

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ
	डॉ. के. ल. दत्तरी यांचें चरित्र	(७)
	प्रस्तावना	(१३)
१.	ईशोपनिषद्	१-१४
२.	केनोपनिषद्	१५-३५
३.	कठोपनिषद्	३६-११४
४.	मुंडकोपनिषद्	११५-१६९
५.	प्रश्नोपनिषद्	१७०-२१६
६.	तैत्तिरीयोपनिषद्	२१७-२८३
७.	मांडूक्योपनिषद्	२८४-२९६
८.	कौषीतक्युपनिषद्	२९७-३९४
९.	ऐतरेयोपनिषद्	३९५-४७४
	शुद्धिपत्र	४७५
	उपनिषच्छ्लोकांची सूची	४८०

निवेदन

कै. डॉ. भाऊजी दफ्तरी यांच्या 'उपनिषदर्थव्याख्या' ह्या पुस्तकाचा पूर्वापेक्षे प्रसिद्ध करतांना आम्हाला आज आनंद होत आहे. आज दि. २२ नोव्हेंबर हा कै. भाऊजींचा जन्मदिवस आहे. ह्या तारखेसच पुस्तक प्रसिद्ध व्हावे अशी आमची मनीषा नारायण मुद्रणालयाच्या सहकार्याने फलद्रूप होऊ शकली. त्यांचा आणि आमचा स्नेह दिवसेंदिवस वृद्धिंगत व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. या प्रकाशनाला साहित्य अकादमीने १००० रुपयांचे अनुदान दिलेले आहे. त्याबद्दल त्यांना आमचे धन्यवाद आहेत. तरी अजूनहि ग्रंथप्रकाशनाचा आणखी सुमारे तीन हजार रुपयांचा खर्च आम्हाला भागवावयाचा आहे. जर महाराष्ट्रातील संशोधनप्रिय मंडळी मनावर घेतील तर आम्हाला ती सहजकृण मुक्त करू शकतील.

२२ नोव्हेंबर १९५९

}

ना. झु. नंदुरकर

दि. य. पंडित

प्र. ना. सुखटणकर

कार्यवाह,

डॉ. दफ्तरी ग्रंथ प्रकाशन समिति,

महाल, नागपूर नं. २

फं. डॉ. के. ल. ऊर्फं भाऊजी दफ्तरी

कै. डॉ. के. ल. ऊर्फ भाऊजी दफ्तरी यांचे अल्प चरित्र

भाऊजी ऊर्फ डॉ. केशव लक्ष्मण दफ्तरी यांचा जन्म नागपूर येथे १२ नोव्हेंबर १८८० रोजी झाला. मिडलस्कूलपर्यंतचे त्यांचे शिक्षण वर्धा जिल्ह्यांत आर्वी येथे झाले. पुढच्या शिक्षणासाठी त्यांना नागपूरला यावे लागले. येथे त्यांचे नांव त्या काळी नीलसिटी म्हणून ख्यात असलेल्या दादासाहेब घनवटे नगर विद्यालयांत दाखल करण्यांत आले. येथून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी कलकत्ता विद्यापीठाच्या आर्ट्स आणि कायद्याच्या पदव्या अनुक्रमे १९०० आणि १९०४ साली मिळविल्या.

त्यांच्या काळांतील ते एक बुद्धिमान विद्यार्थी होते. आपल्या केशवजी—भाऊजींची—कुशाग्रता पाहून त्यांच्या बडोळानी कै. शिवदासपंत काळिगे ह्याच्या देउरेखीलाली त्यांच्या व्यासंग व्हाया म्हणून त्यांची आपल्याकडे रहाण्याची सोय केली. भाऊजींचे बडोळ त्यांचा व्यासंग अप्रतिहत चालू रहाया म्हणून पराक्राष्टेची दक्षता घेत असत. असा पिता आपल्याला लाभला हें परमभाग्यच होय असे भाऊजी नेहमी म्हणत.

याच काळांत भाऊजींचा संबंध श्री. बेशवरावजी जोशी ह्यांच्याशी आला. हे नील सिटी हायस्कूलमध्ये शिक्षक असून शिस्त आणि स्वतंत्र विचारसरणी ह्याबद्दल त्यांनी ग्वांति होती. ह्यांचा भाऊजींच्या विचारांवर चांगलाच ठसा ठमटला आणि स्वोन्नति, स्वाभिमान अशा राष्ट्रीय विचारांचे भाऊजींच्या मनांत बीजारोपण

शालें. परिणामतः सरकारी चाकरी करावयाची नाही असा त्यांचा ठाम विचार झाला व तो त्यांनी निर्धारने पाळला.

शालेय अभ्यासक्रमाभ्यतिरिक्त भाऊजींचे वाचन फार व्यापक होतें. आणि अनेक विषयांचा ते अभ्यास करीत असत. हायस्कूलमध्ये असतांनाच त्यांनी सिद्धान्त कौमुदीची दोन पुस्तके संपविली होती. इंग्रजीच्या वर्गांत प्रवेश करण्यापूर्वीच ज्योतिष, गणित, शरीरविज्ञान, अशा विषयांत त्यांचे पुरःसरण झाले होते. त्यांच्या शागपिपासेचे हें लहानसे चिन्हच होय. १९०० साली बी. ए. शाल्यावर त्यांना मॉरिस कॉलेजमध्ये फेलोशिप मिळाली. त्यानंतर १९०१ ते १९०४ च्या काळांत त्यांनी स्थानिक पटवर्धन हायस्कूलमध्ये संस्कृत आणि गणित विषयाचे अध्यापक म्हणून काम केले. पुढे कायद्याची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर प्रथम नागपूर आणि मग काठोल येथे त्यांनी व्यवसायासाठी वास्तव्य केले. १९०५ ते १९२० हा काळ एका दृष्टीने महत्त्वाचा होय. कारण त्याच काळांत त्यांनी ज्योतिर्गणित, वैद्यशास्त्र, धर्मशास्त्र त्यांचा सगळो अभ्यास केला. १९२० साली कै. लोकमान्य टिळकांशी विचारविनिमय करून करणकल्पलता ग्रंथ तयार करण्याचे काम अंगावर घेतले आणि तो ग्रंथ कै. लोकमान्य टिळकांच्या वदनात १९२५ साली प्रसिद्ध झाला. त्या ग्रंथाला एक हजार रुपयांचे पारितोषिक मिळाले होते.

डॉ. भाऊजी दफ्तरींनी वेगवेगळ्या विषयांवर अनेक ग्रंथ लिहिले आहेत. (१) धर्म, (२) प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक कालनिर्णय, (३) भारतीय ज्योतिःशास्त्र व त्याचा इतिहास आणि वैद्यक शास्त्रांत त्यांचा अधिभार सर्वमान्य आहे. प्रारंभी त्यांनी भारतीय युद्धकालनिर्णय म्हणून निबंध लिहून भारतीय युद्ध ख्रिस्ताब्दपूर्व १९९७ च्या वर्षी शालें धर्से सिद्ध केले. एतच्छास्त्रविशारदांना ते एकदम मान्य शाले.

डॉ. दफ्तरी सुधारणावादी विचारसंप्रदायाचे होते. हिंदुधर्माचे त्याच्या प्रमाणग्रंथांतून जे रूप प्रकट होते ते पूर्णतः विवेकाधिष्ठित असून त्याचे रूप सद्यःकालीन स्थितीशी त्याच्या मूलतत्त्वांना धक्का न लावतां सहज जुळते करून घेतां येणारे आहे असे त्यांचे मत होते आणि हे मत त्यांनी ग्रंथाच्या मूळ संहितांचे परीक्षण करून ठरविले होते. ह्या परीक्षणांत त्यांना असे आढळून आले की सनातनी आणि आधुनिक पंडितांनी ह्या ग्रंथावर जी भाष्ये लिहिली आहेत ती निराधार आणि एककल्ली असून त्यांचा उद्गम वैयक्तिक रुचि, सांप्रदायिक दृष्टि आणि पूर्वग्रहांतून झालेला आहे. त्यांच्या पाठीशी विवेक आणि वस्तुनिष्ठ विचार नाही, असा त्यांनी निष्कर्ष काढला. म्हणून त्यांनी १९२६ मध्ये धर्मरहस्य, १९३७ मध्ये तात्त्विक मीमांसापद्धति, १९४० मध्ये धर्मविवादस्वरूप आणि जैमिन्वर्थदीपिका अशी पुस्तके लिहिली. धर्मविवादस्वरूपाला पांचशे रुपयांचे दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य पुरस्कार समितीचे पारितोषिकही मिळाले होते. त्याचा धर्मशास्त्रावरील अधिकार निरपवाद मान्य झालेला असून अस्पृश्यतेसंबंधी सनातनी पंडितांचा महात्मा गांधीजींशी जो वाद झाला त्यावेळीं माऊजी गांधीजींचे सांगाती होते.

लो. टिळकांच्या आशेनुसार तयार केलेल्या ज्योतिषशास्त्रावरील “करणकल्पकता” ग्रंथाशिवाय मराठीमध्ये पंचांगचंद्रिका आणि भारतीय ज्योतिषशास्त्रनिरीक्षण ही पुस्तके १९२९ साली लिहिली आहेत. पहिल्या पुस्तकामध्ये दिलेल्या सोप्या सूत्रांच्या साहाय्याने ग्रहस्थिति आणि इतर आकाशस्थ आश्चर्यांचे स्पष्टीकरण लाभते. दुसरा ग्रंथ अधिक महत्त्वाचा आहे कारण त्यांत भारतीय ज्योतिषशास्त्रविषयक ग्रंथांचे समीक्षण असून त्यांच्यांतील आणि आधुनिक गणना पद्धतींतील जी भिन्नता आढळते तिचे निराकरण करण्याचा व एखाद्याक्याता दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्राचीन काळीं आकाश निरीक्षणाचीं उपकरणे अत्यल्प

असूनहि त्यांची गणनापद्धति बारीक होती. त्यांनी उपलब्ध झालेली फलिते आधुनिक पद्धतीने लाभलेल्या फलिताशी फार जुळती आढळून येतात. ह्या प्राचीन ग्रंथांनून आढळणाऱ्या प्रमेयांच्या आणि फलितांच्या आधारें सिद्ध होणाऱ्या ग्रहपरिभ्रमणांच्या हिशेबांशी आधुनिक पद्धतीने सिद्ध होणारे हिशेब फार जुळते आहेत हे त्यांनी ह्या ग्रंथांत प्रतिपादन केलें आहे. ह्याच ग्रंथांत भारतीय ज्योतिःशास्त्राच्या विकासाचा आढावा घेतलेला असून भारताबाहेर झालेल्या संशोधनाच्या आधाराशिवायच भारतीयांनी ह्या बाबतींत किती मजल मारली होती ह्याचें विवेचन केलें आहे.

भाऊजींच्या एतद्दिग्दर्शक गाढ व्यासंगाने प्रभावित होऊन नागपूर विद्यापीठाने त्यांना १९४० साली किनखेडे व्याख्यान मालेंत *Astronomical methods and its application to the chronology of Ancient India* ह्या विषयावर इंग्रजींनून व्याख्यान देण्यास आमंत्रण दिलें. त्यानंतर १९४४ साली वाटोडकर व्याख्यानमालेंत *Social Institutions in Ancient India* ह्या विषयावर व्याख्यान देण्यास पुन्हा निमंत्रण देण्यांत आलें. ही दोन्ही व्याख्यानं नागपूर विद्यापीठाने ग्रंथरूपाने प्रकाशित केली आहेत. नागपूर विद्यापीठाने त्यांचा व्याख्याते म्हणून सन्मान तर केल्याच पण त्यांना एक सुवर्णपदक आणि सन्मान्य D. Litt. पदवी देऊनहि गौरव केला. ही गोष्ट १९४१ सालची आहे.

उपनिषदांवरील भाऊजींचा अधिकार प्रस्तुत ग्रंथाच्या रूपाने पानरांसमोर आहेच. उपनिषदांचा अभ्यास श्रीमत् संकराचार्यांनी कमून केला होता व त्यानंतर मीच केला असे सद्गुरुदर्शनी गवोंक्तीचे मासगारे उद्गार भाऊजी निकटवर्ती लोकांजवळ नेहमीच वाढत.

पांडी चर मूलगामी सांगण्याजोगें नसेल तर मी हातीं लेखणी घरीतच नाही असे स्वतः भाऊजींनी एके दिवशीं नमूद केलें आहे.

याचा विशेष प्रत्यय त्यांच्या वैद्यकविषयक ग्रंथांत येतो. वाराक्षारांच्या साहाय्याने उपचार करण्यासंबंधीच्या ग्रंथाला त्यांनी सच्चिकित्सा-प्रशिक्षण असे नांव द्याच कारणासाठी दिले. त्यांनी Bodily Reaction and Examination of different systems of medicine म्हणून एक अभिनव ग्रंथ लिहिला असून त्यांत शारीरक्रिया व प्रतिक्रियांचे नियम प्रस्थापित केले आहेत आणि या नियमांच्या आधारे सगळ्या चिकित्सापद्धतींचा परामर्श घेतला आहे. शेवटी अतिशय तर्कशुद्ध रीतीने त्यांनी समचिकित्सा होच रोग-परिहाराची एकमेव रीति असा निष्कर्ष काढला आहे. पुढे जाऊन वाराक्षार पद्धति म्हणजे समचिकित्सेचान्त एक सुगम आणि संक्षिप्त प्रकार होय असे सुस्पष्ट प्रतिपादन केले आहे.

मध्यप्रदेश सरकारने स्थापलेल्या होमिओपॅथिक व बायोमेट्रिक बोर्डाचे ते पहिले अध्यक्ष होते. ह्यांच्याच प्रयत्नांनी शल्यशास्त्रविरहित समचिकित्सेचा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम मध्यप्रदेश सरकारने मान्य केला. अशा प्रकारचा कायदा मध्यप्रदेश सरकारने करून या क्षेत्रांत भारतामध्ये अपेक्षित रहायला भाऊजींचेच प्रयत्न कारणीभूत झाले. त्यांनी नागपूरला या शास्त्राचे एक विद्यालय १९५४ साली स्थापन केले आणि शेवटपर्यंत ते त्याचे प्राचार्य होते.

एकीकडे विद्याव्यासंगांत प्रगाढ गुंतलेला हा पुरुष वृत्तीने पूर्णतः राष्ट्रीय होता. १९२० च्या असहकारितेच्या चळवळीत त्यांनी बकिली सोडली ती कायमचीच. यानंतर त्यांनी कोर्टाचा उंचरठाहि कधी ओलांडला नाही. नंतर ते प्रदेश कापेस कमिटीचे कोषाधिकारी होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यांचे मत समाजवादाकडे झुकू लागले. त्यांनी “स्वतंत्र भारताचा पुढील मार्ग” म्हणून लिहिलेल्या पुस्तकांत राष्ट्र-स्वामित्वाचा पुरस्कार केला असून धनसंस्था जगाच्या आपत्तीला कारणीभूत आहे, असे प्रतिपादन केले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळांत

भाऊजींनी मराठीतूनच लेखन केलें. कांही काळ Young Patriot पत्राचें संपादनहि त्यांनी केलें. नाशिकच्या संस्कृत कॉलेजचें प्राचार्यपद त्यांनी भूषविलें. १९२० सालीं राष्ट्रीय विद्यालयाचे प्राचार्य आणि १९३० मध्ये स्वराज्य विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, धर्मनिर्णयमंडळाचे अध्यक्ष, प्रांतिक हरिजन सेवक संघाचे अध्यक्ष अशीं अनेक पदे त्यांनी भूषविलीं आहेत; पण ह्या अल्पशा चरित्रांत ह्या सगळ्यांचा परामर्श घेणें अशक्य आहे.

भाऊजींच्या गुणांवर व व्यक्तिमत्त्वावर प्रकाश टाकणारा त्यांचा विस्तृत चरित्रग्रंथ लिहून प्रसिद्ध करणें राष्ट्रीय दृष्ट्या अत्यंत आवश्यक आहे व तोहि भाऊजींशी प्रत्यक्ष संबंध आलेल्या विविध क्षेत्रातील अनेक व्यक्ती ह्यात आणि उपलब्ध असतांना कांही उत्साही मित्रांनी हें काम अंगावर घेतल्यास एक महान् सत्कार्य केल्याचें श्रेय पदरी पडेल यांत शंका नाही.

दिनीत

ना. सु. नंदुरकर

प्रस्तावना

(१) पूज्य भाऊजींचीं उपनिषद्विषयक दोन अत्यंत महत्त्वाचीं पुस्तके, औपनिषदिक जीवनसौख्य आणि Rationalistic and realistic interpretation of the Upanishads हीं प्रकाशित झाल्यानंतर केवळ एक दीड वर्षांच्या आतच उपनिषदर्थ-व्याख्या हा त्यांचा तिसरा मौलिक ग्रंथ प्रकाशित करण्याचा सुयोग यावा ही एक माग्याचीच गोष्ट समजली पाहिजे. याचें सर्व श्रेय त्यांचे सुपुत्र श्री. यादवराव व प्रो. बाळासाहेब दफ्तरी आणि त्यांचे सहकारी श्री. नंदुरकर आणि श्री. वेळेकर यांस आहे.

(२) प. वा. भाऊजींचा उपनिषद्विषयक अधिकार फार मोठा होता. उपनिषदर्थव्याख्या हा ग्रंथ त्यांनी आयुष्यभर केलेल्या उपनिषदाच्या निदिध्यासनाचें फळ आहे. परंतु उपनिषदांचे इतर विद्वान् अभ्यासक आणि श्री. भाऊजी यांमध्ये मुळांतच एक फार मोठा फरक होता. आपल्याकडे श्रीमद् आद्यशंकराचार्यांचो परंपरा इतकी दृढमूल झालेली आहे की, कोणताहि सामान्य अभ्यासक उपनिषदांचा अर्थ श्रीशंकराचार्यांनी जसा लावलेला आहे तसाच बहुधा करतो. याउलट श्री. भाऊजी कोणत्याहि परंपरेचे अंधभक्त कधीच नव्हते. त्यांच्या मते श्रीशंकरस्वामींनी काय किंवा श्रीमद् शंकराचार्यांनी काय एक फार मोठी घोडचूक केली होती आणि ती म्हणजे वेद हे अपौरुषेय किंवा ईश्वरनिर्मित आहेत असे मानणे. श्रीशंकरस्वामी, श्रीशंकराचार्य आदि विद्वानांच्या या मूलतःच चुकीच्या

मतांमुळे हिंदुस्थानांतल्या धार्मिक आणि तत्त्वज्ञानविषयक विचारांना एक अत्यंत चाईट वळग लागले आणि तेंच शेवटीं आपल्या अधोगतीला कारणीभूत झाले असे त्यांना वाटत असे. त्यांच्या मते “प्रत्यक्षादिकांना अगम्य अशा वस्तूंचे शब्द हा ज्ञान करून देतो हा सिद्धान्तच अपसिद्धांत आहे. शब्द हा वस्त्याच्या मनांतील भावांचें मात्र ज्ञान करून देतो. त्या भावाप्रमाणे वस्तुस्थिति आहे किंवा नाही याचा बोध करून देणे हा शब्दाचा अधिकार नाही.” [जैमिन्यर्थ-दीपिका, पान ५] “वेद अपौरुषेय किंवा ईश्वरनिर्मित आहेत म्हणून ते खरे आहेत असे जर म्हणणे असेल तर वेद अपौरुषेय आहेत किंवा ईश्वरनिर्मित आहेत या अर्थांचे जैमिनीचे सूत्र दाखवून त्या सिद्धान्ताची प्रमाणे ज्यांत दिली आहेत अशीहि जैमिनीची सूत्रे दाखविली पाहिजेत, ती कोणासहि दाखविता येणार नाहीत.” [जैमिन्यर्थ-दीपिका, पान ६]

(१) उपनिषदें वेदांचे अंग असल्यामुळे वेद हे ईश्वरनिर्मित किंवा अपौरुषेय आहेत या सिद्धांताचा उपनिषदांच्या अर्थनिर्णयावर फार मोठा परिणाम होतो. उपनिषदांतील प्रत्येक वाक्य सत्य म्हणजे वस्तुतः असलेच पाहिजे असे मानल्याबरोबर निरनिराळ्या उपनिषदांतील विधानांमध्ये एकवाक्यता असलीच पाहिजे. आणि त्यामुळे या एकवाक्यतेला अनुकूल असाच त्याचा अर्थ लावला पाहिजे असा आग्रह क्रमप्राप्तच येतो. कारण तसे न मानले तर उपनिषदांतील सर्व वचने सत्य म्हणजे वस्तुतःहि आहेत आणि परस्परविरोधीहि आहेत हा अपसिद्धांत उत्पन्न होईल. या दुराग्रहामुळे परंपरानुसारी उपनिषदांचा अर्थ लावणाऱ्यांवर कांही विशिष्ट तार्किक भयंदा येतात आणि त्यामुळे उपनिषदांच्या वचनांचा साधा, सरळ, वस्तुनिष्ठ असा अर्थ न होतां एकवाक्यतेच्या आग्रहामुळे कधी कधी अर्थांची न कळत

विलक्षण ओढाताण होते. श्री. भाऊजींवर अशा तऱ्हेचे कोणतेहि कृत्रिम निर्वचन सत्त्वामुळे त्यांनी लावलेले उपनिषद्-वचनाचे अर्थ सहजच बुद्धीच्या पटतात. आणि त्यांनून उपनिषद्सालीन परिस्थितीची आणि त्यांनी प्रतिपादन केलेल्या खऱ्या तत्त्वांची जाणीव होते.

(४) भाऊजींनी केलेल्या उपनिषद्-वचनांच्या अर्थाबद्दल प्रो. गोपाळ केशव गर्दें यांनी आपला स्पष्ट अभिप्राय असा दिलेला आहे की, “ डॉ. दफ्तरी याची बुद्धि Theory of Evolution व पाश्चात्य ग्रंथ यांच्या वचनाने पुनर्जन्माविषयी काही सखळ पुरावा नाही अशा प्रहाने संस्कृत झालेली असल्यामुळे त्यांनी उपनिषदांचा अर्थ आपल्या मनोभावेने प्रमाणे केला आहे, व तसें करतांना शब्दांची ओढाताण केलेली नाही इतकं मी म्हणू शकतो. पण असा अर्थ केल्याने काही ठिकाणी तीं उपनिषदांचीं वचनें परब्रह्माचें वर्णन करणारी आहेत असें आजपर्यंतचे लोक मानत आले आहेत, तीं ब्रह्मविद् जीवांचे वर्णन करणारी आहेत, असें मानावे लागतें. व त्यामुळे वाचनान्याच्या मनोभावनेत परक होण्याचा संभव आहे. हा एक दोष किंवा गुण म्हणा, तो खेरीज करून या भाषांतरांत दुसरा कोणताहि दोष नाही ” प्रो. गर्दें हें जुन्या परंपरेमध्ये वाढलेले होते ही गोष्ट जर लक्षात ठेवली तर श्री. भाऊजींनी उपनिषदांचा अर्थ करतांना शब्दांची ओढाताण केली नाही या त्यांच्या अभिप्रायाचें किती महत्त्व आहे हें, निराळें सांगण्याची आवश्यकता नाही. उपनिषदांतील जीं वचनें परब्रह्मवर्णनात्मक आहेत असें आपण मानीत आलों आहोंत तीं सरोवर ब्रह्मविज्ञजीवाचें वर्णन करणारी आहेत असें मानल्यासरोवर त्या त्या उपनिषद्वचनांचा अर्थ कित्ती सरळतेने करता येतो हें भाऊजींची अर्थन्याख्या पाहिल्यानंतर प्रत्येक बुद्धिवाद्याला सहज पटण्यासारखें आहे. आणि यांतच भाऊजींच्या विचारांचा द्योतक आणि सौंदर्य आहे.

(५) आज वाङ्मयाच्या बाजारांत उपनिषदांचा परंपरेनुसार अर्थ करणारी किती तरी पुस्तके आणि मागांतरे उपलब्ध आहेत. त्यांमध्ये या मौलिक व तर्कसंगत अर्थव्याख्येची भर पडल्यामुळे महामहोपाध्याय मिराशी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "एक वैचारिक खळग्रळ" महाराष्ट्रांतच नव्हे तर सर्वत्र हिंदुस्थानांत उत्पन्न झाल्यास आश्चर्य नाही. सामान्य वाचकांच्या उपनिषद्विषयक विचारांनाहि या ग्रंथामुळे एक निराळें बळण लागेल आणि या दृष्टीने त्यांनाहि हा ग्रंथ अत्यंत उपकारक होईल यांत शंका नाही.

नवी दिल्ली
ता. ११-११-५८ }

श्यामन शिवदास बारलिंगे

कं. प्रो. गोपाल बेशय गर्द

उपनिषदर्थव्याख्या

ईशोपनिषद्

ईशोपनिषद् हें शुक्लयजुर्वेदाचा शेवटचा भाग आहे. याशब-
स्त्व्याने कृष्ण यजुर्वेद म्हणजे सैत्तिरीयसंहिता ओकून नंतर त्याने शुक्ल-
यजुर्वेद म्हणजेच वाजसनेय संहिता सूर्यापासून मिळविली व हा
याशबस्त्वय वैशंपायनाचा शिष्य होता. वगैरे हकीकत वायुपुराण
अध्याय ६१ मध्ये दिली आहे. वायुपुराण अध्याय ९९ मध्ये,
पांडवाचा पणतू जनमेजय ह्याने वैशंपायनाच्या विरोधास ज जुमानतां
वाजसनेय ब्राह्मण स्थापन केले व वाजसनेयक ब्रह्म (वेद) प्रवृत्त केले
असे सांगितले आहे. ह्यावरून शुक्लयजुर्वेद अर्थात् ईशोपनिषद्
जनमेजय पांडवाच्या राज्यात याशबस्त्व्याने केले असे ठरते. पांडवांचे
भारतीय मुद्रा इ. सनापूर्वी ११९० ह्या काळीं झाले. व पांडवांचे
निधन इ. सनापूर्वी ११७५ ह्या काळीं झाले हें मी दुसऱ्या प्रंगात सिद्ध
केलेच आहे. भारतीय मुद्राच्या वर्षीच जनमेजयाचा बाप परिश्रितो
जन्मला. ह्यावरून जनमेजयाचा जन्म इ. सनापूर्वी सुमारे ११७० व
त्याच्या राज्याचा आरंभ इ. सनापूर्वी सुमारे ११५० ठरतो. म्हणून
ईशोपनिषद् इ. सनापूर्वी सुमारे ११५० ह्या काळीं याशबस्त्व्याने
केले असे ठरते.

घटनेची योजनाः—कर्म व ज्ञान ह्या दोहोच्या संयोगानेच अमृताची म्हणजे आत्यंतिक सुखाची प्राप्ति होते हे सांगून कर्म कसे करावे व ते ज्ञान कोणते हे सांगणे हीच ह्या उपनिषदाची घटनेची योजना आहे. ह्या उपनिषदास जे सांगावयाचे आहे ते त्यांत एकाच अध्यायांत अठरा श्लोकांत सांगितले आहे.

श्लोक १

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥१॥

अर्थः—ह्या जगात जे कांही क्षणभंगुर आहे, ते सर्व ईश्वराने राहावयाचे म्हणजे ईश्वराच्या मालकीचे घन आहे. त्याचा म्हणजेच क्षणभंगुर अशा विषयसुखाचा किंवा परावलंबी सुखाचा त्याग करून तुषां आनंदाचा उपभोग घ्यावा. दुसन्याच्या (म्हणजे येथे ईश्वराच्या वर निर्दिष्ट केलेल्या) घनाची इच्छा करू नकोस (कारण तसे करणाऱ्यास दंड होतो).

टिप्पणीः—“ईशु” म्हणजे ईश्वर ह्याची येथे तृतीया केली आहे.

“वास्यं” हे वस्तू म्हणजे राहणे यापामून झालेले आहे. ह्याचा अर्थ “राहावयाचे” असा आहे. ईश्वराने राहावयाचे म्हणजे ईश्वराच्या मालकीचे असा अर्थ आहे.

“जगत्” म्हणजे जगाला गति आहे ते म्हणजे जे चंचल-क्षणभंगुर आहे ते.

“तेन त्यक्तेन” म्हणजे त्याचा त्याग करून.

“भुञ्जीथाः”—हे आत्मनेपदाचे विघिलिटाचे रूप असल्यामुळे ह्याचा अर्थ “उपभोग घे” “आनंद प्राप्त करून घे.” असाच केला पाहिजे. श्रीशंकराचार्यांनी पालन कर असा अर्थ केला आहे तो चूक

आहे; कारण मुञ्ज आत्मनेपद = उपभोग घेणे; मुञ्ज परस्मैपद =
अवन करणे.

“कस्यस्वित्” म्हणजे “कोणाचेंही” म्हणजे “दुसऱ्याचें”
असा भावार्थ आहे.

श्लोक २

कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजीविषेच्छतं समा ।

एवं स्वयि नान्ययेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

अर्थ:—(विषयसुखाचा त्यागच करावयाचा तर मग कर्मच
करण्याची गरज नाही असेही तूं समजू नकोस.) कर्तव्यकर्म करितच
ह्या लोकीं शंभर वर्षे जिवंत राहण्याची इच्छा करावी. ह्याप्रमाणें
यागस्थाने म्हणजे मरेपर्यंत कर्तव्यकर्म केल्याने (एवम्) मनुष्य असा
जो तूं र्हा दुला (स्वयि नरे) कर्माचा वासनारूपी लेप लागणार नाही.
(कर्माचा लेप होऊं नये ह्याकरिता) ह्याहून दुसरा मार्ग नाही.
(इतः अन्यथा न अस्ति)

श्लोकाच्या द्वितीयांशाचा अन्वय:—

एवम् । स्वयि नरे कर्म न लिप्यते, इतः अन्यथा न अस्ति ।

टिप्पणी:—विषयसुखाचा त्यागच करावयाचा तर मग कर्मच
करण्याची गरज नाही असे कोणाला वाटेल म्हणून कर्म मरेपर्यंत
केलीच पाहिजेत असे सांगण्याकरिता हा श्लोक योजिला आहे.
ह्यातील “जिजीविषेत्” ह्या पदाचें स्वारस्य फार खोल आहे. हे
संज्ञित असल्यामुळे, ह्या श्लोकाच्या पहिल्या अर्थाचा अर्थ “शंभरही
वर्षे म्हणजे आमुष्य आहे तोपर्यंत कर्म करितच जिवंत राहण्याची
इच्छा करावी” असा आहे, “म्हणजे कर्म कधीच टाकूं नयेत.” असा
अर्थ आहे; व तो श्री शंकराचार्यांच्या मताच्या विरुद्ध आहे. म्हणून,
स्यानी, हा श्लोक सांगण्याकरिता सांगितला आहे व पहिला श्लोक

ज्ञान्याकरिता सांगितला आहे असे ग्रहण केलें आहे तें चूक आहे; कारण असे ग्रहण करण्यास कारण कांहीच नाही. “विशेषादर्शनं यावत्तावत्तामान्यदर्शनम्” म्हणजे जें पर्यंत एखादें वचन एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीसच लागूं आहे असें दिमून येत नाही, तें पर्यंत तें सर्वच परिस्थितीस लागूं असतें, ह्या तत्त्वाचा श्रीशंकराचार्यांनी त्याग केला आहे. येथे हा श्लोक अज्ञान्यांसच लागूं आहे किंवा ज्ञान्यांसच लागूं आहे असे सांगणारा विशेषवाचक शब्द कोणताच नाही. म्हणून हा श्लोक ज्ञानी या अज्ञानी ह्या दोघांसही सारखाच लागूं आहे. ह्याला “जिजीविषेत्” हें सतंत म्हणजे इच्छावाचक आहे हाच अतिशय पोषक पुरावा आहे. श्री शंकराचार्यांच्या मताप्रमाणे अज्ञान्यानेहि ज्ञानी होऊन कर्म टाकण्याचीच इच्छा करावी असें ठरतें. अर्थात् कर्म करण्याचीच तूं जन्ममर इच्छा कर हें त्याला सांगणें श्री शंकराचार्यांच्याही मताच्या विरुद्ध आहे. म्हणून हें सतंत श्री शंकराचार्यांच्या सिद्धांताशी जुळत नाही. म्हणून तें “यजिजीविषेत् शतं वर्षाणि तत्कुर्वन्नैव जिजीविषेत्” असा अर्थ करतात; पण त्याकरिता “यजिजीविषेत्तत्” हे पदरचे शब्द त्यांना घालावे लागतात. असें करणें अर्थातच चूक आहे. इतर उपनिषदांच्या अर्थास अनुसरून ह्या उपनिषदांतील ध्वन्याचा अर्थ मर्यादित करणें चूक आहे हें उघडच आहे.

१) कर्तव्यकर्म करीत असतां मरण येत असेल तर तें कर्म टाळावें असा ह्या श्लोकाचा अर्थ घेऊं नये. कारण तें कर्तव्यकर्म न करीत जिवंत राहणें होईल, आणि श्लोकांत तर कर्तव्यकर्म करीतच जिवंत राहणें हें अभिप्रेत आहे. कर्तव्यकर्म करण्याकरितां जिवंत राहण्याची इच्छा करावी, अर्थात् कर्तव्यकर्म केव्हाच टाकूं नयेत असा ह्या श्लोकाचा भाव आहे.

जैमिनीच्या मते, ह्या श्लोकांत अभिप्रेत असलेलीं कर्मे म्हणजे वेदोक्त अग्नीधनादि कर्मे म्हणजेच अग्निहोत्र व यज्ञ, हीं होत. ह्या

अताचें व्यासानीं ३ । ४ येथे खंडनं करून हीं कर्मे वैकल्पिक ठरविलीं आणि शमदमादि कर्मे, प्राणधारणार्थक कर्मे आणि आश्रमकर्मे हीं आवश्यक ठरविलीं. व्यासाचेंच मत प्राप्त आहे. (व्याससूत्रें ३ । ४ चरील माझे विवरण पहा). एकंदरीत आवश्यक कर्तव्यकर्मे असा येथील कर्मशब्दांचा अर्थ आहे.

ज्ञानी मनुष्य कर्मेच करूं शकत नाही हा आक्षेपहि टिकूं शकत नाही. कारण ह्या उपनिषदाचा कर्ता जो याज्ञवल्क्य त्याने ज्ञानी साध्यावरच जनकास उपदेश करण्याचें कर्म केलें. व्याससूत्र ४-१-१५ च्या भाष्यात श्रीशंकराचार्यानीहि, ज्ञानी देखील देहपातापर्यंत कर्मे करतो असे मान्य केलें आहे.

श्लोक ३

असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः ।

तांस्तेऽप्रेत्याभिगच्छंति ये के चात्महनो जनाः ॥३॥

अर्थ—आत्मशानामुळे होणारा जो आनंद त्याचा त्याग करणारे (आत्महनः) अर्थात् पहिल्या श्लोकांत दाकावयास सांगितलेल्या विषयसंख्येच्या मागे लागलेले असे जे कोणी मनुष्य असतात त्यांना अमुरांत प्राप्त होणारी (असुर्याः) गाढ अंधकाराने भ्रमणजेच अत्यंत दुःखाने व्यापलेली अवस्था (लोकाः) मरणापूर्वीच (अप्रेत्य) प्राप्त होते.

टिप्पणें—“अप्रेत्य” असा पदच्छेद करवा, कारण त्याने उपपन्न असा फार सुंदर अर्थ होतो. बृहदारण्यकोपनिषदांतही हाच श्लोक थोड्या फरकाने आलेला आहे. तेथील श्लोक असा—

अनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः ।

तांस्तेऽप्रेत्याभिगच्छंति अविद्वांसोऽबुधो जनाः ॥ ४-४-११

इशोपनिषद् याज्ञवल्क्याने केलें व बृहदारण्यकोपनिषद् त्याच्या शिष्याने केलें हें त्या उपनिषदांच्या प्रकरणात दाखविलें आहे. अर्थात् बृहदा-

रण्यकोपनिषदांतील 'ह्या श्लोकांत' ह्या शिष्याने ईशोपनिषदांतील ह्या श्लोकाचाच अर्थ स्पष्ट करण्याकरिता ह्या श्लोकांत बदल केला असला पाहिजे. 'त्या बदलावरून ईशोपनिषदांतील श्लोकाचा अर्थ काय आहे ते समजून येते. ते असे, आत्महन् भूणजे अविद्वान् व अनुष्मन् भूणजे आत्म्याला न जाणणारा व ह्यामुळे मूर्खपणा करणारा भूणजे विषयसुखाच्या मागे लागणारा. अनंदाः भूणजे आनंदरहित असा अर्थ आहे. ही अवस्था मरणापूर्वीहि असतेच म्हणून "अमृत्य" असा जो पदच्छेद मी करतो त्याला आधार मिळतो.

'लोक' भूणजे 'अवस्था' हे उपनिषदांचा उपसंहार परिच्छेद २८ येथे दाखविले आहे.

श्लोक ४-८

अनेजदेकं मनसो जयीयः ।

नैनद्देवाः आप्नुवन्पूर्वमर्षत् ।

तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् ।

तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥

तदेजति तनैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदंतरस्य सर्वस्य तद्गु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ॥

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥

स पर्यगच्छुक्रमकायमव्रणम् ।

अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ॥

कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः ।

यायातथ्यतोऽर्यान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्यः ॥८॥

अर्थः—है आत्मतत्त्व एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणारे असे नाही (अनेकते). ते एकच (सर्व ठिकाणी) आहे. अर्थात् ते मनापेक्षाहि वेगवान् आहे (असे म्हणतां येते). पुढे पुढे घावणाऱ्या ह्या आत्मतत्त्वाला इंद्रिये [देवाः] पकडू शकली नाहीत म्हणजे जाणू शकली नाहीत. एकाच शरीरांत राहणारे [तिष्ठत्] हे आत्मतत्त्व घावणाऱ्या दुसऱ्या कोणारेखाहि (मनाच्या रूपाने) अधिक पुढे जाते. त्याच्या करितांच [तस्मिन्] म्हणजे त्याला आनंदित करण्याकरितांच प्राण [मातरिवा] कमें [अपः] करतो [दधाति] ॥४॥ ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी (मनाच्या रूपाने) हालते. परंतु वास्तविक ते हालत नाही. ते (जाणण्यास कठीण असल्यामुळे जणू) दूर आहे. परंतु वास्तविक ते जवळच आहे कारण ते ह्या सर्वांच्या अंतरांतच आहे. [अंतर] ह्या सर्वांच्या बाहेरहि ते आहेच. ॥५॥ जो सर्वभूते म्हणजे जीव आत्म्यांतच म्हणजे स्वतांमध्ये आहेत आणि सर्व जीवामध्ये आत्मा म्हणजे मी स्वतांच आहे असे पाहतो तो कोणाहि पातून स्वतांचे रक्षण करण्याची इच्छा करित नाही म्हणजे कोणालाच भीत नाही किंवा कोणाचा द्वेष करित नाही. ॥६॥ ज्या विद्वानाच्या दृष्टीने सर्व भूते आत्माच बनले त्या एकत्व पाहणाऱ्या विद्वानाला कोणता शोक किंवा मोह होईल ? (होणार नाही हा भाव) ॥७॥ तोच आत्मा भोवताली म्हणजे चोहीकडे पसरला [पर्यगात्] (त्यामुळेच जग बनले) तो आनंदरूपी तेजाने युक्त आहे [शुक्रः]; तो शरीररहित आहे किंवा तो शरीर नव्हे, त्याला कधीच व्रण (जखम) होत नाही. त्याला स्नायु नाही. त्याला पाप कधीच लागत नाही म्हणून तो शुद्ध आहे. तो ज्ञानवान् आहे [कविः] तो बुद्धिमान् आहे [मनीषी]; तो स्वयंभू आहे म्हणजे स्वतांच आहे (म्हणजे त्याला दुसऱ्या कोणी उत्पन्न केले नाही) तो सर्वांचा परामव करणारा [परिभू] म्हणजे सर्वांना आपल्या कक्षांत ठेवणारा आहे. त्यानेच अनंत काळापूर्वी (शाश्व-

तीम्यः समाम्यः) सर्वं वस्तु जज्ञा पाहिजेत तथा (यायातप्यतः)
करुन ठेवल्या. ॥८॥

टिप्पणी—ज्या आत्मज्ञानाच्या अभावामुळे श्लोक ३ मध्ये
चणिलेली दुर्गति प्राप्त होते ते आत्मज्ञान ह्या पाच श्लोकात
सांगितले आहे. ह्यात मुख्यतः आत्मा स्वतःच आनंद आहे. [शुद्धम्]
आणि सर्वभूती एकच आहे ह्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. आत्मा
आणि जगन्निर्माता म्हणजे ईश्वर एकच होत असेहि श्लोक ८ मध्ये
सांगितले आहे.

“अपः” = निर्घट्टमध्ये अध्याय २ च्या आरम्भीच कर्मधातुक
शब्द दिले आहेत. त्यामध्ये ‘अपः’ हा पहिलाच आहे. श्री शंकरा-
चार्यांनीहि ‘अपः’ ह्याचा कर्म असाच अर्थ केला आहे.

उषटाचार्यांच्या भाष्यात ‘बिलुगुप्सते’ ह्याऐवजी ‘विचिकित्सति’
असा पाठ आहे. त्याचा अर्थ ‘आपण व दुसरा ह्यामध्ये भेद आहे
असे मानण्याची चूक तो करित नाही’ असा होईल. (विचिकित्सति
= चूक करतो) किंवा भेद आहे असा सशय घेत नाही असाहि
उषटाचार्यानुसार अर्थ प्यावा.

श्लोक ९-११

अंधं तमं प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥९॥

अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया ॥

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥१०॥

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह ॥

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥११॥

अर्थ.—जे केवळ कर्माची [अविद्या] उपासना करतात ते गाढ
अंधकारात जातात. परंतु जे केवळ ज्ञानाची [विद्यायां] उपासना

फरतात, ते जणू त्या पेक्षाहि अधिक गाढ अशा अंधकारांत जातात. हा अर्थ असमंजस आहे असेच आजपर्यंतचे बहुतेक टीकाकार मानत आले. परंतु केवळ कर्माची उपासना करणारे पाश्चिमात्य लोक परस्परांशी आज अत्यंत निकराने भाडत आहेत, व केवळ आत्म-ज्ञानाची उपासना करणारे भारतीय त्याच पाश्चिमात्यांचे गुलाम झाले होते हे पाहून तरी हा भ्रम नाहीसा होऊन ह्या श्लोकांतील सिद्धांत पटेल अशी मो आशा करतो. केवळ आत्मज्ञानांतच गढलेल्याची शरीर-यात्रा देखील न चालल्यामुळे तो अधिक घोर अंधारांत पडेल. शरीर-यात्रेकरितां त्याला दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागेल व दुसऱ्या-कडून मदत न मिळाली तर भूकतज्ञानेने, शरीराने व मनाने तळ-मळत मरावे लागेल. केवळ कर्म करणारा निदान शरीराने तरी सुंदरिपतीत व सुखांत राहील, एकूण केवळ ज्ञानोपासकाचीच दुर्गति अधिक वाईट) ॥९॥ विद्येचें फळ दुसरें आहे आणि अविद्येचें फळ दुसरें आहे असे म्हणतात. हे आम्ही, ज्या शहाण्या लोकांनी आम्हांस सांगितलें त्यांपासून ऐकलें आहे. दोहोंची दोन भिन्न फळे आहेत व ती दोनहि फळे मनुष्यास पाहिजेत. म्हणून कर्म आणि विद्या ह्यांचा समुच्चय केला पाहिजे, असा भावार्थ आहे. ॥१०॥ (ती भिन्न फळे अशीं) विद्या व अविद्या म्हणजे कर्म ही दोनहि जो एकदम [तह] जाणतो म्हणजेच ह्या दोहोंची जो एकदम उपासना करतो, तो कर्मांनी मृत्यूला टाळून (हीच गोष्ट स्पष्टपणें गृह्यदार्ण्यकोपनिषदांत यदिदमाहुः ...प्रयच्छति १। ५। २ येथे सांगितली आहे) जोवंत राहतो, आणि ह्या रीतीने जिवंत असताना विद्येने तो अमृताचा म्हणजे अत्यानंदाचा उपभोग मिळवितो. ॥११॥

टिप्पणी:—थर आत्मज्ञानाचें महत्त्व सांगून आत्मज्ञानहि सांगितलें. कर्महि करावें असें श्लोक १-२ मध्ये सांगितलें. आता कर्म व ज्ञान ह्यांचें फळ कोणतें तें ह्या श्लोकांत सांगतात व त्यावरून

दोहोचोहि आवश्यकता प्रतिपादतात ह्या श्लोकांतील “अविद्या” हा शब्दाचा अर्थ सर्व टीकाकारांनी “कर्म” असाच केला आहे; आणि संदर्भावरून तो तसाच ठरतो. ह्या श्लोकांमध्ये ‘विद्या’ व ‘अविद्या’ ह्यांचे फळ सांगितले आहे. त्यांची ‘विद्या’ म्हणजे येथेच सांगितलेले आत्मज्ञान हा अर्थ उघड उघड निश्चित आहे. उघटाचार्यांनीहि हाच अर्थ घेतला आहे. अर्थात् “अविद्या” म्हणजे येथेच सांगितलेली दुसरी गोष्ट जे कर्म तेच असले पाहिजे. “विद्या” म्हणजे “ज्ञान” असा सामान्य अर्थ आहे तरी ते “देवताज्ञान” होय असे श्रीशंकराचार्य म्हणतात ते चुक आहे. कारण ज्ञान ह्या मोघम शब्दावरून येथेच सांगितलेले आत्मज्ञानच घेतले पाहिजे हे उघड आहे. श्रीशंकराचार्यांनी हा जो विशिष्ट अर्थ घेतला तो संन्यासप्रतिपादक उपनिषदाशी समन्वय करण्याकरिता घेतला हे उघड आहे. “अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा” ह्याचा अर्थ सनातनी लोक वेदोक्तकर्मांनी मनुष्य अजीवात मरणरहित होतो असा करतील. पण तो चुक आहे. कारण असे मरणराहित्य वेदांमध्ये कोठेच सांगितले नाही. उलट प्रजापत्या रूपानेच मनुष्य मरणरहित होतो असेच सांगितले आहे, असे आपस्तंब म्हणतो. त्याचे वाक्य असे आहे.

“अथाप्यस्य प्रजातिममृतमाग्नाय आह—

प्रजामनुप्रजायसे तदु ते मर्त्यामृतमिति”

(प्रश्न २ पटल ९ कंडिका २४ सूत्र १)

अर्थः—“हे मर्त्या, आपल्या संततीमध्ये तू उत्पन्न होतोस हेच तुझे अमृत म्हणजे मरणराहित्य होय.” ह्या वचनाने वेदाने [आग्नायः] सांगितले आहे की “संततिरूपाने जन्मणे हेच मनुष्याचे मरणराहित्य होय.” म्हणूनच वेदाने “प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्वाम” (अर्थः—संतति प्राप्त झाल्याने आग्नी मरणराहित्य मोगावे) एवढेच मागण्यास शिकविले आहे. बृहदारण्यकोपनिषदांत १-५-२ येथेहि एक वर्षपर्यंत

दुष्पाप्मा आहुति दिव्याने मनुष्य पुनःपुनः येणान्या मृत्यु जिहतो
 असे कोणो म्हणतात ते स्वरे मरून नये. कारण, ज्या दिवशी हवन
 करतो म्हणजे इंद्रियांत अस्माचे हवन करतो त्याच दिवशीचा मृत्यु
 [पुनर्मृत्यु = पुनःपुनः म्हणजे दररोज येणारा मृत्यु हा अस्मादिकाच्या
 अभावाने येतो.] जिहतो असे शब्द म्हटले आहे. ब्रह्मवेत्ताहि मरतो असे
 तर अनेक ठिकाणी सांगितले आहे. विशेषतः बृहदारण्यकोपनिषत्
 ४।४।६-७ पहा. भगवद्गीता अध्याय १ येथील दोषट्का श्लोक
 “स्थिरावास्थामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति” पहा. मुंडकोपनिषदा-
 तील “ते ब्रह्मलोकेषु परततकाले” (३।२।६-७) इत्यादि श्रुतीं
 “परततकाले” हा शब्द हेंच सांगतो की ब्रह्मवेत्ताहि मरतो.

“अमृतम्” = “अमृत” म्हणजे आनंद असा भयं होतो असे
 उपनिषदांचा उतरसंहार प्यारा २८ येथे दाखविले आहे.

श्लोक १२-१४

अंधं तमः प्रविशति येऽसंभूतिमुपासते ॥
 ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या रताः ॥१२॥
 अन्येदेवाहुः संभवादन्पदेवादुरसंभवात् ॥
 इति शुश्रुम धेराणां येनस्तद्विचचक्षिरे । १३॥
 संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ॥
 विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमस्तुते ॥१४॥

अर्थः—जे केवळ विनाशी वस्तूची (असंभूति) उपासना
 करतात ते गाढ अंधकारांत जातात. परंतु जे केवळ अविनाशी [संभूति]
 वस्तूची म्हणजे अविनाशी आत्म्याची उपासना करतात ते स्वापेक्षाहि
 गाढ अशा अंधकारांत जातात. ॥१२॥ अविनाशी वस्तूचे फळ दुसरे
 आहे आणि विनाशी वस्तूचे फळ दुसरे आहे असे म्हणतात. हे
 आम्ही, ज्या शहाण्या लोकांनी आम्हांस सांगितले त्यापासून ऐकले

आहे. दोहोंची दोन भिन्न फळे आहेत व ती दोनही फळे मनुष्यास पाहिजेत म्हणून विनाशी व अविनाशी ह्या दोहोंच्या उपासनांचा समुच्चय केला पाहिजे असा भावार्थ आहे. ॥१३॥ (तीं भिन्न फळे अशीं) अविनाशी वस्तू व विनाशी वस्तू ह्या दोहोंनाहि जो एकदम [सह] जाणतो म्हणजे दोघांची उपासना एकदम करतो, तो विनाशी वस्तू उदाहरणार्थ, अन्न, पाणी, वस्त्र, घर, ओपवे वगैरे ह्यांनी मृत्यूला तुरुन जातो म्हणजे निवृत्त राहतो. आणि ह्या रीतीने जिवंत असतांना अविनाशी वस्तू जो आत्मा त्याने म्हणजे त्याधिपतीच्या मधार्थ ज्ञानाने अमृताचा म्हणजेच अस्थानंदाचा, उपभोग मिळवितो. ॥१४॥

टिप्पणी:—श्लोक ९-११ वर जीं टिपणें आहेत तींच येथेहि वाचणीत. श्लोक ९ ते ११ च्या अर्थाप्रमाणेच ह्या श्लोकांचाहि अर्थ उपपन्न आहे हें उघड आहे. कर्मांनी विनाशी वस्तू प्राप्त होतात. आणि विद्येने अविनाशी वस्तू जो आत्मा त्याचें ज्ञान होतें हा संबंध लक्षांत ठेवला असतां श्लोक ९-११ नंतर श्लोक १२।१४ सांगण्याचें कारण समजेल.

श्लोक १५-१८

हिरण्यमेव पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ॥
 तत्रैव पूज्यपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१५॥
 पूजनेर्कर्ये यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रस्मीन् समूह ॥
 तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ॥
 योऽसावसौ पुरुषः सोहमस्मि ॥१६॥
 वायुरनिलममृतं अथेदम् भस्मांतं शरीरम् ॥
 ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥१७॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् ।
 विस्वानि देव वयुनानि विद्वान् ॥
 युयोध्यस्मज्जुहुराणभेनो ।
 भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥१८॥

अर्थः—सोन्याच्या साकणाने म्हणजे चकाकून मोह पाडणाऱ्या विषयानंदाने सत्वाचे म्हणजे आत्मानंदाचे तोंड साकले आहे म्हणजे आत्मानंदाचा मार्ग बंद केला आहे. हे पूषन् (आत्म्या) तें साकण, सत्य हाच धर्म मानणारा जो मी त्याकरिता, दृष्ट्ये म्हणजे, शानाकरिता (म्हणजे त्या मला शान होण्याकरिता) तूं काढून टाक ॥१५॥ हे पूषन् (आत्म्या), (आत्म्याला पूषन् म्हणण्याचे कारण तोच प्राणाला पोषण म्हणजे शक्ति देतो), हे एकच असलेल्या काये (कपि म्हणजे शानी), सधोचे संयमन करणाऱ्या यमा, आपल्या किरणानी अशानांशकार पालविणाऱ्या न्यूयां, प्रजापतीने म्हणजे आनंद नांवाच्या ब्रह्मदेवाने ज्याची पुरातन काळी उपासना केली अशा आत्म्या, आपली शानरूपी किरणे चोहीकडे पसरीव, [अमृत]. आपले तेज चागळ्या रीतीने पसरीव, [समृद्ध]. अद्याकरितां की तुझे जें तेज म्हणजेच अस्वतः कल्याणकारक आनंदात्मक रूप तें मी पाहीन ॥ आणि तो तो (असो असो) जो (यो) पुंढ्य (शरीररूपी पुरांत राहणारा जीव) आहे तो तो मीच आहे म्हणजे सर्व जीव मीच आहे असेंहि पाहीन. ॥१६॥ मृत्युकाळी वायु म्हणजे शरीरांतील प्राण न सरणाऱ्या [अमृत] अनिलांत म्हणजे सर्व जगांत वांवरणाऱ्या वायुसंज्ञक शक्तींत जाऊन मिळतो. ('अयति' असा शब्द अध्यादृत ध्यावा लागतो शंकराचार्यहि येथे असा अध्याहार मानतात) आणि शरीराचा मरणांतच अंत होतो म्हणजे मेल्यानंतर जीव पुनः जन्मत नाही असा भाव आहे. (बृहदारण्यकोपनिषद् ३।९।२८ पहा, तदनुसारच हा अर्थ करणे भाग आहे व केला आहे.) अर्थात् आनंदाच्या अनुभवाकरितां जिवंत

राहणे हें कर्तव्य ठरतें व त्याकरितां सत्कर्म केलें पाहिजे. म्हणून हे [ॐ]क्रतो ! (हे बुद्धे किंवा हे जीवा) चांगलें कर्म करण्याची [कृत] आठवण ठेव. हे बुद्धे किंवा हे जीवा, चांगलें कर्म करण्याची आठवण ठेव. ॥१७॥ हे अग्ने ! सर्व विद्या, कला व शास्त्रे [वयुनानि] जाणणान्या [विद्वान्] अग्ने ! आम्हास चांगल्या मार्गाने घनाकडे [शये] वेऊन आ आणि आमचे प्राण हरण करणाऱ्या कुटिल [जुहु-राण] पापास (म्हणजे दारिद्र्यास, अज्ञाद्यभावास), आमच्यातून [अस्मत्] मुक्त करून काढून टाक आम्ही तुला वारवार पुष्कळ नमस्कार करतो

टिप्पणें—ज्ञान व कर्म दोन्ही आवश्यक आहेत म्हणून आतां श्लोक १५ ते १६ मध्ये ज्ञानाकरिता पूजाची म्हणजे आत्म्याची प्रार्थना केली आहे, व श्लोक १७ मध्ये कर्माची आवश्यकता दाखवून श्लोक १८ मध्ये कर्मांना घनाची आवश्यकता आहे म्हणून घनाकरिता अग्नीची म्हणजेच घन प्राप्त करून देणाऱ्या कर्मांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व विद्या व कला जाणणान्या कर्मदेवतेची प्रार्थना केली आहे “क्रतु”—निघटु ३।९ येथे प्रज्ञावाचक शब्दामध्ये ‘क्रतु’ आहे. म्हणून त्याचा अर्थ बुद्धि किंवा बुद्धि त्याला आहे तो जीव असाहि होईल ऐतरेयोर्पनिषदात अध्याय ६ मध्ये जीववाचक शब्दामध्ये “क्रतु” हाहि एक शब्द आहे

कर्म हेंच घन प्राप्त करून देऊ शकतें म्हणून “अग्नि” म्हणजे कर्म हें उघड आहे. अर्थात् येथील “अग्नि” ही कर्मदेवता मानली पाहिजे ‘युयोधि’—‘युध्’चें पीन पुन्यदशक लोट् मध्यम पुरुषाचे रूप “योयुद्धि” व्हावें. त्याचा हा आर्धप्रयोग समजावा किंवा पाठभ्रश समजावा.

केनोपनिषद्

काल व कर्ता—हे सामवेदाचे उपनिषद् आहे. ह्याचा काल व कर्ता ह्याचा पत्ता लागत नाही, कारण ह्यात काल्पनिक व्यक्तीचे न्देलील नाव आले नाही. पण हे छंदोबद्ध असल्यामुळे भगवद्गीतेच्या पूर्वीचे असावे. भगवद्गीतेच्या पूर्वी काही उपनिषदे झाली होती हे निश्चित आहे; कारण भगवद्गीतेतील “ऋषिभिर्बहुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक्” (१३-४) ह्या वचनावरून निश्चितपणे दिसते की काही छंदोबद्ध उपनिषदे भगवद्गीतेपूर्वी झाली होती व “ऋषिभिः” ह्या बहुवचनावरून तीं कमीत कमी तीन तरी असावीत. आता छंदोबद्ध उपनिषदे सरोक्षर ईश, केन, कठ, मुंडक आणि प्रश्न षष्ठींच आहेत. त्यापैकी ईश हे जनमेजयाच्या राज्यात झाल्याचे ईशाच्या प्रकरणात दाखविलेच आहे. अर्थात् ते भगवद्गीतेनंतरचे ठरते; कारण भगवद्गीता भारतीय युद्धानंतर तीन वर्षांच्या आतच झ्यार झाली असे मी “उपनिषत्कालनिर्णय” ह्या प्रकरणात दाखविले आहे. इतर चार उपनिषदे म्हणजे केन, प्रश्न, कठ आणि मुंडक ही भगवद्गीतेपूर्वीची ठरतात.

घटनेची योजना:—पहिल्या श्लोकात शिष्याचा प्रश्न आहे आणि नंतर सर्व त्याचे उत्तर आहे. उपनिषदाचे चार खंड आहेत. त्यापैकी प्रथम खंडात सर्व इंद्रियांच्या व्यापाराच्या बुडाशी ब्रह्मच आहे असे सांगितले आहे. दुसऱ्या खंडात त्या ब्रह्मचे ज्ञान व अनुभव कसा होतो ते सांगून त्यापासून अमृत (आनंद) कसे प्राप्त होते ते

दाखविलें आहे. तिसरा खंड व चवथ्या खंडाचे पहिले पांच श्लोक ह्यांत जगातील व शरीरांतील सर्व व्यापार ब्रह्माच्या शक्तीनेच चालतात व त्या ब्रह्माचें ज्ञान, मनुष्यास (जीवास) बुद्धीने होतें असें परोक्षवादाने सांगितलें आहे. 'खंड ४' श्लोक ६-८ ह्यात ब्रह्माची उपासना कशी करावी तें सांगितलें आहे. खंड ४ श्लोक ९ मध्ये त्या उपासनेचें फळ सांगितलें आहे.

ह्या उपनिषदाची भाषा बरीच दुर्बोध असल्यामुळे कोठे 'अवय'हि दिला आहे.

खंड १, श्लोक १

ॐ केनेपितं पतति प्रेपितं मनः ।

केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ॥

केनेपितां वाचमिमां वदन्ति ।

चक्षुः श्रोत्रं कं च देवो युनक्ति ॥१॥

अर्थः—कोणी प्रेरणा केल्यामुळे प्रेरित झालेलें मन आपल्या विषयावर जाऊन पडतें. कोणी प्रेरणा केल्यामुळे [युक्तः] भेष्ट [प्रथम] प्राण म्हणजे श्वासोच्छ्वास चालतो [प्रेति]. कोणी प्रेरणा केल्यामुळे ही वाणी मनुष्य बोलतात. डोळ्या आणि कान ह्यांना कोणता देव प्रेरणा करतो ? ॥१॥

टिप्पणी—“प्रथमः प्राणः”—प्रथम म्हणजे 'भेष्ट', “प्रथमः प्राणः” म्हणजे सर्व प्राणामध्ये भेष्ट. प्राण म्हणजे येथेच सांगितलेले, प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, वाणी आणि मनस् ॥ पाच किंवा बृहदारण्यक ४।४।२ येथे सांगितलेले चक्षुः, प्राण, रसनद्रिय, वाणी, श्रोत्र, मनस्, स्पर्शनद्रिय हीं सात आणि स्वतः प्राण अशीं आठ (कारण तेथे ह्या पहिल्या साताना प्राण असें म्हटलें आहे आणि मुंडक २।१।८ येथेहि त्यांना सात प्राण असें म्हटलें आहे) किंवा प्रश्नोपनिषदांत ३।४-७-

येथे वर्णिजेके अशान, प्राण, समान, चान आणि उदान (ह्यापैकी चक्षुःश्रोत्रमुखनासिका ह्यात राहणारा प्राण हाच श्रेष्ठ आहे असा प्रश्नोपनिषदाचा भाव आहे) काणत्यादि प्रकारें प्रथम प्राण म्हणजे स्वसोच्छ्वास करणारा प्राण, कारण तो असेपर्यंतच शरीर बिंबत असतें.

ह्या उपनिषदात वर्णिलेल्या चक्षुष् भोज,मन, प्राण आणि वाणी ह्यांना छादोगोपनिषद् ३।१३ येथे ब्रह्मसुप्ति म्हटलें आहे अर्थात् याचेंच येथे वर्णन केलें आहे

खंड १, 'श्लोक २'

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच ।

स उ प्राणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा ।

प्रेत्यास्मात्लोकादमृता मरति ॥२॥

अर्थ — श्रोत्रातील श्रोत्र म्हणजे श्रवणशक्ति, मनातील मन म्हणजे मननशक्ति, वाणीतील वाणी म्हणजे वाक्शक्ति, प्राणातील प्राण म्हणजे स्वसनशक्ति, डोळ्यातील डोळा म्हणजे दर्शनशक्ति तो आत्माच म्हणजे ब्रह्मच होय (स उ) त्याला शरीरापासून व हृदयापासून सोडवून घेऊन [अतिमुच्य] म्हणजे तो ह्या शरीराहून व हृदयाहून भिन्न (वेगळा) आहे असें जाणून घेऊन दृष्टाने लोक [धीरा] ह्या अज्ञानावस्थेतून [अस्मात्लोकात्] निघून जाऊन [प्रेत्य] आनंदाचा उपभोग घेणारे [अमृता] होतात ॥२॥

टिप्पणें—“अस्मात् लोकात् — लोक म्हणजे अवस्था असा अर्थ उपनिषदात पुष्कळ ठिकाणी आहे बृहदारण्यकोपनिषदात ४।३।२० येथे “अहमेवेद सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोक” ह्या वाक्यात ‘लोक’ ह्याचा अर्थ ‘अवस्था’ असाच होऊ शकतो. त्याच उपनिषदांत ४।३।३३ “अथ ये शत प्रजापतिलोक आनदाः ॥ एको ब्रह्मलोक

आनंदो यश्च भोग्रियोऽवृजिनोऽकामहतः अय एष एव परम आनंदः
 एष ब्रह्मलोकः सम्राट्' इत्यादि 'ब्रह्मलोकः सम्राट्' येथील लोक हा शब्द
 अवस्थावाचकच आहे. ज्ञानावस्थेला परम लोक किंवा ब्रह्मलोक
 म्हटले तर तत्पूर्वीच्या अज्ञानावस्थेस 'हा लोक' 'अयम् लोकः' म्हणजे
 न्याय्यच आहे; म्हणून 'अस्मास्तेल्लोकात्' ह्याचा अर्थ 'ह्या अज्ञाना-
 वस्थेनून' असा आम्ही केला आहे. श्री शंकराचार्यहि असाच
 अर्थ करतात.

'अमृताः'—'अमृत' म्हणजे 'आनंदवान्' असाहि अर्थ होतो
 असे 'उपसंहार' प्यारा २८ येथे दाखविले आहे.

खंड १ श्लोक ३

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति नो मनो ।

न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् ॥

अन्यदेव तद्विदितादयो अविदितादधि ।

इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥३॥

अर्थ.—त्या ब्रह्माला ओळा पाहू शकत नाही. वाणी त्याचे
 पूर्णपणे वर्णन करू शकत नाही. आम्ही त्याला पूर्णपणे जाणत नाही
 [विद्यः]. शिष्याला तें कसे समजवून द्यावे हेंहि आम्ही जाणत नाही.
 ब्रह्म शिष्यास समजवून देणे फार कठीण आहे असा भाव आहे.
 तें जाणलेल्या वस्तूहून भिन्न [अन्यत्] आहे आणि न जाणलेल्या
 वस्तूहूनहि तें भिन्न [अधि] आहे, (म्हणजे तें पूर्णपणे शातहि नाही
 आणि पूर्णपणे अज्ञातहि नाही हा भावार्थ आहे) ज्यांनी आझास तें
 सांगितलें त्या जुन्या लोकांपासून [पूर्वेषां] हे आम्ही ऐकले आहे. ॥३॥

टिपणें—श्लोकाच्या पूर्वांर्षाच्या भाषांतरांत "पूर्णपणे" हे
 शब्द घालण्याचे कारण असे आहे की उत्तरार्धाच्या भाषांतरास अनुसरून
 तसें करणें आवश्यक आहे.

“इति शुभ्रम्” इत्यादि शेवटच्या ओळीसारखीच ओळ ईशोपनिषदांतहि दहाव्या आणि तेराव्या श्लोकांत आहे. पण तेथे “पूर्वेषां” ह्या ऐवजी “वीराणां” असा शब्द आहे. ह्यावरून दिसतं की केनांतीलच श्लोक ईशकृत्याने सुधारून घेतला. अर्थात् ईशोपनिषद् केनानंतरच आहे.

खंड १ श्लोक ४ ते ८

यद्वाचानम्युदितं येन वागम्युद्यते

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास्ते ॥४॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम् यदिदमुपास्ते ॥५॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास्ते ॥६॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास्ते ॥७॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्राणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास्ते ॥८॥

अर्थः—जे वाणीकडून पूर्णपणे बगिलें जाऊं शकत नाही, पण ज्यामुळेच मनुष्याकडून वाणी उच्चारली जाते तेंच ब्रह्म होय असें तूं जाण. ज्या ह्याची म्हणजेच प्रतीकाची म्हणजेच मूर्तीची लोक उपासना करतात हे ब्रह्म नव्हे. ॥४॥ ज्याचा मनाने पूर्णपणे विचार करता येत नाही (मनुते) पण ज्यामुळेच मनाच्या विषयांचा [मनः] विचार केला जातो [मतम्] असें म्हणतात, तेंच ब्रह्म होय असें तूं जाण. ज्या ह्याची इत्यादि मागील श्लोकांप्रमाणे. ॥५॥ ज्याला मनुष्य होळ्याने पाहूं शकत नाही पण ज्यामुळेच होळ्यांच्या विषयाना [चक्षुषि] मनुष्य पाहूं शकतो तेंच ब्रह्म होय असें तूं जाण. ज्या ह्याची

इत्यादि मागील श्लोकांप्रमाणे. ॥६॥ ज्याला मनुष्य कानाने ऐकू-
 शकत नाही पण ज्यामुळेच कानाच्या विषयांना [इदं श्रोत्रं] मनुष्य
 ऐकू शकतो तेंच ब्रह्म तू जाण. ज्या ह्याची इत्यादि मागील श्लोकां-
 प्रमाणे. ॥७॥ ज्याचा वर ओढलेल्या श्वासाने [प्राणेन] वास घेता
 येत नाही [प्राणिति] पण ज्यामुळेच मनुष्याकडून श्वास [प्राणः] वर
 ओढल्या जातो [प्राणीयते] तेंच ब्रह्म तू जाण; ज्या ह्याची इत्यादि
 मागील श्लोकांप्रमाणे. ॥८॥

टिप्पणी:—श्लोक ४ व ५ येथे “पूर्णपणे” हे शब्द घालण्याचे
 कारण असे की श्लोक ३ मध्ये आणि दुसऱ्या खंडातील श्लोक १२
 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्म पूर्णपणे शतहि नाही. आणि पूर्णपणे
 अज्ञातहि नाही. रामानुजपंथीय रंगरामानुजाचार्यांनीहि “वेदवाण्या
 साकल्येन नोक्तं” असा “अनभ्युदितं” ह्याचा अर्थ केला आहे आणि
 “यन्मनसा न मनुते” ह्याचाहि असाच अर्थ केला आहे. आम्हीहि
 तसेच केले आहे.

आठव्या श्लोकाचा आम्ही केलेला अर्थ कित्येकांस चुकीचा
 वाटेल. पण तसा अर्थ करणे भाग आहे. कारण प्राण म्हणजे गंधशान-
 शक्ति एवढाच अर्थ केतला तर त्याशी प्राणाला प्रथमः म्हणजे अष्ठः
 असे जे विशेषण पूर्वी लागले आहे. जुळत नाही. म्हणून प्राण
 म्हणजे श्वास असा अर्थ आम्ही घेतला आहे. “यत्प्राणेन न
 प्राणिति” ह्याचा अधिक चांगला अर्थ “जे श्वास वर ओढल्याने
 जिवंत रहात नाही” असाहि करता येईल; पण त्यांत एक अडचण
 आहे व ती हीच की मागील श्लोकांप्रमाणे “यत्” हे द्वितीयांत पद
 न घेतां ते येथे प्रथमांत घ्यावे लागतें. ही अडचण न मानली तर “जे
 श्वास वर ओढल्याने जिवंत रहात नाही” हाच अर्थ जास्त सरस आहे.
 मनः, चक्षूषि, श्रोत्रं ह्या पांचव्या, सहाव्या व सातव्या श्लोकांतील
 द्वितीय पादांतील शब्दांचा लक्षणेने मूर्तेचे विषय, दोळ्याचे विषय.

आणि श्रोत्राचे विषय असे अर्थ करावे लागतात हे उघड आहे.
 श्री शंकराचार्यानीहि 'चक्षुषि' म्हणजे 'चक्षुर्वृत्ती' असा अर्थ
 केला आहे

खंड २

खंड २ श्लोक १-२

यदि मन्यसे सुवेदेति । दध्नेमेवापि नून त्व वेत्य ब्रह्मणो रूपम् ॥
 यदस्य त्व यदस्य देवेभ्य नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥१॥

नाह मन्ये सुवेदेति । नो न वेदेति वेद च ॥

यो नस्तद्वेद तद्वेद । नो न वेदेति वेद च ॥२॥

अन्वय — (हे शिष्य) यदि (ब्रह्म) सुवेद इति मन्यसे, अपि
 (= तदपि) त्व ब्रह्मणो रूप दध्नेमेव नूनम् वेत्य ॥ अस्य (ब्रह्मण)
 यत्, देवेभ्य अस्य (ब्रह्मण) यत्, तत् त्व नून दध्नेमेव वेत्य ॥
 अथ नु (ब्रह्म) मीमांस्यमेव (इति म यसे), (तत्) त (त्वया) (ब्रह्म)
 विदितम् इति मन्ये ॥१॥ "मन्ये (ब्रह्म) सुवेद" इति (य) न आह,
 (ब्रह्म) न वेद इति (च य) नो आह स (वेद) च ॥ न य तद्वेद
 तद्वेद (आह), नो (वेद) न वेद इति च (आह) (स) च वेद ॥२॥

अर्थ — हे शिष्या, 'मी ब्रह्म चाणले (पूर्णपणे) जाणले' असे
 जरी तू मानतोस, तरी देखील तू तें ब्रह्माचे रूप अल्पच [दध्नेमेव]
 जाणलेस हे निश्चित आहे (नूनम्) ॥ त्या ब्रह्माचा तू कितवा
 भाग आहेस [यत्] आणि देवांमध्ये म्हणजे इन्द्रियामध्ये आणि
 अग्नि, वायु चंगरे शक्तींमध्ये त्या ब्रह्माचा कितवा भाग आहे [यत्]
 तें तू अल्पच जाणलेस हे निश्चित आहे ॥ हे शिष्या, आता [अथ
 नु] जर तू असे मानशील की [म यसे] 'ब्रह्माची मला अजून गोमासा
 (म्हणजे विचारच) करावयाची आहे म्हणजे मी ब्रह्म अजून जाणले
 नाही,' तर मला वाटते की तू तें ब्रह्म जाणलेस ॥१॥ जो "मी ब्रह्म

‘पूर्णपणे जाणतो’ असे आणि ‘मी ब्रह्म जाणत नाही’ असे म्हणत नाही तो ब्रह्म जाणतो ॥ तसेच आपणांपैकी जो ‘मी ब्रह्म जाणतो’, ‘मी ब्रह्म जाणतो’ आणि ‘मी ब्रह्म जाणत नाही’, ‘मी ब्रह्म जाणत नाही’ असे दोनही म्हणतो, तो ब्रह्म जाणतो ॥२॥ ब्रह्म अंशतःच जाणतां येत, असा मावार्थ आहे आणि तोच पुनः पुढील श्लोकांत सांगितला आहे.

खंड २, श्लोक ३

यस्यामतम् तस्य मतम् मतम् यस्य न वेद सः ॥

अविज्ञातम् विज्ञानताम् विज्ञातमविज्ञानताम् ॥३॥

अर्थ—ज्याला वाटते की मी ब्रह्म जाणले नाही [अमतम्]

त्याने ते जाणलेले असते, आणि ज्याला वाटते की मी ब्रह्म जाणलेल्याने ते जाणलेले नसते. ज्याला वाटते की आपणाला ब्रह्माचे विशेष ज्ञान झाले [विज्ञानताम्] त्याला ब्रह्माचे विशेष ज्ञान झालेले नसते आणि ज्यांना वाटते की आपणाला ब्रह्माचे विशेष ज्ञान झालेले नाही त्यांना ब्रह्माचे विशेष ज्ञान झालेले असते. (कारण ब्रह्माचे पूर्णपणे ज्ञान होऊ शकत नाही एवढे तरी त्याने जाणले असते.)

खंड २, श्लोक ४

प्रतिबोधयिदितं मतममृतत्वं हि विंदते ॥

आत्मना विंदते वीर्यं विद्यया विद्यतेऽमृतम् ॥४॥

अन्वय—प्रतिबोधयिदितं (ब्रह्म) मतं (चेत्) अमृतत्वं हि विंदते ॥ आत्मना वीर्यं विंदते विद्यया अमृतम् विंदते ॥

अर्थ—प्रत्येक बोधाच्या वेळीं जाणले जाणारें म्हणजे अनुभविलें जाणारें ब्रह्म जर [चित्] विचार केलें गेलें तर, म्हणजे विचार करून तें दुःस्वरहित आहे असे ठरविलें गेलें तर, त्या तसे ठरविणाऱ्या मनुष्याला अत्यानंदाची [अमृतत्वम्] प्राप्ति होते. (बोध म्हणजे

जागृतीमध्ये जें जें अनेक वस्तूंचें किंवा कल्पनांचें ज्ञान होतें तें अशा प्रत्येक बोधाच्या वेळीं ब्रह्म अनुभवलें जातें हें ठपड आहे. बोध जागृतीतच असतो. शोषेंत, मूर्च्छेंत, किंवा निर्विकल्प समाधीत बोध नसतो व त्यामुळे त्यावेळीं ब्रह्माचा बोधहि नसतो (कठवल्ली ६। १२-१३ व त्यावरील आमचें विवरण पहा) बोधाशिवाय ब्रह्माचा अनुभव नाही आणि बोध जागृतीतच असतो आणि जागृति शरीराशिवाय असत नाही, म्हणून पुढील वाक्यात सांगितलें आहे की) शरीराने [आत्मना] बौर्य म्हणजे बोधशक्ति प्राप्त होते आणि बोधाच्या वेळीं विद्येने म्हणजे ब्रह्म दुःखरहित आहे ह्या ज्ञानाने अत्यंत आनंद [अमृत] प्राप्त होतो. (ईशोपनिषद् श्लोक ११ येथेहि हेंच सांगितलें आहे)

टिप्पणें—हा श्लोक फारच महत्त्वाचा आहे ब्रह्म कसे जाणलें जावें व आनंद कसा प्राप्त होतो हें म्हणजे उपनिषदाचें रहस्य ह्यात सांगितलें आहे. बोध जागृतीतच असतो मूर्च्छेंत, शोषेंत किंवा निर्विकल्पसमाधीतहि एक प्रकारचा बोध असतो असें कोणी म्हणतील, पण तो बोध आहे असा बोध त्या अवस्थांत नसतो, म्हणून तो त्या अवस्थातील बोध “बोध” ह्या संज्ञेस पान नाही जागृतीतील बोधाच्या वेळींच, त्या बोधाहून बодधू ब्रह्म (आत्मा) भिन्न आहे व तें दुःखरहित आहे असें ज्ञान होऊ शकतें आणि त्यामुळे आनंदाचा अनुभव प्राप्त होऊ शकतो

“आत्मना”—आत्मा म्हणजे शरीर असाहि अर्थ आहेच मनुस्मृति १।१२ येथे “आत्मा” ह्याचा अर्थ “शरीर” असा आहे उपनिषदामध्ये “अध्यात्म” हा शब्द वारवार येतो व तेथे त्याचा अर्थ “शरीरातील” असा असतो म्हणजे “अध्यात्म” ह्या शब्दातील “आत्मा” हा शब्द शरीरवाचक आहे असें ठरतें येथेहि “आत्मा” हा शब्द शरीरवाचकच घेतला पाहिजे कारण तसें केल्याशिवाय

उपपन्न अर्थ निपेत नाही श्री शंकराचार्य 'आत्मना' ह्याचा अर्थ 'स्वेन स्वरूपेण' असा करतात ते म्हणतात, "आत्मना स्वेन स्वरूपेण विंदते लभते वीर्यं बल सामर्थ्यं । धनसहायमंत्रौषधियोगकृत वीर्यं मृत्युं न शक्नोत्यभिभवितुमनित्यवस्तुकृतत्वात् । आत्मविद्याकृत तु वीर्यं आत्मैव विंदते नान्येनेत्यतोऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीर्यस्य तदेव वीर्यं मृत्युं शक्नोत्यभिभवितुम् ।" ह्यात "आत्मविद्येन मृत्युश्च जिकण्याच्च सामर्थ्यं मिळते" असा श्री शंकराचार्यांचा अर्थ दिसतो पण "अविद्यया मृत्युं पीत्वा" असें ईशात म्हटलें आहे त्याशीं तें विरुद्ध आहे.

खंड २ इलोक ५

इह चेद्वेदीदध सत्यमस्ति ।

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि ॥

भूतेषु भूतेषु विचिंत्य धीरा ।

प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवति ॥५॥

अर्थ—इह म्हणजे मरणापूर्वी अर तें ब्रह्म जाणलें तर सत्य वस्तू मिळविली असें होईल, नाहीतर मोठाच नाश होईल, सर्व प्राण्यामध्ये [भूतेषु भूतेषु] तें ब्रह्म आहेच असा निश्चय केल्याने [विचिंत्य] शहाणे लोक [धीरा] ह्या अज्ञानावस्थेंतून [अस्माल्लोकात्] निघून जाऊन [प्रेत्य] आनदाचा उपभोग घेणारे होतात [अमृता भवति] ॥५॥

टिप्पणें—खंड १ इलोक २ वरील टिप्पणें पहा

'विचिंत्य' ह्याचा सारा अर्थ 'गोळाकरून' असा आहे 'सर्व-भूतातून ब्रह्म गोळा करून' म्हणजेच, सर्वभूतात ब्रह्म आहे' असें ठरवून'.

खंड ३

- ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये
 तस्य ॥ ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ।
 त ऐक्षतास्माकमेवायम् विजयोऽ
 स्माकमेवाय महिमेति ॥१॥
- तद्वैषा विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव
 तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥२॥
 तेऽग्निमनुवन् जातवेद
 एतद्विजानीहि किमेतद् यक्षमिति ॥३॥
 तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसी—
 स्यग्निर्या अहमस्मीत्यब्रवीत्
 जातवेदा वा अहमस्मीति ॥४॥
- तस्मिन्स्थायि किं धीर्यम्
 इत्यपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति ॥५॥
- ॥ तस्मै तृणं निदधारेतद्देहि ।
 तदुपप्रेयाय सर्पजवेन
 तन्न शशाकं दग्धुं स तत एव निवर्तते
 नैतदशकं विज्ञातुं यदेतदयक्षमिति ॥६॥
 अयं वायुमनुवन् वायवेतद्विजानीहि
 किमेतद् यक्षमिति ॥७॥
 तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति
 वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत्
 मातरिदं वा अहमस्मीति ॥८॥

तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम्
 इत्यपीद सर्वमाददीय यदिद पृथिव्यामिति ॥९॥
 तस्मै तृण निदधातेतदादत्स्वेति
 तद्रूपप्रेयाय सर्वजनेन
 तन्न शशाकादातु स तत् एव निवृते
 नैतदशक्त विज्ञातु यदेतद् यक्षमिति ॥१०॥
 अपेन्द्रमब्रुवन् मघन्नेतद्विजानीहि ।
 किमेतद् यक्षमिति ।
 तपेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥
 स तस्मिन्नेराकाशे स्त्रियमाजगाम
 बहुशोभनामुमां हेमवतीम् ।
 ता होवाच किमेतद् यक्षमिति ॥१२॥

अर्थ —ब्रह्माने देवाना जय मिळवून दिला त्या ब्रह्माने
 मिळवून दिलेल्या जयाने देवाना मोठेपणा प्राप्त झाला (त्यामुळे)
 देवाना घाटले की आपणच हा विजय मिळविला आणि आपलाच
 हा मोठेपणा आहे ॥९॥ ब्रह्माने देवाना झालेला हा (गर्व) जाणला
 आणि त्याच्या पुढे ते ब्रह्म प्रकट झाले तेव्हा हा कोण यक्ष आहे ते
 देवानी ओळखले नाही ॥१०॥ व देव अग्नीला म्हणाले, 'हे जातवेदा,
 हा कोण यक्ष आहे ते तू जाणून घे ' ॥११॥ "होय मी ते करतो".
 असे म्हणून अग्नि ब्रह्माकडे गेला ब्रह्माने त्याला विचारले, "तू
 कोण आहेस ?" अग्नि म्हणाला, 'मी अग्नि आहे मी जातवेद
 आहे' ॥१२॥ ब्रह्माने विचारले "त्या तुझ्या ठिकाणी कोणते सामर्थ्य
 आहे" अग्नि म्हणाला, 'पृथ्वीवर जे काही आहे ते सर्व मी जाळू
 शकतो ' ॥१३॥ तेव्हा ब्रह्माने त्याच्यापुढे गवताची काही टाकली
 आणि "ही जाळ" असे ब्रह्म म्हणाले तेव्हा अग्नि आपल्या सर्व

शक्तीने त्या गवताच्या काडीवर घावला पण ती तो जाळू शकला नाही. तेव्हा तो ब्रह्मापासून परत (देवाकडे) गेला आणि म्हणाला, “हा कोण यक्ष आहे तें मी जाणू शकलों नाही”. ॥६॥ नंतर ते देव वायूला म्हणाले, “हे वायो, हा कोण यक्ष आहे तें तूं जाणून घे.” ॥७॥ ‘होय, मी तें करतो’ असें म्हणून वायु ब्रह्माकडे गेला. ब्रह्माने त्याला विचारलें ‘तूं कोण आहेस?’ वायु म्हणाला, ‘मी वायु आहे. मी मातस्विता आहे.’ ॥८॥ ब्रह्माने विचारलें, ‘त्या तुझ्या ठिकाणी कोणतें सामर्थ्य आहे?’ वायु म्हणाला पृथ्वीवर जें काही आहे तें सर्व मी उडवूं शकतो (हालवूं शकतो)’ [आदातुं] ॥९॥ तेव्हा ब्रह्माने त्याच्या पुढे गवताची काडी टाकली आणि “ही उडव” असें ब्रह्म म्हणालें. तेव्हा वायु आपल्या सर्व शक्तीने त्या गवताच्या काडीवर घावला. तो ती काडी उडवूं शकला नाही. तेव्हा तो ब्रह्मापासून परत (देवाकडे) गेला आणि म्हणाला, “हा कोण यक्ष आहे तें मी जाणू शकलों नाही.” ॥१०॥ नंतर ते देव इंद्राला म्हणाले, “हे इंद्रा, हा कोण यक्ष आहे तें तूं जाणून घे” “होय मी तें करतो.” असें म्हणून इंद्र त्या ब्रह्माकडे गेला. त्याला पाहून [तस्मात्] किंवा त्याच्या समोर ब्रह्म दिसेनासें झालें. ॥११॥ पण त्याच आकाशांत एक स्त्री त्याला दिसली. तिचें नाम उमा; ती फार सुंदर [बहुशोभना] आहे आणि तिने सोग्याचे दागिने घातले आहेत [हैमवती]. तिला त्याने विचारलें, “हा कोण यक्ष आहे?” ॥१२॥

खंड ४

खंड ४—१ ते ३

सा ब्रह्मेति होवाच ।

ब्रह्मणो वा एतद्विजये मदीयच्चम् इति ॥

ततो ह्येव विदांचकार ब्रह्मेति ॥१॥

तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् ।

यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येननेदिष्ठं पस्पृशुः

ते ह्येनप्रथमो विदांचकार ब्रह्मति ॥२॥

तस्माद्वा इंद्रोऽतितरामिवान्यान् देवान् ।

स ह्येननेदिष्ठं पस्पृश

स ह्येनप्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति ॥३॥

अर्थः—उमा म्हणाली, 'अरे'तें ब्रह्म होय. ब्रह्माने विजय

मिलवून दिव्यानेच तुम्ही मोठे झाला. त्यावरून इंद्राने तें ब्रह्म

होय असें जाणलें. घरील हकीकत घडली तीवरून [तस्मात्.]

दिगून येतें की, अग्नि, वायु आणि इंद्र हे देव इतर देवांहून

वरचढ आहेत, [अतितराम्.] कारण ब्रह्माच्या अतिनिकट

[नेदिष्ठं] जाऊन त्यांनी ब्रह्मास स्पर्श केला आणि ब्रह्म प्रत्यक्ष

स्वतः (दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून नव्हे) [प्रथमो] जाणून घेतलें. ॥२॥

घरील हकीकत घडली तीवरून [तस्मात्.] दिगून येतें की इंद्र हा

इतर देवांहून वरचढ आहे. कारण ब्रह्माच्या अतिनिकट जाऊन

त्याने ब्रह्मास स्पर्श केला आणि ब्रह्म प्रत्यक्ष स्वतःच्या बुद्धीने (दुस-

ऱ्याच्या सांगण्यावरून नव्हे) [प्रथमो] जाणून घेतलें. ॥३॥

टिप्पणी—घरील खंड ३, आणि खंड ४-१-३ ह्याचा शान्दिक

अर्थ समजणें पारच सोपें आहे. पण हा परोक्षवाद आहे हें उपड

आहे. हा परोक्षवाद उलगडला पाहिजे. असा योडासा प्रयत्न थी

शंकराचार्यांनी केला आहे. ते उमा म्हणजे विद्या असें म्हणतात.

इंद्रापुढे ब्रह्म तिथेचान पावलें ह्याचें कारण इंद्राचा इंद्र म्हणजे

सामर्थ्यसंपन्न असल्याचा अभिमान अगदीच काढून टाकावा म्हणून

ब्रह्माने तसें केलें, असेंहि थी शंकराचार्य म्हणतात. पण हें बुद्धीस

पटत नाही; कारण ह्यावरून जगांत घडणाऱ्या क्रोशत्या गोष्टीचा

निर्देश होतो ते कळत नाही. हा परोक्षवाद दोन विषयासंबंधाने
 उलगावावयाचा आहे. एक अधिदैवतविषयासंबंधाने म्हणजे याहा
 जगासंबंधाने व दुसरे अप्यात्मविषयासंबंधाने म्हणजे शरीरासंबंधाने.
 अधिदैवतविषयात अग्नि म्हणजे अग्निच आणि वायु म्हणजे वायुच.
 अधिदैवतविषयात इंद्र आणि उमा नाहीत. ते अध्यात्मविषयातच
 असू शकतात. अध्यात्मविषयात अग्नि म्हणजे पचनशक्ति किंवा
 उष्णताशक्ति, वायु म्हणजे प्राणशक्ति किंवा स्वासोच्छ्वासशक्ति;
 इंद्र म्हणजे जीव किंवा अहंकार आणि उमा म्हणजे बुद्धि. "तेभ्यो ह
 प्रार्तुबभूव" (देवापुढे ते ब्रह्म प्रकट झाले) ह्याचा अर्थ ते० २।६ वेधे
 म्हटल्याप्रमाणे "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" म्हणजे शरीर निर्माण
 करून त्यात ब्रह्माने प्रवेश केला. इंद्रापुढे ब्रह्म तिरोधान पावण्याचे
 कारण जीव व ब्रह्म खरोखर एकच आहेत. जीवाला ब्रह्माचे ज्ञान
 करून देणारी बुद्धीच ("इक्ष्यते स्वप्नया बुद्ध्या" कठ० ३।१९) आहे.
 व ती अहंकाराशिवाय असतच नाही. म्हणून ती जीवासमोर म्हणजे
 अहंकारासमोर प्रकट झाली असे म्हटले आहे ते योग्यच आहे.
 "तस्मिन्नेवाकाशे" म्हणजे त्याच अहंकाराच्या अवस्थेत म्हणजे जागृ-
 तीव. हैमवंती म्हणजे सोन्याचे दागिने म्हणजे अनेक विद्या धारण
 करणारी. ह्या परोक्षाने सांगितलेल्या गोष्टींचा उलगावा असा आहे—
 अग्नि हा शरीराबाहेर सर्व जाळू शकतो; पण शरीरातील ब्रह्माजवळ
 पचनशक्तीच्या किंवा उष्णतेच्या रूपाने असतो तेव्हा त्यास गवताची
 काढीहि जाळता येत नाही. तसेच वायू हा शरीराबाहेर सर्व काही
 वाहून नेतो, पण शरीरातील ब्रह्माजवळ स्वासोच्छ्वासा रूपाने असतो
 तेव्हा त्यास गवताची काढीहि हालविता येत नाही. इंद्रापुढे म्हणजे
 जीवापुढे (अहंकारापुढे) ते ब्रह्म अंतर्धान पावले; कारण ते स्वाहून
 भिन्नच नाही त्यामुळे इंद्रास त्याचे ज्ञान झाले नाही. तेव्हा त्याच
 आकाशात म्हणजेच अहंकाराच्या अवस्थेत (बुद्धि) [उमा] उत्पन्न
 झाली व तिने जीवास ब्रह्माचे ज्ञान करून दिले. इंद्रास ब्रह्माचे ज्ञान

झालें म्हणून तो अग्नि व वायू ह्यापेक्षा मोठा; अग्नि आणि वायु हेहि इतर देवापेक्षा म्हणजे सूर्य, आकाश वगैरेपेक्षा मोठे, कारण सूर्य, आकाश वगैरे ह्यानी डोळे, कान वगैरेंत प्रवेश केला तरी ते शरीर जिवंत ठेवूं शकत नाहीत. अग्नि आणि वायु हेच शरीर जिवंत ठेवूं शकतात आणि जिवंत शरीरातच ब्रह्म जीवरूपाने असतें. म्हणून अग्नि आणि वायु ह्यांचा ब्रह्माशी शरीरात स्पर्श तरी होतो, म्हणून ते इतर देवापेक्षा मोठे. “प्रथमो विदाचकार” म्हणजे प्रत्यक्ष स्वतःच्या बुद्धीने जाणता झाला, दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून नव्हे. एकूण ह्या आख्यायिकेचा अर्थ हाच की जीवच जागृतावस्थेंत बुद्धीच्या साधनाने ब्रह्मास जाणू शकतो. ऐतरेय ४।३ आ. ६ मध्येहि जीवास ईंद्र म्हटलें आहे.

“यक्ष” हा शब्द येथे नपुंसकलिङ्गी मानला आहे. ह्याचा अर्थ पूज्य महद्भूत असा श्री शंकराचार्यांनी केला आहे. तसा अर्थ करण्यास हरकत नाही कारण ह्यात यज्ञ म्हणजे पूजणें ही घातु अर्थ शकते किंवा “यक्ष” म्हणजे अद्भुतशक्तिसंपन्न भूत असाहि अर्थ घेण्यास हरकत नाही; कारण “यक्ष” नावाच्या जीवाविषयी अशीच कल्पना प्रसिद्ध आहे.

खंड ४, दलोक ४-५

तत्स्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३
 इतीन्वमीमिषदा ३ इति इत्यधिदैवतम् ॥४॥
 अथाव्यात्मं यदेतद् गच्छतीव च मनोऽनेन
 चैतद्रुपस्मरत्यभीक्ष्ण संकल्पः ॥५॥

अर्थः—‘आ’ असा आवाज करून ही बीज प्रकाशते
 [व्यद्युत] आणि [इत] ‘आ’ असा आवाजकरून ती लोप पावते.

[न्यमीमिषत्]. ती त्या ब्रह्माचीच माहिती देते [आदेशः]. ॥ अधि-
 दैवतविषयाचा विचार झाला. ॥४॥ आता अध्यात्मविषयाचा विचार
 सांगतो. मन आपल्या विषयाकडे [एतत्] गेल्याप्रमाणे [इव] दिसते,
 म्हणजे आपला व्यापार करतें, आणि संकल्प (म्हणजे इच्छाशक्ति)
 चारंवार [अभीक्ष्णं] आपल्या विषयाचे [एवत्] ह्या मनाच्या साधनाने
 [अनेन] स्मरण करतो; हे जें त्यांचें करणें आहे [यत्] तें देखील त्या
 ब्रह्माचीच माहिती देते. ॥५॥ ब्रह्माच्या अस्तित्वाशिवाय आणि
 शक्तीशिवाय ह्या गोष्टी घडू शकत नाहीत म्हणून ह्या गोष्टी 'ब्रह्म
 आहे' असे दाखवितात, असा ह्याचा भावार्थ आहे.

टिप्पणें—'इत्यधिदैवतम्' ह्याच्या मागे एक 'इति' आम्ही
 जास्त पाहून पाठ पुनरविल्ल आहे; कारण त्याशिवाय अर्थ होत नाही.

'अध्यात्मात्म' ह्याच्यापुढे 'तस्यैव आदेशः' हे शब्द अध्याद्वत
 चेणें भागच आहे, कारण त्याशिवाय अर्थच होत नाही.

'आ इति' म्हणजे 'आ असा आवाज करून' हाच अर्थ
 विजेच्या वर्णनाशी लागला जुळतो.

'आ हायुपमार्थे' ह्या याक्यांत 'आ' उपमार्थक आहे असें श्री
 शंकराचार्य म्हणतात, पण त्याला आधार काहीच नाही.

'इत्' = 'इच्छन्दः समुच्चयार्थः' म्हणजे इत शब्दाचा अर्थ
 'आणि' असा आहे असें श्री शंकराचार्य म्हणतात ते, मान्य करण्यास
 हरकत दिसत नाही. छांदोग्य ३।१७ येथे 'इत्' हा शब्द आहे. तेथे
 त्याचा 'आणि' हा अर्थ जुळू शकतो.

"अधिदैवत" आणि "अध्यात्म"—अध्यात्म म्हणजे शरीरांतील
 आणि "अधिदैवत" शरीराबाहेरील जगांतील, असे अर्थ उपनिषदां-
 मध्ये सर्वत्र दिवून येतात. येथेहि ते अर्थ जुळतात. चवथ्या पात्रपांत
 शरीराबाहेरील घडामोडींवरून ब्रह्माचे अस्तित्व दाखविलें आहे.

• चवथ्या वाक्यांत शरीराबाहेरील घडामोडीवरून ब्रह्माचे अस्तित्व दाखविले आहे ; आणि पाचव्या वाक्यात शरीरातील घडामोडीवरून ब्रह्माचे अस्तित्व दाखविले आहे.

चवथ्या वाक्यात “विजेच्या प्रकाशाची उपमा ब्रह्माला दिली आहे” असे, वृहदारण्यक २।३।६ येथील वचनाचा आधार देऊन श्री शंकराचार्य म्हणतात, पण ते बरोबर नाही. कारण वृहदारण्यकातील ही उपमा ब्रह्माला दिली नसून ब्रह्मज्ञ जीवाला म्हणजे वृहदारण्यक २।३।५ येथे वर्णिलेल्या दक्षिणेऽश्नं पुरुषाला दिली आहे (उपनिषदांचा उपसंहार प्यारा ३४ पहा) ह्यामुळेहि ‘आ’ ह्याचा उपमा असा अर्थ करणे बरोबर नाही. “विद्युत्” हे पदार्थ एकवचन आणि प्रथमेचे बहुवचन होऊ शकते. पण ते प्रथमेचे बहुवचन घेता येत नाही कारण “व्ययुतत्” आणि “व्यमीमिषत्” ही एकवचनी क्रियापदे आहेत म्हणून “व्ययुतत्” म्हणजे “विद्योतनम्” आणि “व्यमीमिषत्” म्हणजे “निमेषनम्” असे अर्थ घेऊन ‘विद्युत्’ हे पदार्थ एकवचन मानावे. श्री शंकराचार्यांनी असेच केले आहे.

खंड ४ । ६-९

तद् ‘तद्वनं’ नाम तद्वनमित्युपासित्यम् ।

स य एतदेवं वेदाभि हेनं सर्गानि भूतानि सर्वाष्टति ॥६॥

उपनिषदं मो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्

ब्राह्मी वा उपनिषदमब्रूमेति ॥७॥

तस्य तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः

सर्गागानि सयमायतनम् ॥८॥

यो वा एतमेवं वेदापहत्य पाप्मानमनते

रश्मं लोके ज्येये प्रतितिष्ठति ॥९॥

अर्थ—तत् म्हणजे प्राणिजात (सर्वप्राणि) त्यामध्ये वननीय म्हणजे शोषनीय म्हणजेच शोषलें असता दिसणारें म्हणजे सर्व प्राण्याचे ठिकाणी असणारें म्हणून 'तदन' नावाचें असलेलें तें ब्रह्म, 'तदन' म्हणजे सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणी सापडणारे किंवा पूजनीय असें मानून त्याची उपासना करावी. म्हणजे सर्व प्राण्यांची अद्वैतबुद्धीने वागवें हें ओ जाणतो अर्थात् ह्याप्रमाणे जो वागतो त्याची सर्वंच भूतें इच्छा करतात म्हणजे तो सर्व भूताना आवडतो ॥६॥ "हे गुरो [मो] उपनिषद् सांगो" असें त्या म्हटलेंच म्हणून [इति] गुला [ते] उपनिषद् सांगितलें [उक्ता] गुला ब्राह्मी म्हणजे ब्रह्मार्चें ज्ञान करून देणारे उपनिषद् आम्ही सांगितलें [अब्रूम] येथे हा गुरुशिष्य सवाद सपळा [इति] ॥७॥ त्या उपनिषदाची प्रतिष्ठा अग्नी आहे की ती (म्हणजे या उपनिषदातील उपदेशाचा परिणाम असा ज्ञाना पाहिजे की तो उपदेश) ऐकणाऱ्याने तपस् (विषयानदत्याग), दम (मनाने आत्मानदाची मावना आणि अद्वैताची भावना) आणि कर्म (सकर्म) करावें

१ वेद, वेदांचीं सर्व सहा अंगें आणि बुद्धीने ठरविलेलें सत्य हे तीम या उपनिषदाचे आधार [आवतनम्] आहेत (वेदवेदा गावरून दितून घेणाऱ्या ठिदांतापेक्षा बुद्धीने ठरविलेलें सत्य जास्त प्रमाण आहे असें येथे सुचविलें आहे व हे वेदवेदागातील सिद्धांत आणि बुद्धीने ठरविलें सत्य ह्यामध्ये विरोध नाही असेंहि सुचविलें आहे ॥८॥ जो हें उपनिषद् ह्याप्रमाणे जाणतो अर्थात् ह्याप्रमाणें वागतो तो आपल्या सर्व पापाळा टावून देऊन सर्व अवस्थामध्ये श्रेष्ठ [ज्येथे] अतः पावणान्या [अनते] आनदाच्या अवस्थेत [स्वर्गे लोके] प्रतिष्ठित होतो म्हणजे स्थिर राहतो ॥९॥

टिपणें—स्वर्ग लोके—“लोक” म्हणजे ‘अवस्था’ असा अर्थ होतो हे मागे खंड १ श्लोक २ च्या टिपणांत दाखविलेंच आहे
 १ उप...३

कठोपनिषद्

ह्याच्या कालाचा व कर्त्याचा निश्चितपणें पत्ता लागत नाही. श्लोक १।११ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या उद्दालक आरुणीने हें उपनिषद् केलें असेल ह्यातील काही श्लोक थोड्याबहुत फरकाने भगवद्गीतेतहि आले आहेत म्हणून हें भगवद्गीतेपूर्वीचें असायें शिवाय केन, प्रश्न, कठ आणि मुद्गक हीं भगवद्गीतेपूर्वीचीं होत हें केनोपनिषदाच्या प्रकरणात दाखविलेंच आहे.

घटनेची योजना—यम आणि नचिकेत ह्यांच्या संवादाच्या रूपाने हें उपनिषद् लिहिलें आहे. ह्याच्या सहा वल्ली आहेत. पहिल्या वल्लीत प्रास्ताविक इकीकृत आहे तीत यमाने नचिकेताला तीन वर देऊ केले व त्यापैकी नचिकेताने दोन मागितले व यमाने दिले, असें सांगितलें आहे तिसराहि वर नचिकेताने मागितला आणि यमाने आढेवेढे घेतले तरी तोच वर मला पाहिजे असें नचिकेताने म्हटलें असेंहि ह्याच वल्लीत सांगितलें आहे पुढील पाच वल्लीत तो वर पूर्ण करण्याकरिता आत्मज्ञान सांगितलें आहे दुसऱ्या वराच्या इकीकृतीकडे बहुतेक सर्वांनी दुर्लक्ष केलें आहे तिचें स्वारस्य “सत्कर्म करावें” असें आहे हें आम्ही दाखवू दुसऱ्या वल्लीत आत्मज्ञानाची खुतीच बहुतेक आहे आणि तिसऱ्या वल्लीत मुख्य आत्मज्ञान आहे व पुढील तीन वल्लीत त्याचाच अनुवाद आहे

कठोपनिषदाच्या मूळच्या वल्ली तीन होत्या व शेषदच्या तीन वल्ली प्रक्षिप्त आहेत असें कोणी म्हणतात आणि त्याच कारण असें

देतात की, 'तिसऱ्या' वस्लीच्या 'शेवटी', समाप्तिदर्शक 'दोन' श्लोक 'आहेत', आणि ३।१०-११ व ६।७-८ हे श्लोक परस्परविरुद्ध आहेत. वास्तविक हे श्लोक परस्परविरुद्ध नाहीत, कारण इंद्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि, महान्, अव्यक्त, परपुंस्य ह्या ३।१०-११ येथील परंपरेतील 'अर्थ' ६।७।८ येथे फक्त गाल्लला आहे. तेवढ्याने विरोध सिद्ध होत नाही. माझे मत असे आहे की, ग्रंथकर्त्याने प्रथमतः पहिल्या तीनच वस्ली लिहून ग्रंथ समाप्त केला आणि त्याला त्यानेच मागाहून पुढील तीन वस्ली जोडल्या, हे मानणेच मला अधिक चांगले वाटते. कारण (१) द्वितीयांर्थातील विचारहि प्रथमांर्थातील विचारांइतकेच मार्मिक व सुंदर आहेत, आणि दोनही अर्थातील श्लोकहि सौंदर्यात सारखेच आहेत. (२) चवथ्या वस्लीतील पहिल्या दोन श्लोकांचा विषय, तिसरीच्या शेवटच्या श्लोकांतूनच म्हणजे, "निचाय्य तं मृत्युमुखा-ममुच्यते" ह्या शब्दांतूनच काढला आहे. ही मार्मिक योजना मूळ ग्रंथकर्त्याशिवाय इतरास सुचणे बहुतेक असंभवनीय आहे. (३) चवथ्या वस्लीच्या आरंभी, प्रंथांर्भी आरंभदर्शक काही तरी वाक्य असावे तसे अगदीच नाही. ह्यामुळे मूळचे दोन स्वतंत्र ग्रंथ एकत्र जोडले गेले, ह्या कल्पनेचेहि खंडन होते. (४) नेचिकेत्याच्या तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर ५।६-७ येथेच आहे. म्हणून सर्व सहा वस्ली ह्या मूळचाच ग्रंथ होय अशीहि शंका येण्याचे कारण नाही, कारण त्याच प्रश्नाचे उत्तर ३।७-८ हांतें आहेच.

सहाव्या वस्लीचा शेवटचा अठरावा श्लोक "मृत्युप्रोक्तान्" इत्यादि प्रक्षिप्त आहे. कारण तो सतराव्यात "तं विद्याच्छुक्रममृतं" या शब्दाची समाप्तिदर्शक द्विरावृत्ति केल्यानंतर आला आहे. शिवाय त्यात त्या योगार्थे ६।१२-१३ येथे खंडन केले आहे, तो योगविधि सांगितला आहे असे म्हटले आहे. यावरून कोणीतरी गैरसमजाने तो प्रक्षिप्त केला असे दिसते. प्रो. गर्दे याचे मत भिन्न आहे. त्यांच्या मतें हा श्लोक प्रक्षिप्त मानण्याची गरज नाही; कारण "योगविधि च

“कृत्स्न” ह्या शब्दात “योगाचें खटन” अर्थ येऊ शकतो, मला हें ग्राह्य वाटत नाही हा श्लोक प्रक्षिप्त असो किंवा नसो यांत “कृत्स्न” ह्याऐवजी मूळ पाठ “कृत्त” म्हणजे “खंडितम्” असा असण्याचा व पुढे गैरसमजाने तो “कृत्स्न” असा केला असण्याचा संभव आहेच.

कठोपनिषदात ब्रह्म, जीव आणि जिवाच्या दोन गति पार उत्तम प्रकारे वर्णिल्या आहेत. यमाने ज्ञान सांगितलें ह्या इक्कीकतीत परोक्षवाद आहे त्याचा अर्थ मृत्यूचा विचार केल्याने हें ज्ञान झालें असा दिसतो येथे वाज्रश्रवण म्हणजे ब्रह्म, नाचिकेता म्हणजे जीव) मृत्यूचें घर म्हणजे निद्रा, तीन रात्री म्हणजे निद्रेचेच आदि, मध्य व अंत हे भाग; तीन घर म्हणजे (१) निद्रेनंतर पुन मागची सर्व आठवण होणें, (२) सत्कर्मज्ञान आणि (३) आत्मज्ञान होणें हे होत. “नाचिकेत शकेमहि” ३।२ (आम्ही नाचिकेताचें वर्णन करू शकतो- यावरूनहि नाचिकेत म्हणजे जीव हें स्पष्ट आहे.

“त्रियामा” म्हणजे रात्रि आणि रात्रि म्हणजेच क्षोपेचा काळ म्हणून क्षोपेचे तीन भाग व त्यांना अनुरूप असे तीन घर कल्पिले ब्रह्माला आनंदाचा उपभोग घेण्याची इच्छा होती हें “उद्यन्” ह्या परोक्षवादाचें विवरण सर्ववेदस ददौ” म्हणजे सर्व इद्रियें उपभोगाच्या कामी लाविली “अद्याविवेश” म्हणजे तो उपभोग घेता घेता जीवाला वाटलें की ह्या उपभोगापामून सुख नाही आणि सुखाचा दुसरा उपाय जाणण्याची उत्कट इच्छा [अद्या] त्यास उत्पन्न झाली म्हणून तो म्हणाला ही इद्रियें [गाव] काही उपभोग घेऊन निर्बल झाल्यावर [दुःखदोहा] पुन उपभोगास लावणारा मनुष्य दुःखप्रचुर [अनंदा] लोकास म्हणजे अवस्थेस जातो म्हणून तू दुसरे काही तरी दे, मलाच कोणास तरी देऊन टाक

वाजश्रवण — वाज म्हणजे अन्न खाण्याबद्दल ज्याची कीर्ति [श्रवस्] आहे असा प्राण किंवा ब्रह्म म्हणजे शरीरस्थप्राण त्याचाच पुन अङ्कार, जीव किंवा मनस् होय

मृत्यु मृगजे निद्रा अथा अयं येयेच २। २५ मध्ये केडा
आरे य वगवा सागला आरे

“नचिकेताः”—नं नकारं अपावं निहितमिति मृगजे ब्रह्म-
स्त्वातीत अभावात् जो दुस्त करतो तो मृगजेच “जीव.”

बह्वी पहिली

यल्ली १, श्लोक १-४

ॐ उशन् ॥ वै यात्रधवसः सर्वेदेसं ददौ ।

तस्य ह नचिकेता नान पुत्र आस ॥१॥

तं ह कुमारं संत दक्षिणासु नीयमानासु

श्रद्धाविशेष सोऽन्यन ॥२॥

पीनोदका जम्भतृणा दुग्धदोहा निरिद्रियाः ।

अनंदा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत् ॥३॥

स होराच पितरं तन कस्मै मां दास्यतीति

द्वितीयं तृतीयम् ।

तं दोषाच मृत्योरे त्वां ददामीति ॥४॥

अर्थः—यज्ञकामाची इच्छा करणारा [उशन्] याज्ञभवस
नावाचा एक यज्ञमान (यज्ञकर्ता) आरजे सर्व धन [सर्वेदेसम्]
देता झाला. त्याला नचिकेता नावाचा एक पुत्र होता ॥१॥ त्या
चांगल्या मुलाला [संत कुमारं] दक्षिणा नेत्या सात अश्वतां वागाचें
सारे हित करण्याची उत्कट इच्छा [भद्रा] उत्पन्न झाली. त्याला
वाटलें की ॥२॥ ज्या पुनः पणो निगार नाहीत [पीनोदका] ज्या
पुनः गवत खाणार नाहीत [जम्भतृणा] ज्याचें पुनः दूध निघणार नाही
[दुग्धदोहा] अशा दुर्बल शालेत्या [निरिद्रियाः] गारं जो देतो,
तो अनंद नावाच्या मृगजे आनंदरहित अवस्थेस [लोका] जातो.

॥३॥ तो बापास म्हणाला, “हे बाबा माझे दान नू कोणास करतोस ?”
तो मुन्गा बापास, दुसऱ्याने व तिसऱ्यानेहि असें म्हणाला, तेव्हा बाप
म्हणाला, “मी तुझे दान मृत्यूला करतो”. ॥४॥

टिप्पणी—उद्यन् म्हणजे कामयमान म्हणजे इच्छा करणारा,
वेदसम् म्हणजे धनम्; “विदते” ह्या धातूपाम्न ॥ शब्द
शाला आहे.

निरिद्रिया. म्हणजे दुर्बल. इद्रिय म्हणजे बल असा अर्थ आहेच
(भाषट्याचा कोश पहा)

पीतोदका—ह्याचा शब्दार्थ अर्थ “ज्यानी पाणी प्यालें आहे
त्या” असा होतो. पण “निरिद्रियाः” ह्या विशेषणामुळे भावार्थ
“ज्या पुनः पाणी पिणार नाहीत” असा होतो. “अग्घतृणाः”
“दुग्घदोश” ह्याचाही भावार्थ अशाच प्रकारचा आहे.

चल्ली १, श्लोक ५

बहूनामेमि प्रथमं बहूनामेमि मध्यमः ।
किंस्विद् यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाच करिष्यति ॥५॥

अर्थः—पुष्कळामध्ये (परोक्षवादविवरणाने ब्रह्म, जीव, इद्रिये
च जगत् यामध्ये) मी (म्हणजे जीव) पहिला आहे, निदान मध्यम
म्हणजे दुसरा तरी आहे. (जीव ब्रह्मापेक्षा भेष्ठ असें उपनिषदामध्ये
पुष्कळ ठिकाणी सांगितलें आहे त्याचीं हें जुळतें. जीव ब्रह्मापेक्षा भेष्ठ
न मानला तरी तो ब्रह्माच्याच खालचा पण इतरापेक्षा वरचा म्हणजे
दुसरा तरी मानावाच लागतो. त्याचींही हें जुळतें.) इतका मी
चांगला असूनहि माझा बाप माझे दान यमाना करतो म्हणतो, तर
यमास माझ्याकडून [मया] आज कोणतें कार्य [कर्तव्यम्] करून
द्यावयाचें आहे काय ? यमास माझ्याकडून काही तरी मोठें कार्य
करून द्यावयाचें आहे असा भाव. ॥५॥

टिप्पण — मुद्रक २।२।१-२ येये जीवाला “सदसदरेण्य”
आणि “वरिष्ठ प्रजाना” हीं विशेषणें लाविलीं आदित त्यावरून,
ब्रह्म, जीव इद्रियें व नगत् ह्या सर्वोमध्ये जीव भेष्ठ ठरतो, निदान
ब्रह्माच्या खालचा म्हणजे दुसरा तरी ठरतो उपसहार प्यारे ६८,
४९ व ५७ पहा.

यमाचें मोठें कार्य म्हणजे जीवाला आत्मज्ञान करून देणें हेंच होय.

चव्थी १, श्लोक ६

अनुपदर्य यथापूर्वे प्रतिपश्य यथापरे ।

सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुन ॥६॥

अर्थ—पूर्वीचें लोक [पूर्व] कसे मरण पावले आणि पुढचेही
लोक [परे] कसे मरण पावतील तें पहा (त्याचा विचार कर)
सत्याप्रमाणेच मरणबर्मी [मर्त्य] मनुष्य मरतो [पच्यते] आणि
सत्याप्रमाणेच पुन उत्पन्न होतो म्हणून हे मुला भिऊ नकोस हा भाव

टिप्पण—हा श्लोक कोणी कोणास म्हटला हें निश्चितपणें
समजत नाही हा मुलास वापास म्हटला असेल किंवा बापानही
मुलास म्हटला असेल वापें माझें मृग्युल्ल दान करणार व त्यामुळे मी
मरणार असें भय मुलास वाटलें असे समजून तें भय नाहीसें करण्या-
करिता बापाने मुलास हा श्लोक म्हटला हेंच मला जास्त समान्य
वाटतें त त्याप्रमाणे मी अर्थ केला आहे फोखवादि विवरणातही जीव
क्षोपी गेला तरी पुन जाया होतोच तेव्हा क्षोपी जाण्यापासून भय
कोणतेंच नाही असा भाव

चव्थी १, श्लोक ७—८

वैश्वानर प्रविशयति धिर्मानो गृहान् ।

तस्यैता शान्तिं कुर्वन्ति हर नैव स्वतोदकम् ॥७॥

आशाप्रतीक्षे सगतं स्मृतां च ।

इष्टापूर्ते पुनपद्मश्च सर्वान् ॥

एतद्वक्ते पुरुषस्याल्पमेव सो

यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे ॥८॥

अर्थ—अग्नीप्रमाणे जाळणारा [वैश्वानर] हा ब्राह्मण अतिथि, हे यमा तुझ्या गृहांत आला आहे त्याची ही अशी शांति करतात, त्याला उदक घेते दे. ॥७॥ ज्याच्या घरी ब्राह्मण उपाशी [अनश्नन्] राहतो, त्या बुद्धिहीन [अल्पमेवस] मनुष्याच्या आशा, प्रतीक्षा सुसगतीचें फळ, गोड बोलण्याचें फळ, इष्टापूर्तीचें फळ, पुत्र, पद्म, ह्या सर्वांचा तो नाश करतो ॥८॥

टिप्पणें—यापाने यमाला नचिकेताचे दान केलें, तेव्हा नचिकेत यमाच्या घरी गेला, पण तेव्हा यमच स्वताच्या घरी नव्हता. त्यामुळे नचिकेत तीन रात्री उपाशी राहिला यम परत आल्यावर त्याच्या मळ्याने घरील श्लोक यमास म्हण्टो, अशी इकीकृत अध्याहृत मानावी लागते.

आशाप्रतीक्षे — श्री शंकराचार्य ह्याचें विवरण असें करतात. अनिर्णतप्राप्येणार्थप्रार्थना आशा निर्णतप्राप्यार्थप्रतीक्षण प्रतीक्षा ते आशाप्रतीक्षे ।”

वल्ली १, श्लोक ९

तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर् गृहे मेऽ ।

—नश्नन् ब्रह्मन्नतिविर्नमस्य ॥

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु ।

तस्मात्प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व ॥९॥

अर्थ—हे ब्राह्मणा, [ब्रह्मन्] ज्याअर्थी [यद्] नमस्कार

करण्यास योग्य असा अतिथि तू अमून माझ्या घरी तीन रात्री उपाधी
[अनशनन्] राहिलास, त्या अर्थी तुला नमस्कार असो. आणि माझे
कल्याण व्हावें म्हणून [तस्मात्] तू मला उपाशाच्या एका रात्रीला
एक वर ह्याप्रमाणे [प्रति] तीन वर माग. ॥९॥

टिप्पणें—परोक्षवादविवरणात, उपास म्हणजे कोणत्याच
विषयाचा उपयोग न घेणें असें झोपेंत होतेंच. ह्या श्लोकात यमाचें
मापण आहे

चल्ली १ श्लोक १०-११

शातसकल्प सुमना यया स्यात् ।

धीतमन्युर्गौतमो मामि मृत्यो ॥

त्वप्रसृष्ट मामिदं प्रतीत ।

एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥१०॥

यया पुरस्तात् मथिता प्रतीत ।

औद्दालकिर् आरुणिर्मप्रसृष्टः ॥

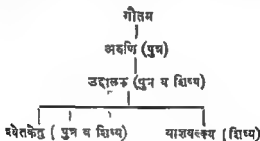
सुखं रात्री शयिता धीतमन्युः ।

त्वा ददृशिनान् मृत्युमुखाः प्रमुक्तम् ॥११॥

अर्थ—(नचिकेत म्हणाला) “ हे मृत्यो, माझा पिता गौतम
माझ्यासवधाने [मामि=मा अभि] शातचिच [शातसकल्प] प्रसन्न
हृदय [सुमना] आणि क्रोधरहित [धीतमन्यु] होवो आणि त्या मला
खोडल्यानंतर मी जेव्हा बापाकडे परत आईन तेव्हा मला [त्वप्रसृष्टम्]
हा माझा पुत्र नचिकेतच होय असें ओळखून [प्रतीत] तो माझ्याशीं
बोलो. तीन वरपैकी हाच पहिला वर मी तुला मागतों ” ॥१०॥
ह्यावर यम म्हणाला, “ तुझा बाप औद्दालकि आरुणि तुला ओळखून
[प्रतीत] तुझ्याशीं पूषासारखाच [यया पुरस्तात्] दोईल म्हणजे
वागेल आणि क्रोधरहित होऊन [धीतमन्यु] ‘हा मी यमास देऊन

टाकलेला [मत्प्रसृष्ट] मासा पुत्र तीन रात्री केवळ मुखाने निजला [शयिता] होता' [अमृत-अध्याहृत], ज्ञाते [इति-अध्याहृत] मृत्यूच्या मुखानून मुटलेल्या तुला पाहील म्हणजे मानेल. ॥११॥

टिप्पणी—औदालकिः आरुणिः—अरुणि, उद्दालक आणि श्वेत-केतु ह्यांचा निर्देश छांदोग्य ६।१।१४; ६।१।१;—६।८।१; ५।३।१; ५।१।१। १-२ आणि बृहदारण्यक ६।२।१, ६।५।३ येथे आला आहे. आणि येथेहि कळात आहे. गौतमाचा निर्देश येथे व छांदोग्य ५।३ येथेहि आहे. त्यावरून पुढील वंशावळी ठरते.

“नचिकेत” हें श्वेतकेतूचें दुसरें नाव असेल किंवा तो उद्दालकाचा दुसरा पुत्र असेल.

“उद्दालक एव औदालकिः” असें विवरण श्री शंकराचार्यांनी केले आहे. तेच आग्नी भाग्य केले आहे.

“मत्प्रसृष्ट मुख रात्री. शयिता” हें यमाचें वाक्य समजून श्री शंकराचार्यांनी अर्थ केला आहे. मी ते उद्दालकाचें वाक्य मानून अर्थ केला आहे व तो अर्थ करताना “शयिता” हें लूटाचें रूप न मानता तृप्तययात कर्तृवाचक रूप मानले आहे. ह्या भाश्या अर्थांमध्ये “प्रसृष्टः” ह्याचा अर्थ “त्वत्प्रसृष्ट” आणि “मत्प्रसृष्ट” ह्या दोनही ठिकाणीं सारखाच करता येतो. श्रीशंकराचार्यांच्या अर्थामध्ये “प्रसृष्ट” ह्याचे दोन ठिकाणीं दोन भिन्न अर्थ करवे लागतात. शिवाय माशा

અર્થ સદર્ભાણી અધિક ચાંગલા જુલતો કારણ 'માદ્યા વાગને પુદીલ
કાઢાત મુલાને નિજાવે' હા વરચ નચિકેતાન માગિતલા નવ્દતા

ગોતમ—યેથે ગોતમાચા મુલગા ઉદાલક અસા અર્થ આદે
પરોધવાદવિવરણાત પુષ્કલ ગાર્દ મ્હજે દિદિયે ખ્યાલ આદેત અસા
પ્રાણ કિંયા મહા

ઘટ્લી ૧, શ્લોક ૧૨-૧૩ ।

સ્વર્ગે લોકે ન મય કિંચનાસ્તિ ।

ન તત્ર સ્વ ન જરયા વિમેતિ ॥

તમે તીર્ત્વાશનાયાપિપાસે ।

શોકાતિગો મોદતે સ્વર્ગલોકે ॥૧૨॥

સ ત્વમર્ગિન સ્વર્મ્મધ્યેયિ મૃયો ।

મ્રઝ્ઝહિ ત શ્રદ્ધાનાય મહામ્ ॥

સ્વર્ગલોકા અમૃતમ્ ભજતે ।

એતદ્દ્વિતીયેન વૃણે વરેણ ॥૧૩॥

અર્થ—નચિકેત મ્હજાલા “સ્વર્ગલોકાત મ્હજે શારીરિક
મુસ્થિતીયા અવસ્થેત, કોણતેંચ મય નાહી તથે મૃત્યુ (સ્વ) નાહી
આણિ (જરા અસલી તરી) તિચેં મય વાટત નાહી તેય મૂક આણિ
તહાન હ્યા દોનદિ સરુન આતો મ્હજે મૂક તહાન સાગલી અસતા ત્યા
તૃપ્ત કરખ્યાસ અન્ન આણિ પાણી મિલ્લેંચ ત્યામુલ મૂક તહાનેન
હોનારા મૃત્યુ ત્યા અવસ્થેંત નાહી આણિ જરા આલી તરી તિચેંદિ
મય વાટત નાહી મ્હજૂન સ્વર્ગલોકા મનુષ્ય શોકાલા જિંકૂન [શોકા
તિગ] આનદાત અસતો ॥૧૨॥ હે મૃયો, ત્યા શારીરિક મુસ્થિતીયા
અવસ્થેસ પ્રાપ્ત કરુન દેનારા [સ્વર્મ્મ] જો અગ્નિ આદે ત્યાચેં ત્યા
વિચાર કરુન જ્ઞાન કરુન ઘેતલેં આદેસ [અભ્યધિ] તર ત્રિશવાવર શ્રદ્ધા
ઠેવનારા જો મી ત્યા મલા તો સાય કારણ સ્વર્ગોતીલ લોકનાચ

अमृतवाची म्हणजे आत्मिक आनदाची म्हणजे ब्रह्मानंदाची प्राप्ती होते [भजते] इंच मी दुष्ट्या वराने मागतों. ॥१३॥

टिप्पणें—स्वर्गलोक—लोक म्हणजे अवस्था हें केनात १-२ येथे दाखविलेंच आहे. स्वर्ग म्हणजे ब्रह्मानंदाची अवस्था असा अर्थ केनात ४-९ येथे आहे असें तेथे दाखविलें आहे पण येथे शारीरिक सुस्थिति असा गौण अर्थ घ्यावा लागतो कारण “स्वर्गलोका अमृतत्व भजते” ह्या वाक्यात स्वर्ग आणि अमृतत्व म्हणजे ब्रह्मानंदावस्था ह्या दोन भिन्न मानल्या आहेत. शारीरिक सुस्थिती तरी सामाजिक सुस्थितीशिवाय समव्रत नाही म्हणून स्वर्गलोक म्हणजे सामाजिक सुस्थितीची अवस्था असाही अर्थ करता येतो. “अमृतत्व” म्हणजे आत्मिक आनंदाची अवस्था, ब्रह्मावस्था किंवा ब्रह्मलोक हें आता स्पष्टच आहे. “अविद्यया मृत्युं तीर्था विद्ययाऽमृतमश्नुते” ह्या ईशासील वचनात जें सांगितलें आहे तेंच येथे तेराव्या श्लोकात सांगितलें आहे पुढील “मृत्यु” वरील टिप्पण पहा.

घल्ली १, श्लोक १४-१९

प्र ते ब्रह्मि तदु मे निबोध ।
स्वर्ग्यमग्निं नचिकेत प्रजानन् ॥
अनतलोकाप्तिमयो प्रतिष्ठाम् ।
त्रिद्वि त्वमेतन्निहित गुहायाम् ॥१४॥
लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै ।
या इष्ट्वा याक्तीर्वा यथा वा ॥
स चापि तत्प्रत्यवद् यथोक्तम् ।
अपास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट ॥१५॥
तमब्रवीत्सीयमाणो महात्मा ।
वर तपेहाद्य ददामि भूय ॥

तवैव नाम्ना भवितायमग्नि ।
 सूक्तां चैमामनेकरूपा गृहाण ॥१६॥
 त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सधिम् ।
 त्रिकर्मकृत् तरति जन्ममृत्यू ॥
 ब्रह्मजज्ञ देवमीडय विदित्वा ।
 निचायेमा शातिमत्यतमेति ॥१७॥
 त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा ।
 य एव विद्वाँश्चिनुते नाचिकेतम् ॥
 स मृ युपाशान् पुरतः प्रणोथ ।
 शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१८॥
 एष तेऽग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो ।
 यममृणीया द्वितीयेन घरेण ॥
 एतमग्निं तवैव प्रन्दक्षति जनास ।
 तृतीयं घरं नचिकेतो मृणीष्य ॥१९॥

अर्थ —यम म्हणाला, “हे नचिकेता, स्वर्ग्य अग्नि जाणणारा
 मी तुला तो अग्नि सांगतो, ऐकून घे ॥ अनंत लोकाची म्हणजे
 ब्रह्मलोकाची प्राप्त करून देणारा य प्राप्त झालेव्हा त्या ब्रह्मलोकाला
 स्थिर ठेवणारा [प्रतिष्ठा] तो अग्नि गुह्य म्हणजे आत्म्याच्या
 अंतरातच ठेवलेला आहे हें जाणून घे ” ॥१४॥ नंतर यमाने त्याला
 जगाची उत्पत्ति करणारा [लोकादिम्] तो अग्नि सांगितला त्याच्या
 बिटा [इष्टका] कोणत्या, किती व कशा आहेत तें यमाने सांगितलें ॥
 आणि नंतर यमाने जे सांगितलें होतें तें नचिकेताने म्हणून दालविलें
 [प्रत्यक्षदत्त] तेव्हा यम सतुष्ट होऊन नचिकेतास पुन म्हणाला.
 ॥१५॥ तो महात्मा यम नचिकेतास प्रीतिपूर्वक [प्रीयमान] म्हणाला,

“हा पुन दुसरा वर मी तुला देतो. तो हा--हा अग्नि पुढे तुझ्या नावानेच प्रसिद्ध होईल [भविता] अनेक रूपाची ही माळा [सृकाम्] ही तू घे ॥१६॥ तीन नाचिकेत नामक अग्नीची उपासना करणारा [त्रिणाचिकेत] व तीन प्रकारचीं कर्मे करणारा [त्रिकर्मकृत्] तीन गोष्टींशीं सधि पावून म्हणजे तीन गोष्टी मिळवून ह्या आयुष्यातील दोन प्रकारचे मृत्यू [जन्ममृत्यू] तरून जातो म्हणजे टाळतो ॥ ब्रह्मापासून झालेल्या व विद्वान् [ब्रह्मजन्तम्] अशा देवाला म्हणजेच अग्नीला जाणून म्हणजेच त्याची उपासना करून, ही माळा [इमां सृकाम्] गोळा करून [निचाट्य] म्हणजेच मिळवून तो अत्यंत शांतीला म्हणजे दुःखरहित स्थितीला प्राप्त होतो ॥१७॥ जो तीन नाचिकेत अग्नीची उपासना करणारा [त्रिणाचिकेत] हीं तीन कर्मे [त्रयम् एतत्] जाणून घेऊन, त्यानी त्या नाचिकेताग्नीची उपासना करतो [चिनुते] तो मृत्युपाशाला पुढेपुढे ढकलून [पुरतः प्रणोद्य] म्हणजे दीर्घ आयुष्य मिळवून दुःखाच्या पलीकडे जाऊन [शोकातिग] स्वर्ग लोकात आनंदाचा अनुभव घेतो [भोदते]. ॥१८॥ हे नाचिकेता, त्या दुसऱ्या वराने मागितलेला, स्वर्ग प्राप्त करून देणारा हा अग्नि मी तुला सांगितला आहे ह्या अग्नीला लोक [जनास] “हा तुझाच अग्नि होय असें म्हणतील. आता तिसरा वर तू माग” ॥१९॥

टिप्पणें—“अग्नि”—हा अग्नि घनघाम्यादि देणारी कर्मरूपी देवता होय म्हणजे कर्मच होय ईशोपनिषद् श्लोक १८ येथेहि हाच अर्थ आहे. अशनापापिपासा ह्यांना म्हणजे भूक तहान ह्यांना कर्मेच जिंकू शकतात म्हणून हा स्वर्ग प्राप्त करून देणारा अग्नि कर्मेच होय हे निदिचितपणें ठरते आणि स्वर्गलोक म्हणजे शारीरिक सुस्थिति ही ठरते

“मृत्यु”—“मृत्यु” हाचा अर्थ जीविताचा अंत असा प्रसिद्धच आहे केव्हा केव्हा “मृत्यु”चा अर्थ दुःख असाहि होतो हे

उपसंहार प्यारा २८ येथे दाखविलें आहे. वरील कांही श्लोकांमध्ये त्याचा अर्थ “जीवितान्त” असाच आहे. पण जीवितान्तहि तीन प्रकारचा आहे. (१) मूक व्हानेने होणारा, (२) रोगानी होणारा आणि (३) केवळ वार्धक्याने होणारा. ह्या तीन प्रकारापैकी वार्धक्याने होणारा जीविताचा अंत कशानेच टळत नाही. पण मूकव्हानेने व रोगाने होणारा जीविताचा अंत कर्माने टळतो. ह्यालाच दररोजचा मृत्यु किंवा अकाल मृत्यु किंवा आयुष्यातील मृत्यु, म्हणता येते. बृहदारण्यक १-५-१ येथे ह्यालाच “पुनर्मृत्यु” असें म्हटलें आहे. पंचरात्रा श्लोकात “न सत्त्वम्” ह्या शब्दांनी हेंच सांगितलें आहे की तेथे “अकाल मृत्यु” (जीवितान्त) नाही. श्लोक सतरावा येथे “जन्ममृत्यु” ह्याचा अर्थहि जन्मातील म्हणजे आयुष्यातील हे दोन अकाल मृत्यु असा आहे “जन्म” म्हणजे आयुष्य असाहि अर्थ होतोच. (आपट्याचा कोष पहा.) मनुस्मृति ९-१०० आणि ५-३८ आणि भगवद्गीता ४-५ येथे “जन्म” ह्याचा “आयुष्य” (life) असाच अर्थ आहे.

त्रिकर्मकृतः—तीन प्रकारचीं कर्मे कोणती ह्याचा उल्लेख बृहदारण्यक ३-१-७ येथील वचनाच्या सहाय्याने होतो. तेथे अग्नीच्या तीन ऋचा सांगितल्या आहेत व त्यांनी सर्व “प्राणमृत्यु” म्हणजे प्राण धारण करणारे मिळविले असें म्हटलें आहे. त्यावरून प्राणधारणास आवश्यक असा वस्तूचे तीन वर्ग केले आहेत असें दिसते. ते अन्न, वस्त्र आणि घर हे होत. ह्यांनीच खरोखर “तरति जन्ममृत्यु” या वचनात सांगितलेल्या फळाची उपपत्ति लागते. (औषधि व पाणी यांचा अन्नामध्येच अंतर्भाव केला आहे हें लक्षात ठेवावें.) अर्थात् त्रिकर्मकृत म्हणजे अन्न, वस्त्र आणि घर यास प्राप्त करून देणारीं कर्मे करणारा असा अर्थ होतो. “त्रिभिरेव सधिम”

म्हणजे “अन्न, वस्त्र आणि घर मिळवून” असा अर्थ होतो. “त्रिणाचिकेत” यांतील तीन नाचिकेत अग्नि म्हणजे अन्न, वस्त्र आणि घर प्राप्त करून देणारी कर्मे असा अर्थ होतो.

संज्ञा:—म्हणजे परोक्षवादविवरणांत विषयोपभोगपरंपरा असा अर्थ केला पाहिजे. वल्ली २ श्लोक ३ येथे हा शब्द आला आहे. तेथेहि हाच अर्थ जुळतो अल्पविषयोपभोगाशिवाय शरीराची व समाजाचीहि सुस्थिति अगू शकत नाही हे लक्षात ठेवावे.

“मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य” — “आजचा मृत्यु उद्यावर दकलून” असा याचा खरा अर्थ आहे. व शब्दशः तसा अर्थ होतोच. मृत्यु अजिवात टाळून मरणरहित कोणीच होऊ शकत नाही. फक्त जीविताचा काळ योग्य आचरणाने वाढवू शकतो त्याशीं हे वचन जुळते. ईशोपनिषद् श्लोक ११ यावरील टिप्पणीमध्ये “अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा” यावरील टिप्पण पहा.

“अनंतलोकाप्तिमयो प्रतिष्ठा” — केनोपनिषदांतील शेवटच्या वाक्यात स्वर्गलोकाला म्हणजेच ब्रह्मलोकाला अनंत हे विशेषण लाविले आहे हे लक्षात ठेवावे. त्यावरून अनंत लोक म्हणजे ब्रह्मलोक असे ठरते. “प्रतिष्ठा” ह्या वर्णनावरून ब्रह्मलोक अग्नीवर म्हणजेच कर्मांवर प्रतिष्ठित आहे म्हणजे मनुष्य कर्मे करीत राहील तोंपर्यंतच ब्रह्मलोक म्हणजे अत्यानंदावस्था राहू शकते हा अर्थ स्पष्टच आहे, व केवळ शानाने ब्रह्मलोक मिळतो म्हणणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावा. उपसंहार प्यारा ४० अ पहा.

“विद्दि त्वमेतन्निहितं गुहाया” — कर्म करण्याची प्रवृत्ति जीवाच्या अंतरांतच आहे म्हणून असे म्हटले आहे. “न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्” हे भगवद्गीतेचे वचनहि हेच सांगते.

“लोकादिमग्निम्”. — जगाची उत्पत्ति तरी ब्रह्माच्या कर्मापासूनच होते म्हणून कर्मांना “लोकादि” म्हटले आहे.

“इष्टकाः”-हा परोक्षवाद आहे हें उघडच आहे. ह्याचें विवरण काय हा प्रश्न आहे. कर्म योग्य रीतीने करण्यास जरूर त्या गोष्टी ह्यासच येथे इष्टका म्हटलें आहे हें उघड आहे. त्या गोष्टी, मुदढ शरीर, यथार्थज्ञान, आणि इन्द्रियवक्ष्यता ह्या होत हें पुढे वल्ली ३ श्लोक ३-६ ह्यावरूनहि दिसून येतें.

“ब्रह्मजन्म” कर्म हें ब्रह्मापासून उत्पन्न झालें हें उघडच आहे, आणि कर्म योग्य रीतीने करण्यास ज्ञानहि पाहिजेच म्हणून कर्मरूपी अग्नीस “ब्रह्मजन्म” हें विशेषण लाविलें आहे

एकूण श्लोक १२ ते १९ ह्याचें सार हेंच आहे की चांगलीं कर्म करून भूकतज्ञान सात करून शरीराची सुस्थिति साध्य करून, ती कायम ठेवावी. हेंच “अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा” ह्या ईशोपनिषदातील वचनात सांगितलें आहे.

वल्ली १ श्लोक १२-१९ येथे प्रथम कर्मरूपी अग्नीची उपासना सांगून नंतर आत्मज्ञान सांगितलें. ह्यावरून ह्या उपनिषदा-सहि कर्माची व ज्ञानाची सांगडच (ज्ञानकर्मसमुच्चयच) प्रतिपादिली आहे हें उघड आहे. कठ ६।१२-१३ येथे ब्रह्मानुभव जागृतिश्चिदाय शोक शक्य नाहीं असें सांगितलें आहे जागृति, शरीर जिवत असल्या-श्चिदाय असू शक्य नाहीं, आणि शरीर जिवत असें कर्माश्चिदाय शक्य नाहीं म्हणून कर्म आवश्यकच ठरतें.

वल्ली १ श्लोक २०-२२

येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ।

अस्तीत्येके नायमस्तीति चान्ये ॥

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाद्दम् ।

वराणामेष वस्तुनृतीयः ॥२०॥

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा ।

न हि सुविज्ञेयमगुरेय धर्मः ॥

अन्य वर नचिकेतो वृणोष्य ।

मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम् ॥२१॥

देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल ।

त्व च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाह्य ॥

वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यः ।

नान्यो परस्तुल्य एतस्य कश्चित् ॥२२॥

अर्थ —नचिकेत म्हणाला, “ मनुष्य मेस्यानतरहि तो असतो असे कोणी म्हणतात आणि तो नाहीसाच होतो [नायमस्ति] असे कोणी म्हणतात, हा जो मेलेल्या मनुष्याविषयी [मृते] सशय [विचिकित्सा] आहे, त्या सशयाचें निराकरण [एतत्] तुझ्या शिक-
वणीवरून [त्वया अनुशिष्टः] मी जाणवें, [विद्याम्] हाच तीन वरापैकी तिसरा वर होय ” ॥२०॥ यम म्हणाला, “ पूर्वीच्या काळीं देवाना म्हणजे ऋषाण्याना देखील ह्याविषयी सशयच होता. हा धर्म सूक्ष्म [अणु] असल्यामुळे ह्या सशयाचें निराकरण जाणवें सोपें नाही [न हि सुविज्ञेयम्] म्हणून हे नचिकेता, दुसरा वर माग मला अडवू नकोस हा वर मला [मा] सोडून दे [अतिसृज] ॥२१॥
नचिकेत म्हणाला, “ हे यमा, देवाना देखील ह्याविषयी सशय होता ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे [किल] आणि हें समजणें सोपें नाही असें तूच म्हणतोस आणि ह्या सशयाचें निराकरण सांगणारा [अस्य वक्ता] तुझ्यासारखा दुसरा मिळणार नाही. अर्थात् ह्या वराच्या बरोबरीचा [तुल्य] असा दुसरा कोणताच वर नाही ” (म्हणून होच वर तू मला दे असा भाव आहे.) ॥२२॥

चल्ली १ श्लोक २३-२५

शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व ।

बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् ॥२३॥

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व ।

स्यय च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२४॥

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् ।

वृणीष्व वित्तं चिरजीविका च ॥

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि ।

कामानो त्वां कामभाजं करोमि ॥२४॥

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके ।

सर्वान् कामांश्छदतः प्रार्थयस्व ॥

इमाः रामाः सरथाः सत्पुत्र्याः ।

न ह्रीदृशा लभनीया मनुष्यैः ॥

आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व ।

नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥२५॥

अर्थः—यम गणाला, “अरे शम्भू वरें जगणारे पुत्र माग, नातू माग, पुष्कळ पशू माग, हत्तीघोडे माग, सोने माग, पृथ्वी-बरील मोठें राज्य [आयतनम्] माग आणि स्वतः तुसी इच्छा असेल तितकी वरें जिवंत रहा ॥ २३॥ जर तो वर ह्याच्या बरोबरीचा आहे असें तुला वाटत असेल तर तूं घन माग आणि दीर्घायुष्य [चिरजीविकाम्] माग, तूं मोठ्या भूमीवर अस [एधि] गृहजें राज्य कर, तुला सर्व काम प्राप्त होतील असें मी करतो. ॥२४॥ जे जे काम मर्त्यलोकीं दुर्लभ आहेत ते ते सर्व तूं तुझ्या मनास येतील तितके [छदत] मागून घे [प्रार्थयस्व]. ह्या रथावर बसणाऱ्या

[सरथा] व वाद्य धारण करणाऱ्या [सूर्या] रमणीय स्त्रिया [रामाः]
तू मागून घे. अशा स्त्रिया मनुष्यास मिळू शकत नाहीत [न लभ-
नीया] मी दिलेल्या ह्या स्त्रियाकडून तू आपली सेवा करून घे
[परिचारयस्व] परंतु, हे नचिकेता मरणाविषयी तू मला प्रश्न
विचारू नकोस. ॥२५॥

टिपणें—“चिरजीविकाम्”—यमाने चिरजीविका म्हणजे
दीर्घायुष्यच मागण्यास सांगितलें ह्यावरून यम मरणराहित्य देऊ
शकत नाही, किंवा दुसऱ्या वरामध्ये सांगितलेल्या अग्नीच्या
उपासनेनेहि प्राप्त होऊ शकत नाही असेंच सूचित होतें. म्हणून “न
तत्र त्व” ह्या भागील श्लोक वारामधील वाक्यात “स्वर्गांत अकाल-
मृत्यु नाही” असाच अर्थ घेतला पाहिजे ह्यामुळेच “जन्ममृत्यु” ह्या
सतराव्या श्लोकातील शब्दातहि “दोन प्रकारचे अकालमृत्यु” असा
अर्थ द्यावा लागतो, कारण हेच कर्माने तरता येतात.

मर्त्यलोक —स्वर्गाच्या म्हणजेच सामाजिक सुस्थितीच्या
उलट अशी जी अवस्था ती सामाजिक सुस्थितीशिवाय चांगल्या
स्त्रियाहि उपभोगास मिळू शकत नाहीत, कारण सद्या स्थितीत
त्यांना आरोग्यकारक व सौंदर्यवर्धक पोषण आणि उत्तम शिक्षण ही
मिळू शकत नाहीत

“एषि” हें अस् वातूचें आशार्थाचें (लोटाचें) मध्यम
पुरुषाचें एक वचन आहे

यल्ली १ श्लोक २६—२९

स्वोभाना मर्त्यस्य यदत्तकैतत् ।

सर्वेन्द्रियाणां जरयति तेज ॥

अपि सर्वे जीवितमल्पमेव ।

तत्रैव बाह्यास्तत्र नृत्यगीते ॥ २६ ॥

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य ।
 लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा ॥
 जीविष्यामो याऽदीशिष्यसि त्वम् ।
 वरस्तु मे वरणीय स एव ॥२७॥
 अजीर्यताममृतानामुपेत्य ।
 जीर्यन् मर्त्यं क्वघस्य प्रजानन् ।
 अभिव्यायन् वर्णरतिप्रमोदान् ।
 भतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥२८॥
 यस्मिन्निदं विचिकित्सति मृत्यो ।
 यसापराये महति ब्रूहि नस्तत् ॥
 योऽयं परो गूढमनुप्रविष्ट ।
 नान्य तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥

अर्थ —नचिकेत म्हणाला, “हे मृत्यो [नतक] ज्या उपभो-
 गाचें प्रलोभन त्या मला दाखविलेंस ते मर्त्यांचे उपभोग उद्या राहणार
 नाहीत [सोभावं । इथ अभावो येवा ते] कारण ते उपभोग सर्व
 इंद्रियांचें हें तेज [एतत् तेज] म्हणजे उपभोगसामर्थ्य क्षीण करतात
 [जरयति] आणि पूर्ण [सर्व] आयुष्य [जीवितम्] देखील [अपि]
 थोडेंच आहे म्हणून तुझे थोडें, नृत्य आणि गीत तुझेंच असू दे [सत्तु
 हें अध्याहृत क्रियापद] म्हणजे मला देऊ नकोस ॥२६॥ वित्ताने
 म्हणजे धनाने मनुष्याची वृत्ति होत नाही आणि तें चित्तहि आम्ही
 तुला ज्या अर्थी पाहिलें म्हणजे तुला पाहून तुझ्यापासून कर्मरूपी
 अग्नीची उपासना शिकलो त्या अर्थी त्या उपासनेने आम्हास
 मिळेलच तें घडने पुन मागण्याची गरज नाही आयुष्यहि माग-
 ण्याची गरज नाही, कारण तू जेव्हा आम्हास आपल्या कावूत घेशील

म्हणजे मारशील [ईक्षिष्यसि] तोपर्यंत आम्ही जिवंत राहणारच आहोत. म्हणून मी तोच धर मागतो. ॥ २७ ॥ दुःखासारख्या न मरणाच्या [अमृतानां] व जरासहित [अजीर्यताम्] देवाजवळ आल्यानंतर [उपेत्य । “समीपम्”] पद अध्याहृत मानून “समीपमुपेत्य” अशी रचना करावी व अर्थ करावा] म्हणजे श्यांब्याजवळून श्रेष्ठ प्रकारचे शान मिळविणे शक्य असता ह्या पृथ्वीवर खाली राहणारा [क्वचःस्थः] जरामरणयुक्त [जीर्यन् मर्त्यः] व गीतरतिपावून म्हणजे गाणे व स्त्रियांचा उपभोग ह्यापावून होणारे आनंद [वर्णरतिप्रमोदान्] नश्वर आहेत असा विचार करणारा [अभिध्यायन्] कोणता जाणता मनुष्य दीर्घजीवितासच आनंद मानील ? ॥ २८ ॥ ज्या विषयी [यस्मिन्] - हा संशय घेतात [इदं विचिकित्सन्ति] आणि जे मोठ्या भविष्यकाळात [सांपराये] म्हणजे मृत्यूनंतरच्या काळात आहे, ते, हे मृत्यो आम्हांस सांग. हा जो गूढ विषयासंबंधीचा [अनुप्रविष्टः] धर आहे त्याहून भिन्न धर नचि-
केत मागत नाही. ॥ २९ ॥

टिप्पणी:—“सर्व” :—छांदोग्यात, २। ११-२०, येथे आणि ४। ११-१३ येथे ‘सर्वमायुः’ हे शब्द वारंवार आले आहेत. येथे ‘सर्व’ ह्याचा अर्थ ‘पूर्ण’ असाच आहे. तदनुसारच येथेहि ‘सर्व’ ह्याचा ‘पूर्ण’ असा अर्थ केला आहे.

क्वचःस्थः—कुः एव अघः क्वचः । तत्र तिष्ठति सः क्वचः-स्थः । ; ‘क्व तदास्थः’ असाहि दुसरा पाठ आहे असे श्री शंकराचार्य म्हणतात आणि ‘क्व तदास्थः’ ह्यांचा जो अर्थ होईल, तसा त्या पाठाचा अर्थ ते श्लोकाच्या पूर्वांघांचे निराले वाक्य मानून करतात.

“अभिध्यायन्” म्हणजे ‘विचार करणारा’ असा अर्थ आम्ही केला आहे. श्री शंकराचार्यांनीहि असाच म्हणजे “अनवस्थितरूप-

तया निरूपयन्” असा केला आहे. हाच अर्थ पुढे वस्ती दोन श्लोक ३ येथे जुळतो, प्रश्नोपनिषदांत पांचव्या प्रश्नांतहि ‘अभिध्ये’ ह्या वाटूचा असाच अर्थ आहे.

‘वर्णरतिप्रमोदान्’ ह्यांतील ‘वर्ण’ ह्याचा, अर्थ मूळचा अकारादि अक्षरें असा आहे. गायनांत अर्धनिरपेक्ष अकारादि अक्षरेंच आनंद देतात म्हणून ‘वर्ण’ ह्याचा अर्थ गायन असा केला आहे. श्री गोपालयतीव्रटीकेंतहि हाच अर्थ केला आहे.

“सांपराये” तें परायणे म्हणजे जोराने पळतो म्हणजेच जोराने पळून जो वर्तमानकाळ व भूतकाळ यनतो तो भविष्य काळ असा मूळचा अर्थ असला पाहिजे. त्यावरूनच मुत्पूनंतरचा काळ असा अर्थ निघाला व तोच अर्थ येथे आहे. हा शब्द पुनः वस्ती २ श्लोक ६ येथे आला आहे. येथे त्याचा अर्थ भविष्यकाळ असाच आहे.

बुद्धी दुसरी

बुद्धी २ श्लोक १-६

अन्यभेदोऽन्यदुतैव प्रेयः ।

ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः ॥

तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति ।

हीयतेऽर्थाच्च त प्रेयो वृणीते ॥ १

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः ।

तौ संपरीत्य विविनस्ति धीरः ॥

श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते ।

प्रेयो मंदोऽयोगभेमादवृणीते ॥ २ ॥

स त्वं प्रियान् प्रियरूपाश्च कामान् ।

अभिधानचिन्तोऽत्यसाक्षीः ॥

नैतां सृक्षां वित्तगयीमग्राप्तः ।

यस्यां मज्जंति ब्रह्मो मनुष्याः ॥३॥

दूरमेते विपरीते विपूची ।

अविद्या या च विद्येति ज्ञाता ॥

विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये ।

न त्वा कामा ब्रह्मोऽलोलुपंत ॥४॥

अविद्यायामतरे वर्तमानाः ।

स्वयं धीराः पंडितमन्यमानाः ॥

इंद्रम्यसाक्षाः परिरंति मूढाः ।

अंधेनैव नीयमाना यथाधाः ॥५॥

न सापराय. प्रतिभाति बाल ।

प्रमाद्यंत वित्तभोहेन मूढम् ॥

अयं लोको नास्ति पर इति मानी ।

पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥६॥

अर्थः—यम गृह्णाता, “अथस् गृह्णते हितकर है प्रियाहून मित्र [अन्यत्] असते आणि प्रिय [प्रियस्] है अथसाहून मित्र असते गृह्णते हितकर असते ते प्रिय नसते आणि प्रिय असते ते हितकर नसते; त्याची फळीहि मित्र आहेत. [नानार्थे] ते दोनहि मनुष्यावर आपले पाश टाकतात गृह्णते मनुष्यास आपल्या आपल्याकडे ओढतात [सीनीत] अशा बेळी जो अथाचा स्वीकार करतो त्याने कल्याण होतें परंतु जो प्रेयाची निमड करतो [वृगीते] त्याच्या

कल्याणांची हानी होते [अर्थात् हीयते] म्हणजे त्याला कल्याण प्राप्त होत नाही. ॥१॥ भेयस् आणि भेयस् हे दोनहि मनुष्याकडे येतात. तेव्हा शहाणा मनुष्य [धीरः] त्यांचे परीक्षण करून [संपरीत्य] त्यांमधील करक पाहतो [विविनक्ति] आणि भेयसापेक्षा भेयसच मसत करतो [अभिवृणीते] म्हणजे निवडतो. पण मंदबुद्धीचा मनुष्य शरीराची शक्ति बगैरे मिळविणे [योग] आणि त्याचे रक्षण करणे [क्षेम] ह्याकरिता काय केले पाहिजे ह्याचा विचार न करता [अयोगक्षेमात्] भेयसच पसंत करतो ॥२॥ त्या, त्या [स त्वं] म्हणजे त्याला कामांचा लोभ मी दाखविला त्या त्या, प्रिय आणि प्रिया-सारखेच दिवणारे [प्रियरूपान्] जे काम त्याचा विचार करून [अभिध्यायन्] हे नचिकेता, त्याग केलास [अत्यस्ताथीः]. जीमध्ये पुष्कळ मनुष्य बुडतात अशी ही चालू धर्मी होणाऱ्या विषयसुखांची घनलेडी [वित्तमयी] उपभोगपरंपरा [सृंको] रवां स्वीकारली नाहीस [न अपास्तः]. एकूण तुम्ही बुद्धि पार चागली आणि सावध आहे 'असा भाव आहे. ॥३॥ जिला 'विद्या' असे म्हणतात [इति ज्ञाता] आणि जिला 'अविद्या' असे म्हणतात, ह्या दोन एकमेकीपासून दूर आहेत; त्यांची रूपेहि एकमेकांच्या उलटी आहेत [विपरीते], आणि त्यांची फळेहि एकमेकीपासून भिन्न आहेत [विपृची]. "नचिकेत हा 'विद्ये'ची इच्छा करणारा आहे असे मी मानतो. कारण हे नचिकेता, तुला हे पुष्कळ काम लोभयू शकले नाहीत [अल्लुपंत]. ॥४॥ अविद्येमध्येच गुरफटून गेलेले [वर्तमानाः] स्वतालाच शहाणे आणि पंडित (म्हणजे शास्त्रग्रंथांचा अर्थ जाणणारे) मानणारे मूर्ख लोक [मूढाः], ज्याचे वाट दाखविणारे आघळेच आहेत अशा आघळ्यांप्रमाणे, दांदरत [दंद्रग्यमानाः] म्हणजे ठेचा खात व पडतपडत फिरतच राहतात [परिधति] म्हणजे आपल्या मुक्कामास आऊन पोचत नाहीत; म्हणजे अनेक दुःखे भोगतात आणि आनंदावस्थेत प्राप्त

होत नाहीत असा, भाव आहे. ॥५॥ चालू क्षणीं प्राप्त होणाऱ्या सुखाच्या मोहाने [वित्तमोहेन] मूढ आणि चुकणाऱ्या मनुष्यास मविष्यत्काळ [सापरायः] दिसत नाही [प्रतिभाति] म्हणजे त्या चालू क्षणाच्या सुखापासून (तात्कालिक सुखापासून) पुढच्या काळीं होणारे दुःख त्याला दिसत नाही. हीच चालू अवस्था [अर्थ लोकः] आहे आणि पुढील मविष्यत्काळची अवस्था [परः लोक] नाही असे मानणारा मनुष्य पुन. पुन. माझ्या म्हणजेच अखेरचे मरण जवळ आणणाऱ्या सुखाच्या कचाट्यांत सापडतो, (तावडीत सापडतो). म्हणजे दुःखी होतो हा भाव आहे. ॥६॥

टिप्पणीः—“अयोगक्षमात्” इतरानी ‘योगक्षमात्’ असाच पदच्छेद केला आहे; परंतु ‘अयोगक्षमात्’ असाहि पदच्छेद करता येतो आणि ह्यानेच अधिक सरस अर्थ निपतो हे उघड आहे.

॥ १. “वित्त” — इतरानी वित्त म्हणजे धन असा अर्थ केला आहे. पण त्याने चांगला सरस व उपपन्न अर्थ मिळत नाही म्हणून आम्ही ‘वित्त’ ह्याचा योगिक अर्थ विचारात घेऊन त्यावरून ‘सापराय’ ह्याच्या विरुद्ध असा अर्थ घेतला आहे कारण ‘सापराया’ विरुद्ध असाच अर्थ ‘वित्त’ ह्या शब्दात अभिप्रेत असणे संभवनीय आहे व त्यावरून प्राप्त होणाराच श्लोकार्थ उपपन्न आहे इतर अर्थ उपपन्न नाहीत. घनावेशा चालू क्षणीं प्राप्त होणारे सुखच म्हणजेच तात्कालिक सुखच जास्त मोहक, असे म्हणून आमचा अर्थ जास्त उपपन्न आहे. शिवाय मृत्यूनंतरच्या अवस्थेविषयी उपनिषदांमध्ये जे केवळ कल्पनेने सांगितले आहे त्याला अनुसरून अर्थ करण्यापेक्षा मृत्यूपूर्वीं देखील जे प्रत्यक्ष दिसून येते त्याला अनुसरून अर्थ करणे अधिक चांगले म्हणूनहि ‘सापराय.’ म्हणजे ‘मविष्यत्काळ’ आणि ‘वित्त’ म्हणजे प्राप्त झालेले म्हणजे चालू क्षणीं मिळणारे सुख असा अर्थ करणे योग्य आहे.

‘अविद्या’ म्हणजे विषयभोगप्राप्तिपर्यंत करावयाची कर्मे असा अर्थ आहे. अविद्येचें साध्य विषयभोगप्राप्ति असल्यामुळे येथे केलेली तिची निंदा योग्यच आहे. तथापि ती अजीवात टाकावी असा भाव नाही; कारण परिमित विषयभोगानेच दररोजचा मृत्यु टळतो म्हणूनच ‘अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा’ असे ईशोपनिषदांत म्हटलें आहे. ‘अविद्या’ आणि ‘विद्या’ ह्यांचा समुच्चय करावा असा भाव आहे. वेदोक्तयज्ञादिकर्मांचा अविद्येसह अंतर्भाव होतो. कारण त्यांचेहि प्राप्त्यर्थ विषयोपभोग हेंच आहे. म्हणूनच यज्ञादिकर्मांची निंदा मुंडक १।२।७-११ येथे बहुतेक कठांतील शब्दांनीच आणि भगवद्गीतेत ‘यामिमां पुष्पितां वाचम्’ इत्यादि श्लोकांत दुसऱ्या अध्यायांत केली आहे. यज्ञादि कर्मानाच अग्नीधनादि कर्मे असे व्याससूत्रात म्हटलें आहे आणि तीं करणें किंवा नां करणें हें काम्य आहे असें म्हटलें आहे. १।४।२५—२६ वरील आमचें विवरण पहा.

“सिनीतः”—सिं घातूचा अर्थ आपटण्याच्या कोशात ‘onsnare’ म्हणजे पाद्याने बांधणें असा दिला आहे. पाद्याने बांधल्यानंतर ओढण्याची क्रिया होते म्हणून ‘ओढतात’ असा अर्थ आगरी केला आहे.

घल्ली २ श्लोक ७-१३

श्रयणायापि बहुमिर्यो न लभ्यः ।

शृण्वंतोऽपि बहवो यं न विद्युः ॥ ७ ॥

आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य बन्धा ।

आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ८ ॥

न नरेणावरेण प्रोक्त एष ।

सुविज्ञेयो बहुधा चित्यमानः ॥ ९ ॥

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति ।

अणीयान् ह्येतर्क्यमणुप्रमाणात् ॥८॥

नैषा तर्केण मतिरापनेया ।

प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ॥

यां त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि ।

त्वादृह्नो भूयानचिकेतः प्रष्टा ॥९॥

जानाम्यहं शेषधिरित्यनित्यम् ।

न ह्यधुवैः प्राप्यते हि धुवं तत् ॥

ततो मया नाचिकेतश्चित्तोग्निः ।

अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् ॥१०॥

कामस्यापि जगतः प्रतिष्ठाम् ।

प्रतोरानन्त्यमभयस्य पारम् ॥

स्तोमं मद्दुःखमयं प्रतिष्ठाम् ।

दृष्ट्वा धृत्वा धीरो नचिकेतोऽत्यन्ताक्षीः ॥११॥

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टम् ॥

गुहाहितम् गह्वरेष्ठं पुराणम् ॥

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् ।

मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥१२॥

एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः ।

प्रवृद्धा धर्म्यमणुमेतमाप्य ॥

स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा ।

विपृतं सन्न नचिकेतसम् मन्ये ॥१३॥

अर्थ—यम पुढे म्हणाला, “जे आत्मा पुष्कळांस ऐक्या-
सहि मिळत नाही व ऐकण्यास मिळाला तरी त्याचे ज्ञान पुष्कळांस
होत नाही, त्याविषयी कुशलपणे बोलणारा आश्चर्य आहे म्हणजे
क्वचित्तच असतो. आणि कुशल मनुष्याने शिकविले तरी [अनुशिष्टः]
त्या आत्माला जाणणारा [ज्ञाता] व मिळविणारा [लब्धा] हि
आश्चर्यच आहे म्हणजे क्वचित्तच असतो. ॥७॥ पुष्कळ प्रकारानी
त्याचा विचार करावा लागतो, अशा ह्या आत्म्याचे वर्णन हलक्या
मनुष्याने केले असता तो सोप्या किंवा चांगल्या रीतीने जाणला
जात नाही. दुसऱ्याने वर्णन केल्याशिवाय (सामान्य बुद्धीच्या
मनुष्यास) ह्याचे ज्ञान होत नाही; कारण अणूपेक्षाहि [अणुप्रमाणात्]
लहान [अणीयान्] असलेल्या ह्या आत्म्याचे रूप तर्क करण्यास
कठीण आहे. ॥८॥ जे हे ज्ञान [यां मति] आता तुला मजकडून
मिळणार आहे [त्वं आपः] ते हे ज्ञान (सामान्य मनुष्यास) तर्काने
मिळू शकत नाही. हे अत्यंत आवडत्या नचिकेता, दुसऱ्याने अर्थात्
भेड पुरुषाने सांगितले तरच हे ज्ञान सहज आणि चांगले होते
[सुशानाय]. हे नचिकेता तू खरोखरच [वत] सत्यनिष्ठ [सत्यवृत्तिः]
आहेस, तुझ्यासारखा पुसणारा शिष्य आम्हास मिळाला. ॥९॥ धन
[येवधि] अनित्य म्हणजे अध्रुव. (चंचल) आहे हे मी जाणतो आणि
अध्रुव वस्तूंनी ते ध्रुव आत्मतत्त्व प्राप्त होऊ शकत नाही हेहि
जाणतो. म्हणूनच मी नचिकेत अग्नीची उपासना करून अध्रुव
वस्तूंनी [अनित्यैः द्रव्यैः] आवश्यक तेवढेच [नित्यम्] म्हणजे आयुष्य
म्हणजेच जिहंत राहणे आणि जागृतीची अवस्था एवढेच मिळविले,
अधिक म्हणजे कामोपभोग मिळविण्याची हाव मी घेतली नाही असा
भाव आहे. अर्थात् मी तुझा गुरु होण्यास योग्य आहे. ॥१०॥
(आणि तू देखील माझा शिष्य होण्यास योग्य आहेस, कारण) हे
नचिकेता, त्यां, (१) कामाची आप्ति म्हणजेच तृप्ति (२) जगाची

म्हणजेच जगांतील वस्तूंची प्रतिष्ठा म्हणजे स्थिरता (३) जीवनाचे
 [क्रतोः] आनंद (४) अमयाचा म्हणजेच आनंदाचा पार म्हणजे
 पैलतीर (५) मोठ्या कीर्तीचे [उरगायम्] आणि स्तुत्य [स्तोमं]
 असे पूर्णानंदरूपी मोठे पद [महत्] आणि त्याची प्रतिष्ठा म्हणजेच
 स्थिरता अथवा शाश्वती [प्रतिष्ठा] ह्या पांच गोष्टींचा धैर्याने
 [धीर्या] विचार करून [दृष्ट्वा] शहाणपणाने [धीरः]
 कर्मांनी प्राप्त होणाऱ्या अनावश्यक विषयोपभोगांचा त्याग केलास.
 म्हणजे (१) कामाची तृप्ति उभोगांनी कधीच होत नाही. (२)
 जगांतील वस्तु स्थिर नाहीत. (३) परंतु जीव अनंत असल्यामुळे
 त्याच्या अनंत कालाच्या आनंदाची तरतूद केली पाहिजे (४) म्हणून
 आनंदाचे परतीर पाहणे म्हणजेच आनंदाचे स्वरूप पूर्णपणे जाणून
 घेणे जरूर आहे (५) आणि जाणल्यानंतर ते पूर्णानंदाचे स्तुत्य,
 मोठ्या कीर्तीचे मोठे पद मिळविणे [प्रतिष्ठाम्] जरूर आहे असा
 विचार करून विषयोपभोगांचा त्याग केलास. ॥११॥ गह्वरात
 म्हणजे दुर्गम प्रदेशांमध्ये असल्यामुळे जाणण्यास कठीण [गह्वरेष्ठः],
 पुढे वल्ली. ३ श्लोक १०-११ येथे वर्णिलेल्या गुह्यते ठेवलेला
 [गुहाहितं] वल्ली ६ श्लोक १७ येथे वर्णिल्याप्रमाणे गूढ अशा हृदयांत
 प्रवेश करून राहणारा [गूढमनुप्रमिष्टः] जो पुराण म्हणजे अनादि देव
 (आत्मा, ब्रह्म) त्याचा जीवाशी [गम्यात्म] त्याच्या (त्या देवाच्या)
 संयोगाची [योग] प्राप्ति होईपर्यंत, [अभिगमेन] विचार केल्याने
 [मत्वा] हर्ष आणि शोक ह्यांचा शहाणा मनुष्य [धीरः] त्याग
 करतो, म्हणजे हर्षशोकापासून मुक्त होतो. ॥ १२ ॥ हे आत्मज्ञान
 ऐकून व त्याचे चांगल्या रीतीने ग्रहण करून त्या ज्ञानाच्या साधने,
 धर्म म्हणजे धर्माचे साध्य जो आनंद त्यास देणाऱ्या, आत्म्यास,
 शरीरातून येऊन काढून [प्रवृत्त] म्हणजे शरीरापासून तो मिस्र आहे
 असे जाणून, त्या सूक्ष्म आत्म्यास [एतं अणुं] मिळवून म्हणजे त्या

आनंद देणान्यास [मोदनीयं] मिळवून आनंद पावतो [मोदते].
नचिकेताकरिता त्या आनंदाचें पा उपरें झालें आहे असें मला
पाटतें. ॥१३॥

टिप्पणें:—यस्मि ३ श्लोक १२ येथील “इदमेव स्वान्यथा
बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” ह्या वचनांत आत्मा भेध बुद्धीने
जाणता जातो हे स्पष्ट सांगितलें आहे आणि तें येथील काही श्लोकांत
जें सांगितलें आहे त्याची विरुद्ध आहे. म्हणून जैमिनीय सूत्र
“आस्पृष्टविरोधान्त्व” (१।२।२) प्रमाणे ह्या विरुद्ध वचनांपैकी
कोणतें तरी एक श्रुत्यर्थक म्हणजे प्रसंगा म्हणजे फुगवून सांगितलेंलें
आहे असें मानणें भाग आहे. कोणतेंहि ज्ञान प्रथमतः बुद्धीनेच होतें,
आणि दुसऱ्यास कोणतेंहि ज्ञान सांगणारा पहिला मनुष्यहि तें ज्ञान
बुद्धीनेच जाणतो म्हणून येथील श्लोकांतील वचनेंच प्रसंगा आहेत,
म्हणजे फुगवून सांगितली आहेत असें मानलें पाहिजे. सामान्य
बुद्धीच्या मनुष्यास स्वताच्या बुद्धीने आत्म्याचें ज्ञान होत नाही हीच
गोष्ट फुगवून “आत्मा अज्ञेय आहे,” असें म्हणलें असलें पाहिजे,
म्हणून आम्ही प्रसंगेचें स्वरूप काढून वर दिल्याप्रमाणे अर्थ केला आहे.

“अनुप्रमाणात्” येथील “प्रमाण” हा शब्द पुरावा
(evidence, proof) ह्या अर्थाचा नाही; तो माप (measure)
ह्या अर्थाचा आहे.

“नित्य”ः—नित्य म्हणजे नेहमी राहणारा, ध्रुव, असा एक
अर्थ आहे आणि आवश्यक असहि दुसरा अर्थ आहे (आपट्याचा
कोश पहा). हा दुसरा अर्थ धर्मशास्त्रात प्रसिद्ध आहे. दहाव्या
श्लोकांत नित्य शब्द हा भिन्न ठिकाणी ह्या दोन भिन्न अर्थांनी
योजला आहे असें मानल्याशिवाय ह्या श्लोकांचा चांगला अर्थ
लागत नाही.

“मृतु” म्हणजे जीव हे. ईशोपनिषदांतील श्लोक : १७ : व्याटिप्पणांत दाखविले आहे. “स्तोमं महत् उरुगायं” :—स्तोम म्हणजे स्तुत्य असा अर्थ श्री शंकराचार्य करतात. तदनुसार आम्हीहि केला आहे पण त्याचा कोणता तरी भिन्न अर्थ असावा असे वाटते. आपल्याच्या कोशाप्रमाणे हा शब्द विशेषण नमून नाम आहे. तो पुढिलग असेल तर त्याचे स्तुति, यज्ञ वगैरे अर्थ आणि नपुंसकलिगी असेल तर त्याचे डोकें, घान्य वगैरे अर्थ दिले आहेत. त्यापैकी येथे एकहि जुळत नाही. “स्तोम” हा शब्द ह्मणजे स्तुति करणे ह्या भावपासून निशला आहे व त्याचा योगिक अर्थ कोणतीहि स्तुति गोष्ट असा होतो. घान्याप्रमाणेच किंवाहुना अधिक, मुख्य हेहि स्तुत्यच आहे तर मग “स्तोम” ह्याचा मुख्य असाहि अर्थ असें शकतो व तोच अर्थ येथे असेल असे वाटते. तसें मानवपास “स्तोमं महत् उरुगायं” ह्याचा अर्थ “व्याची फार स्तुति करतात [उरुगायं] तो मोठा [महत्] आनंद” असा होईल हाहि अर्थ आम्ही वर केलेल्या अर्थाहून भिन्न नाही.

“अध्यात्मयोगाधिगमेन” :—“अध्यात्मा” म्हणजे ‘जीव’ हाच अर्थ उपनिषदामध्ये असतो, हे निश्चित आहे. ‘अथदैवं’, ‘अथाध्यात्मम्’ असे प्रयोग उपनिषदामध्ये वारंवार येतात. तेथे ‘आत्मन्’ शब्दाचा अर्थ ‘शरीर’ हाच सर्व मानतात. अर्थात येथेहि ‘अधि आत्मनि शरीरे तिष्ठति सः अध्यात्मा जीवः’ असाच अर्थ अवला पाहिजे. तथा अर्थ येऊन “अध्यात्मयोगाधिगमः” ह्या समासाचा अर्थ आम्ही केव्हा आहे. त्याच्या तृतीयाविभक्ततीचा अर्थ लक्षण असा आम्ही मानला आहे. म्हणजे ‘मत्वा’ ह्यांतील मनन क्रियेचे अध्यात्मयोगाधिगम हे लक्षण आहे असें मानले आहे.

“शता, लब्धा” :—शतश्या श्लोकांत हे दोन शब्द आले आहेत. ह्यावरून ब्रह्मज्ञान आणि ब्रह्मप्राप्ति ह्यांमध्ये उपनिषदे फरक

मानतात असे दिसते. ब्रह्मज्ञान म्हणजे ब्रह्माचे गुण जाणणे. ब्रह्मप्राप्ति म्हणजे ते ब्रह्माचे गुण वर्तनांत येणे. जसे ब्रह्म हे शोकग्रहित आहे हे जाणणे ज्ञान होय आणि ते शोकग्रहित वर्तनांत येणे ही ब्रह्मप्राप्ति. हिलाच बाराव्या श्लोकांतील “अध्यात्मयोगाधिगमेन” ह्या शब्दांत ‘योग’ म्हटले आहे. श्याससूत्रे, ४।१ विशेषतः सूत्र-१२ ह्यावरील आमचे विवरण पहा.

“हर्ष शोकौ”—ह्यांतील ‘हर्ष’ ‘आनंद’हून भिन्न आहे. ‘हर्ष’ हा परावलंबी म्हणजे बाह्य विषयप्राप्तीवर अवलंबून असतो. ‘आनंद’ हा बाह्य विषयप्राप्तीवर अवलंबून नसतो. ब्रह्मज्ञानाच्या दृष्टीने जागृतीतील कोणतीही शारीरदुःखग्रहित अवस्था, ‘आनंदे च’ ‘होय. अनुकूलविषयप्राप्ति म्हणजे ‘हर्ष’. प्रतिकूल विषयप्राप्ति ‘दुःख’ होय. खरोखर दुःख नसतां हि दुःख मानणे म्हणजेच ‘शोक’. ‘नचिकेतसम्’ ही द्वितीया विमक्ति ‘प्रति’ ह्या अभ्यासित अभ्यासांमुळे झालेली आहे.

॥६॥ १४
चव्ही २ श्लोक १४

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात् । अन्यत्रास्माकृताकृतात् ॥

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च । यत्तत्पर्यसि तद्वद ॥१४॥

अर्थ—नचिकेत म्हणाला, “अधर्माचे किंवा धर्माचेहि आचरण न करणारे, केलेल्या म्हणजे कार्यरूप आणि न केलेल्या म्हणजे कारणरूप अशा वर्तमान जगाहून [अस्मात्] भिन्न आणि मागच्या काळच्या व पुढच्या काळच्या जगाहून भिन्न असे जे तुला दिसते ते तू मला सांग.” परिणामवादाच्या दृष्टीने परिणामवादापूर्वीची जी अवस्था ती सांग असा भाव आहे.

टिप्पणे—हो नचिकेताचा चवथा प्रश्न नव्हे, तिसऱ्या प्रश्नाचा पोथ्यप्रश्न आहे. म्हणजे तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर चांगल्या रीतीने समजण्यास ह्या पोथ्यप्रश्नाचे उत्तरहि समजले पाहिजे.

“कृताकृत”—ह्याचा अर्थ श्री. शंकराचार्यांनी केला तसा आम्ही केला आहे. पण कारण व कार्य म्हणजे ब्रह्म आणि जग ह्याहून ब्रह्म भिन्न कसें असा प्रश्न येतो. त्याचें समाधानकारक उत्तर नाही. कारण म्हणजे सूक्ष्म जग आणि कार्य म्हणजे स्थूल असें कोणी म्हणतील तर तें बरोबर नाही; कारण सूक्ष्म आणि स्थूल हीं दोनहि ब्रह्माचीं कार्येच होत. म्हणून कृत म्हणजे मनुष्याने केलेलें आणि अकृत म्हणजे मनुष्याने न केलेलें असे अर्थ आम्ही सुचवितों त्यांचा विचार करावा. “कृत्रिम” किंवा “कृतरु” ह्यांचा जो अर्थ तोच “कृत” ह्याचा होऊं शकतो.

बोली २ श्लोक १५

सर्वे वेदायस्त्वदमामनन्ति ।

तपोसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ॥

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ।

तत्ते पदं संप्रहेण ब्रवीमि ॥ ओमित्येत् ॥१५॥

अर्थ—“सर्व वेद ह्या पदार्थें वर्णन करतात, ज्या पदार्थां [यत्] तपश्चर्या सांगतात, जें पद मिळण्याच्या इच्छेने ब्रह्मचर्याचें आचरण करतात, तें ओम् नांवाचें पद मी तुला थोडक्यांत [संप्रहेण] सांगतो. ॥ असें यम म्हणाला.

टिप्पण—भगवद्गीता ८।११ येथे हा श्लोक गुपस्थान घेतला आहे. त्यावरून हें उपनिषद् भगवद्गीतेच्या पूर्वीचें ठरतें.

बोली २ श्लोक १६-१७—

एतद्वेद्याक्षरं ब्रह्म एतद्वेद्याक्षरं परम् ।

एतद्वेद्याक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥१६॥

एतदालंबनं श्रेष्ठं एतदालंबनं परम् ।

एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥

अर्थ—ओम् हा शब्दच [अक्षरम्] ब्रह्मवाचक आहे. हें कधीहि क्षय न पावणारे [अक्षरम्] ब्रह्मच सर्वांमध्ये श्रेष्ठ आहे. हें अक्षर ब्रह्म जाणल्याने ज्याला जें पाहिजे तें मिळतें. (कारण त्या ब्रह्मापासून आनंद प्राप्त झाल्यामुळे त्याला इतर कशाची इच्छाच रहात नाही, किंवा छादोग्य, ८।२ च्या विवरणांत दाखविल्याप्रमाणे त्याच्या इच्छा इतर जीव, पुरवितात) ॥१६॥. हें ब्रह्मच आनंदप्राप्तीचा श्रेष्ठ उपाय [आलंबनम्] आहे, तें ब्रह्म आनंदप्राप्तीचा पर म्हणजे दूर असलेला म्हणजे आटो-क्याच्या पुष्कळ बाहेर असलेला अथवा सहज प्राप्त न होणारा उपाय आहे. तो उपाय जो कोणी श्रेष्ठप्राप्तीचा मनुष्य जाणतो तो ब्रह्मलोकांत मोठा होऊन राहतो किंवा पूजित्या जातो (ब्रह्मलोक म्हणजे काय ह्याचें स्पष्टीकरण बृहदारण्यक ४।४।१३, ४।४।३२ किंवा ४।३।३३ येथे पहा. त्यावरून दिसतें की ब्रह्मलोक म्हणजे सर्वत्र, अद्वैतदृष्टीने पाहणाऱ्या कामरहित मनुष्याची आनंदपूर्ण अवस्था. “केन” खंड १ श्लोक २ येथील “अस्माल्लोकात्” ह्यावरील टिप्पण पहा. किंवा महीयते म्हणजे पूर्ण आनंदाचा अनुभव घेतो असाहि अर्थ असेल.)

चव्ही २ श्लोक १८-१९—

न जायते म्रियते वा विपश्चित् ।

नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् ॥

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ।

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८॥

हंता चेन्मन्यते हंतुं हतश्चेन्मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥१९॥

अर्थ—जाणणारा [विपश्चित्] म्हणजे चैतन्यवान् असा हा आत्मा जन्मत नाही किंवा मरतहि नाही. हा कोणापासून झाला असें नाही. हा आत्मा कोणी झाला [अयं कश्चित् बभूव] म्हणजे प्रथम एकप्रसाराचा

असून नंतर दुसऱ्या प्रकारचा झाला म्हणजेच विकार पावला असे नाही. हा न जन्मगारा [अज] नेहमी राहणारा, क्षीण न होणारा [शाश्वत] आणि जुनाच [पुराणः] आहे. शरीर मारलं तरी हा मारला जात नाही. ॥१८॥ मारणाऱ्याला मी झाला मारीन [हंतुं] असे वाटत असेल आणि मारलेल्यास मी मारला गेलों असे वाटत असेल तर ते दोघेहि खरे काय आहे ते जाणत नाहीत [न विजानीतः]. कारण हा मारुं शकत नाही आणि मारवयाहि जात नाही. ॥१९॥

टिप्पणें—भगवद्गीता २।१९-२० येथे हेच श्लोक सुपरबून घेतले आहेत.

घल्ली २ श्लोक २०-२१

अणोरणीयान् महतो महीयान् ।

आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम् ॥

तमक्रतुं पश्यति धीतशोकः ।

धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः ॥२०॥

आसीनो बूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ।

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥२१॥

अर्थ—हा अगूषेआहि लहान आहे (कारण तो शरीराच्या अत्यंत सूक्ष्म भागांत आहे) तो मोठ्यापेआहि मोठा आहे. (कारण तो जगांत सर्वत्र आहे). तो त्या जवूचा म्हणजे जीवाचा आत्मा म्हणजे परमात्मा आहे आणि तो पुढे वल्ली ३ श्लोक १०-११ येथे वर्णिलेल्या गुहंत ठेविला आहे. त्या बुद्धिरहित असलेल्या [अक्रतुम्] म्हणजे बुद्धि-शायिहि बुद्धिवत्ताप्रमाणे जगाची उत्पत्ति व नियमन करणाऱ्या आत्म्यास म्हणजे स्वतःच्यान मोठेपणास म्हणजे मोठ्या रूपास जीन, मन व बुद्धि ह्या धातु प्रसन्न म्हणजे स्वच्छ किंवा निर्मल झाल्या असतां, पाहतो आणि शोहरहित होतो. ॥२०॥ शोषंत असतांना [शयानः] हा आत्मा

स्वप्नानुभवाच्या वेळीं सर्वत्र फिरतो (बृहदारण्यक ४।३।१२ येथे हें सांगितलें आहे) आणि एकाच ठिकाणीं वसूनहि म्हणजे जागृतीतहि (जागृतीतच मनुष्य घेऊं शकतो म्हणून “आसीनः” ह्याचा अर्थ जागृतीत असा होतो. शिवाय “शयानः” ह्याची “आसीनः” हा शब्द प्रतियोगी असल्यामुळे त्याचा जागेपणीं असा अर्थ करावा लागतो.) मनाने दूर जातो म्हणजे मनाने दूरचे देखावे पाहतो किंवा कल्पितो, जो मदासुळे म्हणजे स्वतःच्या - आनंदातिशयामुळे अमद आहे म्हणजे विषयानंदांत शिरण्याची जुकी करीत नाही, त्या आत्म्याला माझ्याइतका बुद्धिमान नसलेला [मदन्यः] फोगता मनुष्य जाणू शकेल ? जाणू शकत नाही असा भाव आहे ॥११॥

टिप्पणें—“अक्रतुम्”—“अक्रतुः” असाहि पाठ पुष्कळ ठिकाणीं आहे पण एका ठिकाणीं “अक्रतुं” असा आहे. (अद्वयप्रतपान ८३ पहा.) “क्रतु” हा शब्द प्रज्ञावाचक शब्दांमध्ये निघंदुमध्ये दिला आहे. क्रतु म्हणजे प्रज्ञा म्हणजेच बुद्धि असा अर्थ घेऊन आणि “अक्रतुं” असा पाठ घेऊन अर्थ चांगला जुळतो. कारण परमात्मा बुद्धिरहित आहे हे स्पष्टच आहे आणि बुद्धि रहित असणें हा कमीपणा नसून उलट फार मोठेपणाच आहे—बुद्धिशिवायहि जगाची उत्पत्ति व नियमन करणें हा मोठेपणाच आहे. श्री. शंकराचार्यांनी “अक्रतुः” असा पाठ घेऊन अक्रतुः म्हणजे “अक्राम” असा अर्थ केला आहे आणि “अक्राम जीव” त्या परमात्म्यास पाहतो” असा श्लोकाचा अर्थ काढला आहे. पण ह्या अर्थामध्ये वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे, कारण खरोखर त्या परमात्म्यास पाहिल्यानंतर जीव अक्राम होतो, केवळ अक्राम झाल्याने परमात्म्यास पाहतो असें नाही आणि खरोखर परमात्म्यास उच्च प्रकारच्या बुद्धीनेच पाहतो असें नाही आणि श्लोकच्या द्वितीयांशांत आणि कठवल्ली ३।१२ येथेहि सांगितलें आहे. मुंडक ३।१।१-२ ह्यांत हें सांगितलें आहे त्यास अनुसरूनच ह्या श्लोकाचा अर्थ आम्ही केला आहे.

१ “मदन्यः”—येथील “अन्ये” शब्दाचा अर्थ असदृश असा आहे. च श्री. शंकराचार्यांनीहि असा अर्थ घेतला आहे. “अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्” ह्या प्रसिद्ध सुभाषितांत “अन्य” ह्याचा हाच अर्थ आहे. “मदन्य” ह्याचा दुसराहि अर्थ करता येतो. “मत्” हे “अहं”चेच समासांतील रूप आहे. म्हणून ‘अहं’हून म्हणजे अहंकारहून भिन्न असा ‘मदन्य’ ह्याचा अर्थ होईल. “अहंकार”. हा जीवाच्या जागृतावस्थेतच असतो. म्हणून जागृतावस्थे-शिवाय इतर अवस्थेत ब्रह्म जाणता येत नाही असा इल्लोकार्थ होईल. ह्याच अर्थ कळवल्ली ६।१२-१३ येथेहि. सांगितला आहे. बृहदाण्यक १।४।१ मध्ये “अहम्” हे आत्म्याचे अर्थात् जीवात्म्याचे नांव आहे असें म्हटलें आहे, त्याची आमच्या ह्या अर्थास पुष्टिच आहे.

“वीतशोकः”—“अक्रतुं आत्मनः महिमानम् पश्यति वीतशोकश्च भवति” असा अन्वय आम्ही पुढील २२ व्या श्लोकांतच सांगितलेल्या वस्तुस्थितीस अनुसरून केला आहे, तो कित्येकांस आक्षेपाई वाटे. त्यांनी वाट त्यास “अक्रतुं आत्मनः महिमानं वीतशोकः पश्यति” असाच करावा पण त्या वस्तुस्थितीस अनुसरून ‘वीतशोकः’ ह्याचा अर्थ “वीतशोकः भविष्यन्” म्हणजे, “जो वीतशोक व्हावयाचा असेल तो” असा अर्थ करावा.

यल्ली २ श्लोक २२

अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितम् ॥

महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥२२॥

अर्थ—शरीरांमधील शरीर नसलेल्या आणि बदलणाऱ्यामधील [अनरस्थिते] न बदलणारा मोठा [महांतम्] शक्तिमान् [विभु] जो आहे तोच मी होय असें मानणारा सहागा मनुष्य [धीर] शोकपामून मुक्त होतो. ॥२२॥

चल्ली २ श्लोक २३-२५

नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो ।

न मेधया न बहुना श्रुतेन ॥

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः ।

तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् ॥२३॥

नाविरतो दुश्चरितात् नाशातो नासमाहितः ।

नाशातमानसो वापि प्रज्ञानेन नमाप्नुयात् ॥२४॥

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः ।

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥२५॥

अर्थ—पुष्कळ ग्रंथ वाचल्याने [प्रवचन] किंवा यज्ञाने [मेधया] किंवा दुसऱ्याकडून पुष्कळ ऐकल्याने [श्रुतेन] हा आत्मा मिळतो असे नाही. ज्याला हा आत्मा पसत करतो [वृणुते] त्यालाच तो मिळतो आणि त्यालाच तो आत्मा आपले स्वरूप [स्वा तनु] प्रगट करतो म्हणजे उघडे करून दाखवितो [विवृणुते] ॥२३॥ आत्मज्ञानाने [प्रज्ञानेन] देखील [अपि] हा आत्मा मिळतो असे नाही केवळ आत्मज्ञानाने आत्यंतिक आनंद प्राप्त होत नाही असा भाव आहे. त्याकरिता दुष्टांत्यं सोडली पाहिजेत [नाविरतो दुश्चरितात्], विषयानदाची इच्छा सोडली पाहिजे [नाशातः], आत्मानदाच्या ठिकाणीं मन एकाम केले पाहिजे [नासमाहितः] आणि सर्व मानसिक वासना सोडल्या पाहिजेत [नाशातमानसो] तेव्हाच आत्मा प्राप्त होतो म्हणजे आत्यंतिक अशा आत्मानदाची प्राप्ती होते. ॥२४॥ बुद्धि किंवा बुद्धीच्या साधनाने प्राप्त होणारे अनेक प्रकारचे ज्ञान [ब्रह्म] आणि शक्ति किंवा शक्तीच्या साधनाने केलीं जाणारीं अनेक कर्मे [क्षत्र] हे ज्याचे अन्न [ओदन] आहे आणि शोष [मृत्यु] हे ज्याचे पेय [उपसेचन] आहे म्हणजे ज्ञानकर्म व शोष हीं ज्याचीं आनंदानुभवाचीं साधनें होत, तो आत्मा येथे [इत्या] म्हणजे ह्या शरीरात येथे

[यत्र] आहे तें स्थान कोण जाणतो. “तै.स्थान सांग्ता” : असा भाव आहे ॥२५॥.

टिप्पणें—“मेधया” :—“मेधा” म्हणजे बुद्धि असाच अर्थ इतरांनी केला आहे पण तो बरोबर नाही; कारण तो “दृश्यते त्वग्न्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” (चव्ती ३।१२) ह्या वचनाशीं विरुद्ध आहे. “मेधा” म्हणजे “यज्ञ” असा अर्थ केला पाहिजे. “यज्ञाने” आत्मा मिळत नाही असें अनेक ठिकाणीं म्हटलेहि आहे (मुंडक १।२।७-९ आणि मगवद्गीता ११।४८, ५३ पहा). “मेध” हा शब्द यज्ञाचक आहेच. “मेधा” शब्द यज्ञाचकहि आहे, असें आपट्यांच्या कोशावरून दिसते.

तेविसाव्या श्लोकाच्या द्वितीयार्धाचा श्री शंकराचार्यांनी वेडावाकडा अन्यथ करून अर्थ केल्या आहे. कारण सरळ अन्वयाचा अर्थ आम्ही बर दिला आहे तसा होतो आणि तो “दृश्यते त्वग्न्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” ह्याशीं विरुद्ध दिसतो; शिवाय “आत्मज्ञान” होणें हें केंवळ त्या परमात्म्याच्या खुपीवर असेल तर जीवाच्या प्रयत्नाला अर्थच रहात नाही, म्हणून श्री शंकराचार्यांनी तसा अर्थ केला असें दिसते, परंतु आम्ही केलेला सरळ अर्थ “दृश्यते त्वग्न्यया बुद्धया” इत्यादि वचनांशीं व जीवाच्या प्रयत्नाशींहि विरुद्ध नाही. कारण कोणासहि परमात्मज्ञान करून देणारी अग्न्य बुद्धि देणें हें परमात्म्याच्या स्वाधीनचोच गोंद आहे हेंच सांगण्याचा ह्या श्लोकाचा उद्देश आहे. हें सांगणें, परमात्म्याने दिलेल्या बुद्धीच्या प्रयत्नाने परमात्मज्ञान होतें ह्याशीं विरुद्ध नाही. ज्याला परमात्मा निषट्ग तो त्याला तो श्रेष्ठ बुद्धि देतो व त्या बुद्धीच्या प्रयत्नाने आत्मज्ञान होतें असें म्हणून ह्याविरुद्ध भाषणाच्या वचनांचा मेळ पालता येतो. भगवद्गीतेतहि “ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते” ह्या वचनांत असेंच म्हटलें आहे.

चोविमाव्या श्लोकांत “आत्मज्ञान” व आत्मप्राप्ति ह्या दोन भिन्न गोष्टी मानल्या आहेत. आत्म्याचें यथार्थ ज्ञान झाल्यानर तें वर्तनांत

आणून आत्यंतिक आनंदाचा अनुभव घेणे ह्याचाच आत्मप्राप्ति असें म्हटलें आहे. व्याससूत्रे अ. ४।१ पा॥ यावरील आमचें भाष्य पहा. ही आत्मप्राप्ति अर्थातच सत्कर्मांनी शरीरस्वास्थ्य-प्राप्त करून घेऊन विषयानंदत्याग केल्याने, स्वानंदभावेने, व केवळ मानसिक इच्छा टाकून दिल्याने होईल हें उघड आहे आणि हेंच ह्या श्लोकांत सांगितलें आहे. कर्तव्यकर्मांचा त्याग हेंच येथे दुर्दर्शित मानलें आहे. “तस्यै तपो दमः-क्रमैति प्रतिष्ठा” ह्या केनांतील वचनांतहि आत्मज्ञानं झाल्यावर तें वर्तनांत आणले पाहिजे हेंच सांगितलें आहे.

ह्या श्लोकांतील “प्रज्ञान” ह्याचा अर्थ कोणी भवजनित ज्ञान असा करतात, पण तो चूक आहे. कारण तसा अर्थाचें विशेषण त्या शब्दास कोणतेंच लाविलें नाहीं. ‘प्र’ हा उपसर्गच त्या अर्थाला विरोधी आहे. ‘प्रज्ञान’ म्हणजे प्रत्यक्ष स्वरुदिनिर्णयाने झालेलें ज्ञान हाच अर्थ होऊ शकतो. श्री गंगराचार्यांनी “प्रज्ञान” ह्याचा अर्थ आमच्या अर्थासारखा मानला आहे; तथापि हें “प्रज्ञान” झाल्यावर कोणतेंच कर्तव्य शिल्लक रहात नाहीं व आत्मप्राप्ति होते असा त्यांचा सिद्धांत असल्यामुळे त्याशीं जुळण्याकरितां श्लोकाचा अर्थ त्यांनी आमच्या अर्थाहून निरळ्या केला आहे. त्यांचा अर्थ असा आहे की “दुर्दर्शित टाकून देणारा, शांत, समाहित, आणि शांत मानस जो असतो त्यालाच सद्गुरूच्या उपदेशाने प्रज्ञान प्राप्त होतें” पण हें बरोबर नाहीं; कारण “दृश्यते त्याज्यया बुद्ध्या” या वचनाप्रमाणे दुर्दर्शितांहि त्याच्या तीक्ष्ण बुद्धीच्या साधनेने आत्मज्ञान होईलच. आत्मज्ञान झाल्यावर त्याप्रमाणे वागल्यानेच आत्मप्राप्ति म्हणजे आत्मनंदप्राप्ति होते हाच ह्या श्लोकाचा अर्थ आहे. व तो उपनिषदांतील इतर वचनांशीं जुळतो. श्री रामराचार्यांच्या अर्थाला श्लोकांतील ‘अपि’ हा शब्द बाधक आहे. कारण त्याने असा अर्थ होतो की प्रज्ञान मिळविलें तरी दुर्दर्शितादिगुणांच्या मनुष्यास आत्मप्राप्ति होत नाहीं. ‘व’ शब्दहि त्याच्या अर्थास बाधक आहे. त्यांनी त्याचा अर्थ ‘च’च्या अर्थासारखा केल्या आहे.

‘ब्रह्म’, ‘क्षत्र’ ‘मृत्यु’ :—पंचविंशत्या श्लोकांत हे शब्द परोक्षवादाने अर्थ सांगण्याकरिता योजलेले स्पष्ट दिसतात. ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण व क्षत्र म्हणजे क्षत्रिय हा शाब्दिक अर्थ आहे. ब्राह्मण हा बुद्धीचा किंवा ज्ञानाचा प्रतीक आहे आणि क्षत्रिय हा शक्तीचा किंवा कर्माचा प्रतीक आहे. त्याप्रमाणे मृत्यु हा निष्क्रियतेचा म्हणजे निद्रेचा प्रतीक होय. कारण मृत्यु हा महानिद्राच मानला जातो. ओदन म्हणजे अन्न व उपसेचन म्हणजे त्याबरोबर प्यावयाचें पाणी, अनुपान. ओदन व उपसेचन ह्यांचा “आनंदांगुभयाचें साधन” असा अर्थ परोक्षवादविरणाने ठरतो.

चवथी तिसरी

चवथी ३ श्लोक १-२—

ऋतं पिबंतौ मुहृतस्य लोके ।

गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे ॥

छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति ।

पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥१॥

यः सेतुरीजानानां अक्षरं ब्रह्म यत्परम् ।

अभयम् तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शक्यमहि ॥२॥

पहिल्या श्लोकाचा अन्वयः—पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ते ब्रह्मविदः मुहृतस्य लोके ऋतं पिबंतौ छायातपो गुहां परमे परार्थे प्रविष्टौ (इति) वदन्ति । असा अन्वय करण्याचें कारण असें आहे की मागील चवथीतील शेवटच्या श्लोकांत जो प्रश्न आहे त्यात उत्तर ह्या श्लोकांत आहे असे मानून ह्या श्लोकाचा अन्वय व अर्थ केल्या पाहिजे. इतरांनी “परमे परार्थे गुहां प्रविष्टौ ऋतं पिबंतौ, छायातपो (इति) वदन्ति” असा अन्वय केल्या आहे तो अप्राप्य आहे.

अर्थ—पंचाग्नि धारण करणारे आणि तीन नाचिकेत अग्नि धारण करणारे ब्रह्मवेत्ते म्हणतात की “मुहृत वरावयाच्या ह्या लोकांत

[सुवृत्तस्य लोके] सत्कर्मपासून उत्पन्न होणाऱ्या आनंदाचा अनुभव घेणारे [ऋतं पिबंतौ] सूर्य व त्याचें सूर्यकांतं मण्यांतून पडणारे प्रतिविंब ह्यासारखे असलेले [छायातपो] ईश्वर (ब्रह्म) व जीव हे दोनहि आत्मे शरीराच्या गुहेत अतिशय खोल भागांत [परमे परार्धे] प्रवेश करून राहिले आहेत. ॥१॥ जो यज्ञ करणाऱ्यांचा [ईजानानाम्] सेतु म्हणजे आधार आहे (करण जीवस्थितीतच यज्ञ करतां येतो), जो खरोखर शाश्वत [अभर] अष्ट [परम्] ब्रह्मच आहे, व जो संसार-सागराच्या पार जाऊं इच्छिणाऱ्यांची मयरहित नौकाच आहे त्या नाचिकेतसंश्लोक जीवात्म्याचें वर्णन आम्ही करूं शकतो किंवा करवें. ॥२॥

टिप्पणें—मागील बल्लीच्या शेवटच्या श्लोकांतील प्रश्न एका-विषयीच असतां उत्तर दोषांविषयी कां? अशी शंका घेण्याचें कारण नाही; कारण ब्रह्म व जीव खरोखर एकच होत, असें पुढील श्लोकांतच "अक्षरं ब्रह्म यत्परम्" ह्या वाक्यांत सांगितलें आहे.

"पंचाग्नयः"—छांदोग्य ३।१३ मध्ये जे पांच (प्राण, वागी, श्रोत्र, मनस् आणि चक्षुः) ब्रह्मसुप्ति सांगितले आहेत व 'वेनात'ही वर्णिले आहेत तेच पंचाग्नि शब्दाने निर्दिष्ट आहेत. "पंचाग्नि" म्हणजे ह्या पांचांचा योग्य उपयोग करून ज्ञान मिळविणारे आणि त्रिगांचिकेत म्हणजे अन्न, वस्त्र आणि गृह ह्यांकरितां योग्य कर्म करणारे.

"छायातपो"—हाच शब्द पुनः बल्ली ६ श्लोक ५ येथे आला आहे. तेथे त्याचा अर्थ आम्ही केल्या तसा कां करवा ह्याचें कारण दिलें आहे, तें पहा.

"ऋतं पिबंतौ"—ब्रह्म व जीव हे दोघेहि आनंदाचा अनुभव घेतात हें म्हणणें बरोबर नाही अशी शंका कोणी घेऊनत. जीव नेहमी दुःखीच असतो, त्या अर्थां तो आनंदाचा अनुभव घेतो, हें म्हणणें बरोबर नाही असें तें प्रतिपादतात. पण तें बरोबर नाही. कारण जीवाला मद्याचें शान होतें तेहा तोहि त्या परमानंदाचा अनुभव घेतो व

सारण्याच्या कावूंत नसतात, त्याप्रमाणे त्याच्या कावूंत नसतात. ॥५॥
परंतु ज्याची बुद्धि चांगली असते आणि ज्याचें मन सदा आवरलेलें
असतें, त्याचीं इंद्रियें, चांगले घोडे सारण्याच्या कावूंत असतात त्याप्र-
माणे, त्याच्या कावूंत असतात. ॥६॥ . .

टिप्पणें—“अविज्ञानवान्”—“विज्ञान” म्हणजे “बुद्धि-
असा अर्थ आहे असें पुढील नवव्या श्लोकांतील ‘विज्ञानसारथि’
ह्या प्रयोगावरून दिसतें, कारण मागे “बुद्धी”सच सारथि म्हटलें आहे.
अर्थात् धनवान्, बुद्धिमान्, ह्याप्रमाणे विज्ञानवान् म्हणजे चांगली
बुद्धि ज्याला आहे तो असा अर्थ होतो.

“आत्मेंद्रियमनोयुक्तं” येथील “आत्मा” शब्द शरीरवाचक
मानावा लागतो हें उघड आहे.

यल्ली ३. श्लोक ७-९

यस्तु विज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाशुचिः ।

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥७॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥८॥

विज्ञानसारथि यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः ।

सोच्चनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदं ॥९॥

अर्थः—ज्याची बुद्धि चांगली नाही, ज्याचें मन ताऱ्यांत नाही
आणि ज्याचे विचार नेहमी अपवित्र असतात [सदा अशुचिः] म्हणजे
वासनांनी युक्त असतात त्याला तें (पुढे नवव्या श्लोकांत वर्णिलें)
पद मिळत नाही आणि जन्ममरणरूपी संसारची प्राप्ति होते. ॥७॥
ज्याची बुद्धि चांगली आहे, ज्याचें मन ताऱ्यांत आहे आणि ज्याचे
विचार नेहमी पवित्र म्हणजे वासनारहित असतात, त्याला तें (पुढे

अव्यक्त म्हणजे अज्ञेय असे कारण आहे. आणि त्या अव्यक्ताच्या पलीकडे आंतमध्ये [परः] पुरुष (ब्रह्म किंवा ईश्वर किंवा परमात्मा) आहे. त्या पुरुषाच्या पलीकडे आंतमध्ये कांहीच नाही. तोच अखेरची सीमा आहे [कष्टा]. तोच गतीचा शेवटचा मुक्ताम [परा गतिः] आहे. ॥११॥

टिप्पणें—श्लोक १ मध्ये निर्दिष्ट केलेली आत्म्याची दोन रूपें समजवून देण्याकरितां हे श्लोक लिहिले आहेत. तीं दोन रूपें येथे “महान् आत्मा” आणि ‘पुरुष’ ह्या शब्दांनी निर्दिष्ट केली आहेत. अद्वैतरूपी पर पुरुषाला द्वैतरूपी जीवस्थिति प्राप्त होण्याच्या कारणाला “अव्यक्त” म्हणजे “अज्ञेय” म्हणून ह्या उपनिषदाने उच्च प्रकारची निर्दोष विचारसरणी प्रगट केली आहे. त्या कारणाविषयी तर्कवितर्क करूं नयेत असा भाव त्या “अव्यक्त” शब्दांत आहे.

चव्ही ३ श्लोक १२

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्न्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥१२॥

अर्थ—सर्व भूतांमध्ये लपून बसलेला (गूढः) हा आत्मा प्रकाशत नाही म्हणजे जाणला जात नाही; परंतु भेद्य प्रकारच्या सूक्ष्म-बुद्धीच्या साधनाने सूक्ष्मपणें विचार करणाऱ्यांकडून तो पाहिला जातो.

टिप्पणें—“गूढात्मा” ह्याचीपदें “गूढः आत्मा” अशी आहेत. ह्यांचा संधि “गूढ आत्मा” असा व्हावा वग तो “गूढात्मा” असा केला आहे. हा आप संधि होय.

चव्ही ३ श्लोक १३-१५

यच्छेद्वाद् मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेष्टात आत्मनि ॥१३॥

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥

शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया ।

दुर्गं पश्यस्तत्कवयो वदन्ति ॥१४॥

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् ।

तथारसं नित्यमगंधवच्च यत् ॥

अनाद्यनंतं महतः परं ध्रुवम्

निचाप्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥१५॥

अर्थ—बाणी योगीरे इन्द्रियांचें मनामध्ये नियमन करावें. मनाचें बुद्धीमध्ये [ज्ञाने आत्मनि] नियमन करावें. बुद्धीचें अहंकारामध्ये [महति] नियमन करावें आणि अहंकाराचें ज्ञान आत्म्यांत म्हणजे वासनारहित अज्ञा, मागे ज्याला पुरुष म्हटलें त्या आत्म्यांत नियमन करावें. ॥१३॥ उठा, जागे व्हा, आणि श्रेष्ठ मनुष्याकडे [धरान्] जाऊन हें चांगलें समजावून घ्या [निबोधत]. (असैं न केलें तर नियमन करणें म्हणजे काय ह्याचा एखा अर्थ तुम्हास समजणार नाही असा भाव आहे. मग अर्थ टिपण्यांत दाखविल्या आहे.) यस्तयाच्या तीक्ष्ण धारेवरून चालणें जितकें कठीण आहे [दुरत्यया] तितकाच [तत्] वर वर्णिलेला नियमनरूपी मार्ग चालून जाण्यास कठीण [दुर्गम्] आहे असैं शहाणे लोक सांगतात. ॥१४॥ ज्याला शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध नाही, जें अव्यय आणि नित्य आहे आणि ज्याला आदि व अंतहि नाही, त्या महताच्याहि (अहंकाराच्याहि) अंत पलीकडे [परं] असलेल्या ध्रुव परमात्म्याला आपणांत गोळा करून म्हणजे मिळवून घेऊन [निचाप्य] म्हणजे त्याची अद्वैत आणि वासनारहित ही स्थिति वर्तनांत घेणून घेऊन म्हणजेच जीवात्मा व परमात्मा ह्यांचें ऐक्य घडवून आणून जीव मृत्युमुखांतून मुक्त होतो. म्हणजे त्याचा मृत्यु दूर पळतो आणि त्याचें दुःख नाहीसें होतें आणि त्याला अत्यानंदची प्राप्ति होते. ॥१५॥

टिप्पणें—आत्मा व त्याची आवरणें मागे दहाव्या व अकराव्या श्लोकांत सांगितलीं तीं जाणून घेऊन पुढे काय करावयाचें तें तेराव्या श्लोकांत सांगितलें आहे. वाङ् म्हें द्वितीया विभक्तीचें रूप आणि “मनसी” म्हें सप्तमीचें रूप सर्वांनीच मानलें आहे तसें आम्हीहि मानलें आहे. “वाङ्” त्याचा मूळचा अर्थ जरी वाणी म्हें एकच इंद्रिय असा आहे तरी येथे “सर्वे इंद्रिये” असा अर्थ सर्वांनीच घेतला आहे व तें योग्यच आहे. ज्ञान म्हणजेच ज्ञानाचें साधन जी बुद्धि ती असाहि अर्थ सर्वांनी घेतला आहे, तसेंच करणें योग्य आहे.

येथे ‘नियमन करणें’ म्हणजे लोप करणें असा अर्थ नाही, काबूत ठेवणें असा अर्थ आहे. वारण ‘लोप करणें’ असा अर्थ घेतल्यास निर्भीज समाधि म्हणजेच पुढे वल्ली ६ श्लोक १०-११ मध्ये वर्णिलेला योग करावा असा अर्थ होईल; पण त्या योगाचें तर तेथेच श्लोक १२-१५ मध्ये खंडन केलें आहे म्हें-पुढे दिसून येईलच. म्हणून “नियमन करणें” ह्याचा अर्थ काबूत ठेवणें असाच करावा आणि शब्दज्ञाः त्याचा अर्थ तोच आहे. “विलम्बं नयेत्” असा अर्थ नसून “वये कुर्यात्” असा अर्थ आहे. एकूण श्लोकाचा अर्थ असा की “इंद्रिये मनाच्या काबूत ठेवावीत, मन बुद्धीच्या काबूत ठेवावें, बुद्धि अहंकाररूपी आत्म्याच्या काबूत ठेवावी आणि अहंरूपी आत्मा अद्वैतरूपी आत्म्याच्या काबूत ठेवावा. बुद्धि अहंकाराच्या काबूत ठेवणें म्हणजे, काय तें स्पष्ट करतो. अहंकाराबद्दंत चेतना म्हणजेच ज्ञान (knowing), सुखदुःखभावना (feeling) आणि वासना (desire) हे तीन प्रकार असतात, तरी चेतना हाच मुख्य अपरिहार्य भाग आहे. तोच कायम ठेवून सुखदुःखभावना आणि वासना ह्यांचा त्याग करणें त्यालाच अहंकाराच्या काबूत बुद्धि ठेवणें असें म्हटलें आहे. “चित्तिस्त्वामात्रेण तदात्मकत्वादित्यौहुलोमिः” ह्या व्याससुत्रांतहि हेंच निर्दिष्ट आहे. (तेथील आमचें भाष्य पहा). अहंकारास शांत आत्म्याच्या काबूत ठेवणें म्हणजे शांत आत्म्याची अद्वैत

आणि वासनाराहित्य हीं लक्षणें अहंकारवस्त्यंतहि धारण करणें (मुंडक ३।१।३ चे विवरण पहा).

श्लोक १३ मध्ये जें कर्तव्य सांगितलें तें समजणें कठीण आहे म्हणून तें श्रेष्ठ पुरुषाकडून समजवून घ्या असें श्लोक १४ मध्ये सांगितलें आहे. असा श्रेष्ठ पुरुषाकडे न गेल्यास तें कर्तव्य म्हणजे मन, बुद्धि व अहंकार ह्यांचा लोप करणेंच होय असेंच कोणी जुझीने समजेल; पण एतरोत्तर मन, बुद्धि व अहंकार ह्यांचें नियमन करणें हेंच तें कर्तव्य होय असा चवदाव्या श्लोकाच्या पूर्वार्धाचा भाव आहे. हे कर्तव्य खरोखरच फार कठीण आहे, असें चवदाव्याच्या उत्तरार्धात सांगून पंधराव्यांत त्या कर्तव्याचें स्वरूप “निचाय्य” ह्या शब्दाने स्पष्ट करून त्याचें फळहि सांगितलें आहे. .

“निचाय्य”—ह्याचा अर्थ जाणून असा कोणी करतात पण तो चूक आहे. “नि” म्हणजे गोळा करणें ह्यापासून हा शब्द झाला आहे. त्याचा अर्थ अर्थातच “गोळा करून” म्हणजे “आपणांत मिलावून घेऊन”, असाच होतो. परमात्म्याच्या केवळ ज्ञानाने कांहीन होत नाही; त्याचे गुण आपणाला मिलावून घेतले पाहिजेत हें उघड आहे, हेंच येथील “निचाय्य” ह्या शब्दाने आणि तेराव्या श्लोकांतील “ज्ञात आत्मनि यच्छेत्” ह्या शब्दांनी सांगितलें आहे.

मृत्युमुखात्प्रमुच्यते:—ह्याचा अर्थ मनुष्य मरणरहित होतो असा नाहीच; कारण तसें केव्हाच होत नाही. दुःस्वरहित होतो किंवा अकाल-मृत्यु टळतो असाच अर्थ केवळ पाहिजे. ईशोपनिषदांतील श्लोक ११ वरील टिप्पण, उपसंहार प्याय २८, आणि कठांतील चवथी १ श्लोक १४-१९ वरील “मृत्यु” वरील टिप्पण पहा.

चवथी ३ श्लोक १६-१७

नाचिकेतनुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् ।

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥

य इदं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्मसंसदि ।

प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते

तदानन्त्यायकल्पत इति ॥१७॥

अर्थ—मृत्यूने नाचिफेतास सांगितलेलें हें सनातन उपाख्यान ऐकणारा किंवा सांगणारा बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्म लोकांत पूजिला जातो किंवा आनंदाचा अनुभव घेतो. ॥१६॥ जो हें अतिशय गुह्य आख्यान पवित्र होऊन ब्राह्मणांच्या सभेत किंवा श्राद्धप्रसंगां ऐकतील, त्याला त्यापासून अनंतफळ मिळेल, त्याला त्यापासून अनंतफळ मिळेल. ॥१७॥

टिप्पण—सनातनम्—ह्याचा मूळचा अर्थ नेहमी टिकणारें असा आहे. हें विशेषण उत्तम ग्रंथाला लावतां येतें, कारण त्याच्या उत्तमपणामुळे तो ग्रंथ लोक केव्हाच लुप्त होऊं धावयाचे नाहीत.

गुह्यम्—गुह्य म्हणण्याचें कारण, हें अयोग्य मनुष्याला केव्हाच सांगणें योग्य नाही, हें आहे. ह्याचा अर्थ हें केव्हाच कोणाला सांगूं नये असा नाही हे ह्याच श्लोकावरून उघड आहे. मृत्यूला नाचिफेतास जेवढें सांगायलाचें होतें तेवढें सांगून झाल्यामुळे ग्रंथकाराने येथे ग्रंथ समाप्त करून हे समाप्तिदर्शक श्लोक लिहिले व शेषशब्दाचा वाक्याची दिवक्ति केली. पण नंतर कांही काळाने त्यालाच पुनः काव्यस्फूर्ति झाल्यामुळे त्याने तिसऱ्या वर्ल्डीनीलून ज्ञान पुढीं तीन वर्ल्डींमध्ये जास्त विस्ताराने, जास्त स्पष्टपणे व निराळ्या शब्दांनी सांगितलें.

बहो चतुर्थी

यह्नी ४ श्लोक १-२

परांश्च खानि व्यनृणत्स्वयंभूः ।

तस्मात्पराद् पश्यति नांतरागमन् ॥

कश्चिद्-गीरः प्रत्यगात्मानमैश्वत् ।

व्यावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥१॥

पराचः कामान् अनुयंति बालाः ।

ते मृत्योर्यति विततस्य पशाम् ॥

अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ।

ध्रुवमधुषेऽपि न प्रार्थयन्ते ॥२॥

अर्थः—स्वयम् ब्रह्माने (इंद्रवरुणे) शरीरास जी भोके [रात्रि] पाडली [व्यतृणत्] तीं बाहेर उघडणाच्या दरवाजाचीं [पराचि] पाडलीं. त्यामुळे मनुष्य बाहेर पडून जातो व बाहेरच्या विषयाचा [पराड] अनुभवा घेता [पश्यति] आतील आत्म्याचा अनुभव घेत नाही. एखादाच दाहाणा मनुष्य, आत्यंतिक आनदाची [अमृतत्वम्] इच्छा करतो आणि डोळे फिरवून [व्यावृत्तचक्षुः] अंतरात्म्याकडे [प्रत्यगात्मानम्] पाहतो. ॥१॥ मृत्यं मनुष्य [नालाः] नास्य विषयमु-राच्या [पराचः कामान्] मार्गे धारतात [अनुयति] आणि ते चोहीरडे पसरलेल्या [विततस्य] मृत्यूच्या पाशात सापडतात. [यति] परंतु [अथ] दाहाणीं मनुष्ये नित्य आत्यंतिक आनंद [अमृतत्वम्] कोणता ते जाणून घेऊन [विदित्वा] अनित्य विषयांमध्ये [अधुषेऽपि] नित्य [ध्रुव] आनंद मिळविण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत [प्रार्थयन्ते] ॥२॥

टिप्पणी.—“व्यतृणत्” हात रथादिगणाची तृद् ही धातू आहे. हिचा अर्थ भोक पाडणे. श्लोकाच्या प्रथमार्धाचा अर्थ असा की स्वयंभूने भोक पाडून जे दरवाजे बसविले ते बाहेर उघडणारे केले, म्हणून सामान्य मनुष्य बाहेर विषयामध्येच पडतो. आत आत्म्याकडे पाहत नाही. (पूर्वी रेलवे डब्याचे दरवाजे बाहेर उघडणारे असत, त्यातून पुष्कळ मनुष्ये बाहेर पडत व त्यास दुखापत होत असे, म्हणून अलीकडे ते दरवाजे आत उघडणारे केले आहेत. त्यामुळे आता वरचे अपघात होत नाहीत हे त्यांना माहित आहे त्यांना “पराचि रात्रि व्यतृणत्” हाचा अर्थ चांगला समजेल.)

“मृत्योर्यति पाशम्”—वल्ली ३ श्लोक १५ व्हांतील “मृत्यु-
मुखात्प्रमुच्यते” व्हांचें विवरण करण्याकरिताच वल्ली ४ श्लोक १-२
लिहिले आहेत. व्हांतील “मृत्योर्यति पाशम्” ह्याचा अर्थ “दुःखाच्या व
अकालमृत्यूच्या कचाट्यांत सापडतो” असा आहे.

चव्ही ४ श्लोक ३

येष रूपं रसं गंधं शब्दान् स्पर्शश्च मैथुनान् ।

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥

एतद्वैतत् ॥३॥

अर्थः— ज्या ह्यानेच, [येन एतेन एव] रूप, रस, गंध, शब्द,
स्पर्श आणि मैथुन जाणतो, त्या अहंकारास काढून टाकलें असतां काय
शिल्लक राहतें ? जें शिल्लक राहतें तेंच तें ब्रह्म होय. ॥३॥

टिप्पणें— ह्या श्लोकांत, ब्रह्माचें स्वरूप समजावून देण्याचा
प्रयत्न ग्रंथकाराने केला आहे. ब्रह्माचें वर्णन जरी करतां येत नाही तरी
घोटाने एखादी वस्तू दाखवावी तसें ब्रह्म येथे दाखविलें आहे. ह्याचा
अर्थ असा की अहंकाराच्या लोपाची जी अवस्था म्हणजे निद्रावस्था
तीच ब्रह्माचें मूळ स्वरूप होय. श्री शंकराचार्यांनी ह्या श्लोकाचा अर्थ
निराळ्या रीतीने केला आहे. ते म्हणतात, “यस्यात्मानोऽविशेषं न
किंचित्परिशिष्यते ॥ आत्मा सर्वशः ” । हा अर्थ अप्राप्त्य दिसतो कारण
“जें शिल्लक राहतें तें ब्रह्म” असा अर्थ स्पष्ट दिसतो. मागे कृतं पिबंतौ
इत्यादि श्लोकांत ब्रह्माचीं दोन रूपें निर्दिष्ट केलीं आहेत. तीं समजावून
देण्याकरिताच हा व पुढील श्लोक दिले आहेत असें समजून ह्या सर्व श्लोकांचा
अर्थ करणें योग्य आहे. म्हणून तदनुसारच आम्ही अर्थ केले आहेत.

चव्ही ४ श्लोक ४-५

स्वप्नांतं जागरितांतं चोभौ येनानुपश्यति ।

महांतं विमुग्धानं मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥

य इमं मध्यं वेद आत्मानं जीवमतिक्रात् ।

ईशानं भूतमव्यस्य मततो विजुगुप्सते ॥

एतद्वैतत् ॥२॥

अर्थ — स्वप्नाची अवस्था [स्वप्नातम्] आणि जागृतीची अवस्था [जागरितात] ह्या दोनही अवस्था ज्याने जाणतो तो महत्त्वशक्त आत्मा म्हणजे अहंरूपी जीवात्मा निमु आहे असे जाणणारा [मत्था] दाह्याणा शोक करित नाही ॥४॥ हा जीवात्मा [इमम् जीव आत्मानम्] आनंदाचा उपभोग घेणारा आहे [मध्यं] असे खंबळून [अतिक्रात्] म्हणजे दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून नव्हे तर स्वताच्या बुद्धीच्या निर्णयावरून, अप्रत्यक्षपणे नव्हे तर प्रत्यक्षपणे, जो जाणतो आणि हा जीवात्माच भूतमयाचा म्हणजे मागे झालेल्याच पुढे होणाऱ्या गोष्टींचा ईशान म्हणजे नियामक आहे असे जो जाणतो तो कोणापासूनच स्वताचे रक्षण करण्याची इच्छा करित नाही म्हणजे कोणालाच भीत नाही ह्या दोन श्लोकात वर्णिलेला दाह्याणा जीव देखील ब्रह्मच होय ॥१॥

टिप्पण — ह्या दोन श्लोकात ब्रह्मज्ञ जीवाच वर्णन आहे आणि तो ब्रह्मज्ञ जीवहि ब्रह्मच असे म्हणेल आहे एवढ्या ३ ते ५ ह्या तीन श्लोकात, “नत पिनतौ” इत्यादि श्लोकात निर्दिष्ट केलेली ब्रह्माचा दोन रूपे म्हणजे मूलरूप आणि अत्यंत प्रकृतित रूप ही वर्णिली आहेत चतुर्थ्या श्लोकातील ‘विमु’ शब्दाचे स्पष्टीकरण करण्यासाठीच पाचवा श्लोक लिहिला आहे

“स्वप्नात” “जागरितातम्” ह्या दोन शब्दांतील ‘अत’ ह्या शब्दाचा अर्थ स्थान म्हणजेच अवस्था असा आहे गृहदारण्यक ४।३।१३—१८ येथेहि “अत” ह्याचा हाच अर्थ आहे

वह्नी ४ श्लोक ६

य पूर्वं तपसो जातमद्भ्यं पूर्वमजायत ।

गुहां प्रविश्य तिष्ठत यो भूतेषु व्यपश्यत ॥

एतद्वैतत् ॥६॥

अर्थ—ब्रह्माच्या पूर्वीच्या तपापासून, पूर्वी पाण्यापासून उत्पन्न झालेला जीव [अद्रयः पूर्वमजायत], सर्वभूतांच्या ठिकाणी गुह्यत प्रवेश करून राहतो हे जो पाहतो [व्यपश्यत] तो देखील ते ब्रह्मच होय ॥६॥ जीवरूपी ब्रह्म जेसे माझ्यात आहे तसेच दुसऱ्या भूतांतहि आहे असे पाहून जो भूतांशी अद्वैतबुद्धीने चागतो तो ब्रह्मच देखील ब्रह्मच होय असा ह्या श्लोकाचा भावार्थ आहे. ह्या श्लोकांत जे ब्रह्मज्ञाने लक्षण सांगितले तेच सर्व उपनिषदांनी ब्रह्मज्ञाने मुख्य लक्षण मानले आहे.

छांदोग्य ७।२३-२५; बृहदारण्यक ४।३।२०; मांडूक्य ३ येथील “एकात्मप्रत्ययसारम्” वगैरे पहा.

टिप्पणी—येथे व पुढील श्लोकांत जीवाच्या उत्पत्तीची रीति मुंडक १।१।८ यांत जी आहे तीच आहे असे स्पष्ट दिसते. फक्त तेथील “अन्न” ह्या ऐवजी येथे “अप्” हा शब्द योजलेला आहे. “अप्” हेहि एक अन्नच असल्यामुळे अर्थतः त्यांत सर्वच अन्नाचा म्हणजे पृथ्वीचाहि अंतर्भाव करण्यास हरकत नाही.

“भूतेषु” ह्या ठिकाणी “भूतेभिः” असाच पाठ बहुतेक प्रतीत आहे. एका प्रतीत “भूतेषु” असा पाठ आहे (अठवार मत पहा). कोणताहि पाठ घेतला तरी अर्थ बदलत नाही.

यह्नी ४ श्लोक ७:—

या प्राणेन संभवति अदिति देवतामयी ।

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या मूनेषु व्यजायत ॥

एतद्वैतत्वं ॥७॥

अर्थ:—जो देवतारूपी [देवतामयी] आनंदरूपी अन्न प्राणार म्हणजे आनंदप्राप्त्यर्थे हाटणारा [अदितिः । अद् म्हणजे ग्राणे व्यापामून हा शब्द झाला] जीव प्राणारामून किंवा प्राणारसह [प्राणेन] उत्पन्न होतो आणि शरीराच्या गुह्यत प्रवेश करून राहतो तो सर्व भूतांमध्ये उत्पन्न झाला. हा जीव देखील ते ब्रह्मच होय. ॥७॥

टिप्पणें:—“भूतेषु” ह्या ठिकाणी “भूतेभिः” असा पाठ पुष्कळ प्रतीत आहे. अडथारप्रतीत “भूतेषु” असा पाठ दिला आहे व तोच ग्राह्य दिसतो. श्लोक तीनमध्ये ब्रह्म कोणते ते जणू चोटाचे प्रत्यक्ष दाखविले आहे श्लोक ४-६ मध्ये ज्ञानसंपन्न व शहाणा जीवहि ब्रह्मच असे सांगितले, आता ह्या श्लोकात कोणताहि जीव ब्रह्मच असे सांगितले आहे.

वल्ली ४ श्लोक ८:—

अरण्योर्निहितो जातयेदा । गर्भ इव सुमृतो गर्भिणीभिः ।

दिवे दिवे ईड्यो जागृत्रद्भिः । हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः ॥

एतद्वैतत् ॥८॥

अर्थ:—दोन अरणींमध्ये जसा अग्नि ठेवलेला असतो (दोन अरणींच्या घर्षणाने अग्नि उत्पन्न होतो म्हणून अग्नि दोन अरणींच्या मध्ये ठेवला असतो असे म्हटले आहे) किंवा गर्भिणीनी धारण केलेला जसा अग्नि असतो, तशीच जीवात्म्यामध्ये दस्रोव [दिवे दिवे] जिची शहाण्या [जागृत्रद्भिः] व सदिष्टरूपी हवि धारण करणाऱ्या [हविष्मद्भिः] मनुष्यानी स्तुति करारी (ईड्यः) म्हणजे सत्कर्म करून उपासना करारी ती कर्मशक्ति [अग्निः] देखील ब्रह्मच होय ॥८॥

टिप्पणें:—ह्या श्लोकात परोक्षवाद आहे हे उघड आहे. परोक्षवादविरणाने “अग्नि” म्हणजे “कर्म” किंवा “कर्मशक्ति” हे मागे वल्ली १ श्लोक १४-१९ ह्याच्या विरणात “अग्नि” द्यावरील टिप्पणात दाखविलेच आहे.

वल्ली ४ श्लोक ९:—

यतश्चोदेति मूर्यः अस्त यत्र च गच्छति ।

तं देवा सर्वे अर्पिताः तदुनायेति कश्चन ॥

एतद्वैतत् ॥९॥

किंवा कोणाचाच द्वेष किंवा तिरस्कार करीत नाही, तो तें ब्रह्मच होय.
॥१२॥ भूतमय्याचा ईश्वर असा हा परमात्माच अंगुष्ठमात्र पुरुष
म्हणजे जीव होऊन ब्रह्मज्ञानाने धूमरहित ज्योतीप्रमाणे चकचकीत
होतो म्हणजे ज्ञानरूपी प्रकाश देणारा होतो आणि असाच जीव [स
एव] कीर्तिरूपाने आज तर ओहेच शिवाय कीर्तिरूपाने उद्याहि ओहेच.
असा कीर्तिमान् जीवहि ब्रह्मच होय. ॥१३॥

- टिप्पणें:—छातींत असलेल्या हृदयाची लांबी मनुष्याच्या
आंगठ्याच्या लांबीएवढी असते. आणि ह्या हृदयांतच सर्व शक्ति केंद्रित
झालेली असते. म्हणून अंगुष्ठमात्र पुरुष म्हणजे जीव असा अर्थ होतो.

“स एव” म्हणजे मागे वर्णिलेल्या ब्रह्मज्ञानी व ब्रह्मज्ञानाचा
प्रसार करणारा जीवच कीर्तिरूपाने शाश्वत राहतो. इतरांचे नांव देखील
नष्ट होतें. उदाहरणार्थ, ध्यास, याज्ञवल्क्य, उपनिषदांचे कर्ते कीर्तिरूपाने
शाश्वतच राहणारे आहेत.

ज्योतिरिवाधूमकः—“ज्योतिम्” हा शब्द नपुंसकलिंगी
असल्यामुळे “अधूमकम्” असा शब्दप्रयोग पाहिजे होता. पण ऋषीने
“ज्योतिः” हा पुल्लिंगी शब्द मानून “अधूमकः” असा प्रयोग केला.
श्रीशंकराचार्यानीहि असेंच मानलें आहे.

यल्ली ४. इलोक १४-१५ . . . . .

॥ . . . यथोदकं दुर्गे वृष्टे पर्वतेषु विधावति ।
एवं धर्मान् पृथक्पश्यंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिकं तादृगेव भवति ॥
एवं मुनेर्विज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥

अर्थ—ज्याप्रमाणे उंच ठिकाणीं शिखरावर [दुर्गे] पडलेलें पाणी
पर्वतावरून [पर्वतेषु] खोल भागाकडे धावत जातें, त्याप्रमाणे ब्रह्माने
धर्म जीवाच्या धर्मातून भिन्न [पृथक्] आलेले. असें पाहणारा जीव,

त्या ब्रह्माच्या धर्माकडेच धावत जातो, म्हणजे ते ब्रह्माचे धर्म आपणाला
आणण्याचा प्रयत्न करतो ब्रह्म हे वासनारहित जात आहे तसाच
होण्याचा तो शहाणा जीव प्रयत्न करतो ब्रह्म हे सर्व शरीरात सारखेच
आहे व सर्व जीवांशी सारखेच वागते त्याप्रमाणे तो जीव स्वताशी व
इतरांशी सारखाच यागतो ॥१४॥ असा ह्या विचार करणाऱ्या [मुनेः]
शहाण्या जीवाचा [विज्ञानत] आत्मा, शुद्ध पाण्यात शुद्ध पाणी
मिळवायें त्याप्रमाणे होतो म्हणजे असा बीज शुद्ध ब्रह्मच होतो असा
भाव आहे ॥१५॥ शहाण्या जीवाला ब्रह्म का म्हणले ह्याचें कारण ह्या
श्लोकात सांगितलें आहे

वल्ली पांचवी

वल्ली ५ श्लोक १

• पुरमेकादशद्वार अजरयावक्रचेतस ।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुष्यते ॥

एतद्वैतद् ॥१॥

अर्थ — जमरहित [अजरस्य] आणि वल्ली ४ श्लोक १-२
ह्यात वर्णित्याप्रमाणे पराङ् म्हणजे ग्राह्य विषयाकडे पाहणार असं जें
चित्त तेथे ज्याला नाही असं [अवक्रचेतस] ज ब्रह्म त्याच्या अकरा
दरवाजाच्या शहरात म्हणजे शरीरात त्या ब्रह्मावरून राहून [अनुष्ठाय]
म्हणजे ब्रह्माचे गुण आपणामध्ये आणल्यामुळे जो शोक करीत नाही
आणि त्यामुळे शरीरपासून मुक्त होतार म्हणजे मृत्यु पावताच
[विमुक्तश्च] जममरणाच्या फेऱ्यातूनहि मुक्त होतो, तो शहाणा
जोराहि तें ब्रह्मच होय ॥१॥

टिप्पणी:—“अजरचेतस”—“वक्रगति” म्हणजे “उच्छ्र
गति” ह्या अर्थ ज्योतिषशास्त्रात प्रसिद्ध आहे. तदनुसार येथे आत्म्या-
रूप्याने बोलताना “वक्र” ह्याचा अर्थ “वाद्य विषयांकडे” असा होतो.

कारण आंत स्वतःकडे पाहणें ही आत्म्याची स्वाभाविक गति होय आणि “बाहेर विपयांकडे पाहणें” ही उलट गति होय, असें ब्राह्म विपयांकडे पाहणें, ह्या चित्ताचा स्वभावधर्म आहे. हें चित्तच ज्याला नाही तें असा “अवक्चेतसः” ह्या सामासिक शब्दाचा अर्थ आहे. म्हणजे चित्तरहित, ज्ञाताज्ञेय आणि ज्ञान ही त्रिपुत्री ज्याला नाही तें, अहंकाररहित असा अर्थ आहे.

“एकादशद्वारम्”—दोन डोळे, दोन कान, दोन नाकपुड्या, एक तोंड, एक गुद, एक मूत्रद्वार, एक नाभि आणि एक दाळ्याच्या ठिकाणचे ब्रह्मरंज्र अशीं अकरा द्वारें होतात.

“अनुष्ठाय”—ह्याचा अर्थ जवळ राहणें असा आहे, “करणें” असा अर्थ नाही. मनुस्मृति अ. ११ श्लोक १११ येथे “तिष्ठंतीष्वनु-तिष्ठेत्तु” ह्या वाक्यांत जवळ राहणें ह्याच अर्थ आहे. “जवळ राहणें” म्हणजे काय तें वर अर्थांमध्ये दाखविलेंच आहे. श्रीशंकराचार्यांनी “अनुष्ठाय” म्हणजे “ध्यात्वा” असा अर्थ केल्या आहे. ह्याचा अर्थ ब्रह्माच्या गुणांचें चिंतन करणें असा जरी असल्या तरी त्यांत त्या गुणांचें अनुकरण करणें ह्याचाहि अंतर्भाव करणें आवश्यक आहे.

घल्ली ५ श्लोक २

हंसः शुचिपद् वसुरंतरीक्षसत् ।

होता वेदिपदतिथिर्दुरोणसत् ॥

नृपद्मरसदनसद्व्योसमदन्जा ।

गोजा ऋतत्रा षट्रिजा ऋतं बृहत् ॥१॥

अर्थः—प्रसन्नमान अशा [शुचि] शुभेकांत राहणारा [शुचिपद्] सूर्य [हंस], अंतरिक्षांत राहणारा [अंतरीक्षसद्], वायु [वसु], वेदीच्या ठिकाणीं म्हणजे पृथ्वीवर राहणारा होता म्हणजे अग्नि, दुरोण म्हणजे नक्षत्रें ह्यांत राहणारा अतिथि म्हणजे फिरणारा चंद्र, मनुष्यांत राहणारा

जीवात्मा, देहामध्ये राहणारा जीवात्मा, जगम प्राण्यात राहणारा [ऋतसद्] जीव, आकाशात राहणारे जीव [व्योमसत्] म्हणजे पक्षी, पृथ्वीत उत्पन्न होणाऱ्या वनस्पति [गोजा], पाण्यात उत्पन्न होणारे जीव व लता [अब्जाः], प्रवाहात म्हणजे नदीत उत्पन्न होणारे जीव [ऋतजा], पर्वतापासून उत्पन्न होणारे दगड [अद्रिजा] हे सर्व वाढणारे किंवा विकसणारे [ऋतम्] ब्रह्मच [बृहत्] होय. ॥२॥

टिप्पणे—ऋग्वेदसहिते ४।४०।५ येथे हाच श्लोक आहे पण त्यात तेथे “बृहत्” हा शब्द नाही. असाच श्लोक वा. स १०।२४; १२।१४ तै स १।२।१०।१ शतपथ ब्राह्मण ६।७।१।११ येथेहि आहे. सद् म्हणजे राहणे ह्या धातूचे उपपद समास येथे पुष्कळच आहेत, ऋ म्हणजे जाणे, हालणे ह्या अर्थाचा धातू आहे, त्यापासून “ऋत” हा शब्द झाला आहे. त्याचा अर्थ हालण्यात असा आहे. अर्थात् “ऋत” म्हणजे हालणारे जगम प्राणी, हालणारा प्रवाह किंवा नदी, आणि “वाढणारे किंवा विकसणारे” असा घेता येतो. जीव हा विकसलेले ब्रह्मच होय असा ह्या श्लोकाचा भाष आहे. मुंडकात १।७-८ येथेहि ह्या श्लोकात सांगितले तसेच सांगितले आहे. “शुचि”, “हस”, “वसु”, “होता” ह्याचे अर्थ मागील टीकाकारास अनुसरूनच आम्ही केले आहेत. “वेदि” ह्याचा अर्थ “अग्नि” ह्याशी जुळेल आणि “दुरोण” ह्याचा अर्थ “अतिथि” ह्याशी जुळेल असा केल्या आहे. “बृहत्” म्हणजे “ब्रह्म” असा अर्थ घेतला आहे तोहि योग्य आहे. कारण “बृंह” किंवा “बृह” म्हणजे वाढणे ह्या पासूनच “मोठा” ह्या अर्थाचे “ब्रह्म” आणि “बृहत्” हे दोनहि शब्द झाले.

चव्ही ५ श्लोक ३-४

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥२॥

अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्यस्य देहिनः ।

देहादिमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्वैतत् ॥१॥

अर्थ—शरीराच्या मध्य भागांत [मध्ये] वसलेला जो [यः (अध्याहृत)] लहानसा [वामन] जीव प्राणाला (उच्छ्वासात) वर ओढतो आणि अपानास खाली ढकलतो, त्याला सर्व इंद्रिये [विश्वे देवा] उपासतात म्हणजे उपभोग देतात. ॥१॥ शरीरांत असलेला [शरीरस्थस्य] हा जीव [अस्य देहिनः] जेव्हा घसरतो [विस्रंसमानस्य] आणि देहाला सोडून जातो [देहादिमुच्यमानस्य] तेव्हा येथे काय शिल्लक राहतें ? जें शिल्लक राहतें तेंच तें ब्रह्म होय. ॥४॥ ह्या दोन श्लोकांत “जीव” आणि ब्रह्म ह्यांचें अनुक्रमें वर्णन केलें आहे.

टिप्पणें—“यः” हें पद अध्याहृत न मानतां, “उन्नयति” आणि “अस्यति” हीं सप्तम्यंत विशेषणें “मध्ये” ह्याचीं मानूनहि तिसऱ्या श्लोकाचा अर्थ करतां येतो.

चवथ्या श्लोकांतील पष्ठ्यंत पदांची पळी माथे पळी होय.

चवली ५ श्लोक ५

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥५॥

अर्थ—उच्छ्वासाने किंवा श्वासाने कोणीच मर्त्य जिवंत रहात नाही. परंतु ज्यावर हे श्वासोच्छ्वास अवलंबून आहेत, त्या दुसऱ्यामुळे [इतरेण] म्हणजे जीवामुळे ते जिवंत राहतात. ॥५॥ ह्या श्लोकांत जीवाचें महत्त्व वर्णून पुढील श्लोकांत मरणाचे वेळीं तो जीव कोठे जातो ह्याचें वर्णन केलें आहे.

चवली ५ श्लोक ६-७

हं न ॥ इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥६॥

योनिमन्ये प्रपद्यंते शरीरत्वाय देहिनः।

स्थाणुमन्येऽनुसंयति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥७॥

अर्थ—येथपर्यंत ब्रह्मार्थ व जीवाचे वर्णन केले आणि आता [च] हे गौतमा नचिकेता, मरणानंतर [मरणं प्राप्य] जीवात्म्याला [आत्मा] कोणती गति प्राप्त होते [यथा भवति] त्याविषयी शुद्ध सनातन वेदांतील ज्ञान [ब्रह्म] मी तुला [ते] हें [इदम्] म्हणजे पुढील श्लोकांत सांगतां. ॥६॥ मरणानंतर कोणी जीव [अन्ये देहिनः] शरीर धारण करण्याकरितां [शरीरत्वाय] गर्भाशयांत [योनिम्] प्रवेश करतात म्हणजे पुनः जन्म घेतात. कांही दुसरे जीव [अन्ये] ब्रह्माला [स्थाणुम्] प्राप्त होतात, हें त्यांच्या त्यांच्या कर्मप्रमाणे व ज्ञानाप्रमाणे घडत [यथाकर्म यथाश्रुतम्]. म्हणजे ज्यांचे ज्ञान व कर्म चांगलीं ते ब्रह्माला जातात म्हणजेच पुनः जन्म घेत नाहीत आणि ज्यांचे ज्ञान आणि कर्म चांगलीं नाहीत ते पुनः जन्म घेतात. ॥७॥

टिप्पणें—“ब्रह्म” म्हणजे वेद म्हणजेच वेदांतील ज्ञान असाच अर्थ येथे करावा लागतो. “ब्रह्म” म्हणजे जगाचें आदिकारण असा अर्थ येथे करणें चूक आहे. कारण ह्या ब्रह्मार्थें वर्णन आतापर्यंत पुष्कळ केलेच आहे व पुढील श्लोक आत्म्याच्या दोन प्रकारच्या गतीचें वर्णन आहे. ह्याचरून “इदं ब्रह्म” म्हणजे पुढील श्लोकांतील ज्ञान हा अर्थ उघड आहे.

स्थाणु म्हणजे स्थिर असें ब्रह्म असा अर्थ करावा, म्हणजे मागे यल्ली ३ श्लोक ७-८ येथे वर्णिलेल्या दोनही गति येथे वर्णिल्या असा अर्थ निघेल. “स्थाणु” ह्याचा असा अर्थ न केला तर, येथे मरणानंतरची एकच गति वर्णिली असा अर्थ निघेल व तें योग्य नाही; कारण मरणानंतरची गति वर्णितो असें म्हटल्यानंतर दोनही प्रकारच्या गति वर्णणें आवश्यक आहे. म्हणून “स्थाणु” म्हणजे “वृक्षदि स्थानर मार” असा श्री शंकराचार्यांनी केलेला अर्थ अप्राप्त आहे.

चल्ली ५ श्लोक ८-११

य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदवामृतमुच्यते ॥

तस्मिन्ल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वतैव ॥८॥

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो ।

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥

एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा ।

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥९॥

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो ।

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥

एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा ।

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः ।

न लिप्यते चाक्षुर्वाशदोषैः ।

एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा ।

न लिप्यते लोकदुःखेन बाधः ॥११॥

अर्थ—हीं इंदिये निजली असतां [सुप्तेषु] जो कामांमागून काम निर्माण करीत म्हणजे जागृतीत भोगावयाच्या उपभोगांची तयारी करीत जागा असतो, तोच शुद्ध म्हणजे वासनादिमलरहित [शुक्र] तोच ब्रह्म, तोच अत्यानंद [अमृतम्] असे म्हणतात. त्याच्याच आध्याने सर्व लोक म्हणजे जागृति, स्वप्न व सुषां ह्या अवस्था असतात आणि त्याच्यापेक्षा बरचढ कोणीच नाही. हेंच तें ब्रह्म होय. ॥८॥ एकच अग्नि जसा सर्व भुवनांत म्हणजे लकडांमध्ये प्रवेश करून राहतो आणि प्रत्येक लकडामध्ये [रूपं रूपं] त्या त्या लकडाचे रूप घारण करतो [प्रतिरूपो बभूव] त्याप्रमाणे सर्व भूतांचा अंतर्गत्मा

असलेला हा एकच परमात्मा (ब्रह्म) प्रत्येक प्राण्यात [रूप रूपं] त्या त्या प्राण्याचे रूप धारण करतो [प्रतिरूपो बभूव] म्हणजे गाईत गाईसारखे, घोड्यात घोड्यासारखे व मनुष्यात मनुष्यासारखे रूप धारण करतो आणि शिवाय बाहेरहि तो असतोच. ॥९॥ प्राण [वायुः] जसा एकच असून सर्व मुक्तात म्हणजे प्राण्यामध्ये प्रवेश करून राहतो आणि प्रत्येक प्राण्यामध्ये [रूप रूपं] त्या त्या प्राण्याचे रूप धारण करतो [प्रतिरूपो बभूव] त्याप्रमाणे सर्व मूलाचा अंतरात्मा असलेला हा एकच परमात्मा (ब्रह्म) प्रत्येक प्राण्यात [रूप रूपं] त्या त्या प्राण्याचे रूप धारण करतो आणि [प्रतिरूपो बभूव] म्हणजे गाईत गाईसारखे, घोड्यात घोड्यासारखे आणि मनुष्यात मनुष्यासारखे रूप धारण करतो आणि शिवाय बाहेरहि तो आहेच. ॥१०॥ सर्व जीवांचा [लोकस्व] डोळाच असलेला म्हणजे डोळ्यास आकल्या प्रकाशाने वस्तू दाखविणारा असलेला हा सूर्य, दृश्य वस्तूच्या [चक्षुर्यैः] बाहेरचा काळेपणा, रंग, दुर्गंध वगैरे दोषांनी [शब्दश्रोत्र्यैः] लिप्त होत नाही म्हणजे दूषित होत नाही, त्याप्रमाणेच सर्व भूताचा अंतरात्मा असलेला हा एकच परमात्मा, लोकांच्या दुःखाने लिप्त होत नाही म्हणजे दुःखी होत नाही, कारण तो जीवांचे रूप धारण करतो तरी गरोर जीवाच्या सुखदुःखस्थान्या तो बाहेर आहे म्हणजे सुखदुःखस्थानात तो भिन्न आहे. जीवस्थितीतील सुखदुःखस्थानाचा ह्या परमात्म्याचे स्वरूप नव्हत. परमात्म्याचे स्वरूप सुखदुःखानिरहित अमंगे हेंच आहे, असा भाव आहे. ॥११॥

टिप्पणी—“काम काम निर्मिमाणः” शब्दाचा अर्थ “स्वप्नातील देवाने उत्पन्न करीत” असा बोणास घाटेल पण तो बुरा आहे. कारण स्वप्नातील देवाचे असत्य असतात आणि ते असत्य देवाने उत्पन्न करण्यासहल स्तुति कवि करील हे समजत नाही. त्या शब्दाचा गरा अर्थ “मागृतीत गिद्योपभोग घेउन थकलेल्या शरीरास पुनः त्या उपभोगास समर्थ करणे” असाच अमल पाहिजे, कारण झोपेत गरोर हेंच घडत असते.

अकराव्या श्लोकांतील “ब्रह्मः” ह्या शब्दाने व सर्व श्लोकाने देखील हेंच दाखविलें आहे की, सुखदुःख जीवस्थितीतच असतात, व केवळ ब्रह्मस्थिति ही सुखदुःखातीत आहे.

चह्ती.५ श्लोक १२-१३

एको वशी सर्वभूतांतरात्मा ।
 एकं रूपं बहूधा यः करोति ॥
 तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः ।
 तेषाम् सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥
 नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् ।
 एको बहूनां यो विदधाति कामान् ॥
 तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः ।
 तेषां शांतिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥१३॥

अर्थ—स्वतंत्र असलेल्या [वशी] जो सर्व जीवांचा एकच अंतरात्मा आहे व जो एक असून अनेक जीव बनतो, तोच स्वतःमध्ये [आत्मस्थ] आहे असें जे ब्रह्मणे मनुष्य पाहतात त्यांनाच शाश्वत सुख मिळतें; इतरांना तें शाश्वत सुख मिळत नाही. ॥१२॥ जीवांचें प्रिय करणारा [नित्य] असा हा जो एकच चेतन परमात्मा, परमात्म्यास प्रिय [नित्यानां] अशा पुष्कळ चेतन जीवांचे काम पुरवितो [विदधाति] तोच आपणांमध्ये आहे असें जे ब्रह्मणे मनुष्य पाहतात त्यांनाच शाश्वत शांति मिळते; इतरांस ती शाश्वत शांति मिळत नाही. ॥१३॥

टिप्पणी—“नित्यो नित्यानां” ह्याचा “नित्यः अनित्यानां” असा पदच्छेद करून. “अनित्यानां” म्हणजे विनाशिनाम् हें जीवांचें विशेषण करावें असें प्रथमदर्शनी वाटतें, पण तें योग्य नाही. कारण जीवांना ह्या उपनिषदांत तरी अनित्य म्हणजे विनाशी मानलें नाही.

शिवाय “विदधाति कामान्” ह्या विधानाशी विनाशी किंवा अविनाशी ह्या विशेषणापेक्षा. “प्रिय करणार” व, “प्रिय” हींच विशेषणें चांगलीं जुळतात आणि नित्य ह्याचा “प्रियकारी” व “प्रिय” असा अर्थ वैदिक माघेत आहेच. “रविर्न चित्रासुरो न संहगायुर्न प्राणो नित्यो न सनुः” (ऋग्वेद १।६६।१) येथील “नित्यो न सनुः” ह्याचा अर्थ सायणाचार्यांनीहि = पुत्र इव प्रियकारी” असाच केला आहे. आणि “नित्यं न सनुं मधु द्विघ्नत उपग्रीळन्ति” (ऋग्वेद १।६६।२). येथे “नित्यं न सनुम्” ह्याचा अर्थ सायणाचार्यांनी “औरसं प्रियं पुत्रमिव” असा केला आहे. “उपप्रजिन्वन्नुशतोर्वशंतं पतिं न नित्यं जनयः सनीळाः” (ऋग्वेद १।७।१) “नित्यं न सनुं पित्रोरुपस्थे” (ऋग्वेद १।१८५।२) ह्या ठिकाणी “नित्यं” ह्याचा “प्रिय” असाच अर्थ आहे. (“न” म्हणजे “इव” असा अर्थ वैदिक माघेत आहे हे उक्तांत ठेवावे) (धीयुत तर्कतीर्थं कोकजे कृत धर्मस्वरूपनिर्णय, प्रकरण दुसरें, पाने ३४-३७ पहा.)

बल्ली ५ श्लोक १३-१५

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम् ।

कथं न तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥१४॥

न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं ।

नेमा विद्युतो भाति कुतोऽप्यमग्निः ॥

तमेवभातमनुभाति सर्वम् ।

तस्य मासा सर्वमिदं विभाति ॥१५॥

अर्थ—ज्याला आम्ही “तत् एतत्” असें (एतदेतत् ह्या वाक्यांत) अनेकदा म्हटलें आहे तें ब्रह्म वर्णन करण्यास अशक्य [अनिर्देश्य] असें परम सुख आहे असें कोणी मानतात; पण खरोखर ते तसें नाही. (असा भाव आहे) कारण तें सुख त्या ब्रह्मास भासतें किंवा नाही [किमु वा भाति] स्पष्ट भासतें किंवा नाही, [किमु वा विभाति]

हैं मीं म्हणजे जीवाने कसे जाणावे. (जाणतां येन नाही हा भाव आहे.)

॥१८॥ कारण ब्रह्माच्या त्या निद्रारूपी अद्वैत स्थितीत [तत्र] चंद्र, सूर्य, तारका, योज किंवा अग्नि ह्यांचा प्रकाश पडत नाही. जेव्हा ते ब्रह्मच जागृतीत जीवरूपाने प्रकाशू लागत तेव्हाच- त्यामागून त्याच्या प्रकाशाने हे सर्व प्रकाशू लागतात. ब्रह्माचे ते अनिर्देश्य परम मुखादि जागृतीतच भासू शकते हा भाव आहे. ॥१९॥

टिप्पणी—हे दोन श्लोक मर्व उपनिषदांत अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कारण उपनिषदांनी ठरविलेलं मनुष्याचें साध्य “जागृतीतील आत्यंतिक सुख” होय असें ह्या दोन श्लोकांवरून स्पष्ट दिसतें. ब्रह्माच्या मूळच्या निद्रारूपी अद्वैत अवस्थेंत परम सुख असलें तरी त्याचें तेव्हा भान नसतें, जीवस्थितीत म्हणजे जागृतीतच त्या सुखाचें भान होतें; म्हणून “जागृतीतील आत्यंतिक सुख” हेंच मनुष्याचें साध्य ठरतें, अशी उपनिषदांची विचारसरणी आहे. तें जागृतीतील आत्यंतिक सुख, ब्रह्म आपणांतच आहे व सर्वांतच आहे असें जाणनाशस मिळतें असें मागील श्लोक घाउतेर ह्यांत सांगितलें आणि “जाणणें” हें जागृतीतच घडतें, अर्थात् परमसुखादि जागृतीतच मिळतें हें मागच्याकरिता हे चपदा व पंधरा श्लोक दिले आहेत.

“किमु वा”—प्रश्नार्थक शब्दाशीं ‘वा’ जोडल्याने त्याचा प्रश्नार्थकच अर्थ होतो. (आपट्यांचा कोश पहा) जग हें कधी दिसतें व कधी दिसत नाही. अर्थात् ज्याच्या प्रकाशाने हें जग दिसतें तें ब्रह्महि कधी प्रकाशित व कधी प्रकाशित नाही. ह्याच जागृति व निद्रा ह्या अवस्था होत. ह्या प्रत्यक्ष व सिद्ध गोष्टींस अनुसरूनच ह्या श्लोकांचा अर्थ केल्या पाहिजे. श्री शंकराचार्यांनी तसें केलें नाही म्हणून त्यांचा अर्थ अपात्र आहे.

बुद्धी सहायी

चुद्धी ६ श्लोक १

ऊर्ध्वमूलोऽवाकृशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।

तदेव शुक्र तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिन्ल्लोकाः त्रिताः सर्वे तदुनह्येतिकश्चन ॥

एतद्वैतत् ॥१॥

अर्थः—ब्रह्म हैं वर असलेलें मूळ आणि जीव ह्या चाली असलेल्या शाखा छानी बनलेल्या हा अनादि [सनातन] जगद्रुपी अश्वत्थ आहे, तें मूळच [तदेव] शुद्ध म्हणजे वासनादिमलरहित [शुक्रम्], तेंच ब्रह्म, तेंच अत्यानंद [अमृतम्] असें म्हणतात, त्याच्याच आश्रयाने सर्व लोक म्हणजे जागृति, स्वप्न व तुर्वा ह्या अवस्था असतात. आणि त्याच्यापेक्षा वरचढ असा कोणीच नाही. हेंच तें ब्रह्म होय ॥१॥

चुद्धी ६ श्लोक २-३

यदिदं किं च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्

महद्भयं वज्रमुद्यतम् य एतद्विदुरमृतास्तेभवन्ति ॥२॥

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः ॥३॥

अर्थ—ज्यापासून हें सर्व कांही [इदं किं च] जगत्, प्राण हालें लागला असतो [प्राणे एजति - भावे सप्तमी] उत्पन्न झालें आणि जें उगवलेल्या वज्राप्रमाणे मोठें भयकारक आहे त्या ब्रह्माला जे जाणतात, ते अत्यानंदाचा अनुभव घेणारे होतात, [अमृता भवन्ति] ॥२॥ त्या ब्रह्माच्या भयानेच अग्नि व सूर्य तपतात, वायु वाहतो, इंद्र पाणी देतो आणि पांचवा मृत्यूहि प्राण्यांना मारतो [धावति]. ॥३॥

टिप्पणें—“प्राणो एजति” हे दोनहि शब्द सप्तम्यंत आहेत असें मानल्याने अर्थ पार चांगला लागतो; कारण कांही उपनिषदांच्या

मते ब्रह्मापासून प्रथमतः प्राणच उत्पन्न, झाला. आणि त्या प्राणाच्या हालण्याने म्हणजेच अनेक प्रकारच्या व्यापाराने जगात उत्पन्न झाले. उदाहरणार्थ, प्रश्नोपनिषद् १।४ आणि २।३ पहा.

“पंचमः”—पंचमः म्हणण्याचे कारण येथे सांगितलेले अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु आणि मृत्यु मिळून पांच होतात.

चव्ही ६ श्लोक ४ :

इह चेदशकद्बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्रसः ।

ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥४॥

अन्वय—इह तद् (ब्रह्म) बोद्धुम् अशक्त (ततः) प्राक् शरीरस्य विस्रसः (मरण) चैत् ततः (मरणात्) सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते. येथे पहिला “ततः” अप्याहृत घ्यावा लागतो.

अर्थ—ह्या लोकी (म्हणजे मरणापूर्वी) तें ब्रह्म जाणू शकला [अशक्त-लुह] त्या पूर्वी जर शरीराचा विनाश झाला, तर त्याला त्यानंतर [ततः] ब्रह्मानेच उत्पन्न केलेल्या लोकांमध्ये [सर्गेषु लोकेषु] शरीर धारण करण्याकरिता जन्माचे खगते [कल्पते]. ॥४॥

टिप्पणी—विस्रसः—हें प्रथमा विभक्त्यंत नाम मानून त्याचा अर्थ “विनाश” असा मानावा. “विस्रस” म्हणजे “विनाश” असा अर्थ आपट्यांच्या कोशांत दिल्याच आहे.

श्री शंकराचार्यांनी “शरीरस्य विस्रसः (पंचमी) प्राक् इह तद् ब्रह्म बोद्धुं चेदशकत् संसार-बंधनादिमुच्यते, न चेदशकत् बोद्धुं ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पने” असा अन्वय केला आहे. त्यांत अप्याहृत पद पुष्कळच आहेत. त्यापेक्षा आमचा अन्वय चांगला, कारण त्यांत अप्याहृत पद “ततः” हें एकच आहे.

चव्ही ६ श्लोक ५ :

यथादर्शं तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ।

यथाप्सुपरीवददृशे तथा गंधर्वलोके ।

छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥

अर्थ—शरीरांत असतांना [आत्मनि] म्हणजे जीवंतर्णी जें ज्ञान किंवा ब्रह्माचें प्रतिबिंब असतें तें आरशांतील प्रतिबिंबाप्रमाणे स्पष्ट पण उष्णतारहित असतें. शरीराबाहेर जाऊन म्हणजे मेल्यावर मनुष्य पितृलोकीं गेला तर तेथे ज्ञान किंवा ब्रह्माचें प्रतिबिंब स्वप्नांतील ज्ञानाप्रमाणे अंधुक असतें. मेल्यावर मनुष्य गंधर्वलोकीं गेला तर तेथे ज्ञान किंवा ब्रह्माचें प्रतिबिंब पाण्यावरील प्रतिबिंबाप्रमाणे, मोरती फिरणारे [परीध = परि इव] असें म्हणजे अस्थिर दिसतें [दृश्ये]. ब्रह्मलोकीं मात्र म्हणजे मनुष्य मनानेच शरीराबाहेर जाऊन सर्वांच्या शरीरांत मीच आहे असें मानतो तेव्हा, ज्ञान किंवा ब्रह्माचें प्रतिबिंब, सूर्याचें सूर्यकांत मण्यांतून जें प्रतिबिंब [छाया] पडतें त्यासारखें उष्णतायुक्त म्हणजे आनंदी, स्पष्ट व स्थिर असतें. ॥५॥

टिप्पणें—मागील श्लोकांमध्ये मरणापूर्वीच ब्रह्माचें ज्ञान करून घेतलें पाहिजे असें सांगितलें आहे. ह्यावरून आणि पुढील श्लोक चवदांतील “अत्र ब्रह्म समश्नुते” ह्या वाक्यावरून या श्लोकांतील “ब्रह्मलोक” म्हणजे मरणापूर्वीची अवस्था होय असें स्पष्ट ठरतें. ह्या अवस्थेतील ब्रह्माच्या प्रतिबिंबानी तुलना करण्याकरिता मंधकरीने श्लोकाच्या पूर्वीच्या पादामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या आरशांतील किंवा पाण्यांतील प्रतिबिंबाहून भिन्न प्रकारचें प्रतिबिंब घेतलें असलें पाहिजे हें उपपन्न आहे. अशाच प्रकारचें प्रतिबिंब सूर्यकांत मण्यांतून (Convex lens) पडणारें प्रतिबिंब हेंच असूं शकतें. हें प्रतिबिंब सूर्यापेक्षाहि जास्त प्रभावी असतें, कारण प्रत्यक्ष सूर्य जाळूं शकत नाही, पण हें प्रतिबिंब वागद वागेरे वरून जाळूं शकतें. आरशांतील किंवा पाण्यांतील प्रतिबिंबांहि जाळूं शकत नाही. ह्यावरून असें निश्चित दिसतें की “छायातप” ह्याचा अर्थ तप म्हणजे सूर्य व छाया म्हणजे सूर्याचें सूर्यकांत मण्यांतून

पट्टणारें प्रतिविंब. ॥ प्रतिविंबाचे जे दाहक धर्म प्रसिद्ध आहेत, त्यांवरून ग्रंथकारास असें दाखवावयाचें आहे की सूर्यांत नसलेला दाहकधर्म जसा सूर्यकांत मण्यांतून पडणाऱ्या प्रतिविंबांत असतो, तसा ब्रह्मांत नसलेला आनंद ब्रह्मज्ञ जीवांत असतो. सूर्यकांतमणि पھر प्राचीन काळापासून भाहीत होता असें नलराजाच्या हकीकतीवरून दिसतें, कारण त्यास केवळ मंगाने लाकूड पेटवितां येत असे अशी हकीकत आहे. श्री शंकराचार्यांनी "छायातप" म्हणजे ऊन व रावली असा अर्थ करून ह्या श्लोकाचा अर्थ केला आहे. तो चूक आहे असें जरी म्हणतां येत नाही, तरी तो नीरव आहे हें खरच. शिवाय त्याप्रमाणे, "यथादशै" आणि "छायातपयोरिव" ह्या दोहोंचाहि एकच म्हणजे विधिकृतपणा म्हणजे स्पष्टपणा हाच अर्थ आहे; परंतु ग्रंथकारास तर ह्या दोन ठिकाणीं दोन भिन्न अर्थ सांगवावयाचे आहेत हें उघड आहे.

पितृलोक म्हणजे मेल्यानंतरची अवस्था; मेल्यानंतर जे भूत म्हणजे पिशाच होतात म्हणजे जिवंत मनुष्यास पकडतात त्यांस गंधर्व म्हटलें आहे असें बृहदारण्यक ३।३।१ येथील "गंधर्वगृहीता" या शब्दावरून ठरतें.

बल्ली ६ श्लोक ६

इंद्रियाणां पृथग्भावं उदयास्तमयौ च यत् ।

पृथदुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥६॥

अर्थ—ज्या अर्थी [यत्] इंद्रिये आत्म्याहून भिन्न आहेत [पृथग्भावं] आणि आत्म्याहून भिन्न प्रकाराने उत्पन्न झालेल्या [पृथग् उत्पद्यमानानां] इंद्रियांनाच उत्पत्ति आणि नाश आहेत [उदयास्तमयौ] व आत्म्याला ते नाहीत हें जाणल्यामुळे [मत्वा] दहाणा मनुष्य [धीरः] शोक करीत नाही, त्याअर्थी सूर्यकांतमण्यांतून पडणाऱ्या सूर्याच्या प्रतिविंबाप्रमाणे तो अत्यानंदयुक्त असतो [छायातपयोः इव ब्रह्मलोके] (मागील श्लोकांतील "छायातपयोरिव ब्रह्मलोके" ह्या सिद्धांताचें कारण ह्या श्लोकांत दिलें आहे हें ह्या श्लोकांतील "यत्" ह्या शब्दावरून स्पष्ट आहे.)

बल्ली ६ श्लोक ७-८

इंद्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् ।

सत्त्वादधिमहानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् ॥७॥

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ।

यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतुः अमृतत्वं च गच्छति ॥८॥

अर्थ—इंद्रियांच्या पलीकडे आंत [परम्] मन आहे. मनाच्या वर [उत्तमम्] म्हणजेच आंतमध्ये पलीकडे बुद्धि [सत्त्व] आहे. बुद्धीच्या वर [अधि] म्हणजेच आंतमध्ये पलीकडे महान् आत्मा म्हणजे जीवात्मा अथवा अहंकार आहे. महान् आत्म्याच्या वर [उत्तमम्] म्हणजेच पलीकडे आंतमध्ये अव्यक्त म्हणजे परमात्म्याला जीवात्म्याचें स्वरूप देणारें अतोय कारण आहे आणि त्या अव्यक्ताच्या पलीकडे आंतमध्ये [परः] पुरुष म्हणजेच परमात्मा आहे. तो परमात्मा सर्वांना व्यापणारा परंतु लिंगरहित आहे. (लिङ्ग म्हणजे जाणण्याचें इंद्रियगम्य चिन्ह जसे रूप, रस, गंध वगैरे). त्याला (बुद्धीने) जाणल्याने जीव (जंतुः) वासनांपासून मुक्त होतो आणि अस्थानंदाचा अनुभव घेतो [अमृतत्वं गच्छति] ॥ ८ ॥

टिप्पणें—इंद्रियाहून आत्मा भिन्न असें जें मागील श्लोकांत सांगितले ते कसें तें या श्लोकांत वर्णिलें आहे. या श्लोकांशीं व बल्ली ६ श्लोक १०-११ ह्यांशीं विरोध आहे असे कोणी म्हणतात पण ते चूक आहे. कारण येथे फक्त “इंद्रिये” व “मन” ह्यांमधील “अर्थ” ही पायरी गाळली आहे. इतर पायऱ्या तशाच कायम आहेत. एखादी पायरी गाळणें हा विरोध नव्हे.

बल्ली ६ श्लोक ९

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य ।

न चक्षुषा पश्यतिकरचनैनम् ॥

हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो ।

य एतद्विदुरमृतास्ते भवंति ॥ ९ ॥

अर्थ—डोळ्याने पहावयाचे जे विषय आहेत त्यांपैकी [संदृशे] त्या ब्रह्माचें रूप नाही. म्हणून कोणीहि मनुष्य त्या ब्रह्माला डोळ्याने पाहू शकत नाही. कोणत्याहि इंद्रियाने ब्रह्म जाणलें जाऊं शकत नाही हा भाव अहंकाराने [हृदा] बुद्धीने [मनीषा] आणि मनाने त्याची कल्पना करावी लागते [अभिक्लृप्तः] म्हणजे जागृतीतच बुद्धि व मन ह्यांचा व्यापार झालू असतांच तो जाणल्या जातो हा भाव आहे. त्याला जे जाणतात ते अमृत म्हणजे शाश्वत मुखाचा अनुभव घेणारे होतात. ॥९॥

चव्वली ६ श्लोक १०-१५

यदा पंचावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥१०॥

तां योगमिति मयंते स्थिराः।मिन्द्रियधारणाम् ।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगोहि प्रभवाप्ययौ ॥११॥

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१२॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ।

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥१३॥

यदा सर्वे प्रमुच्यंते काभायेस्य हृदि श्रिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥१४॥

यदा सर्वे प्रभिद्यंते हृदस्येहग्रंथयः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम् ॥१५॥

अर्थ—जेव्हा पांचहि इंद्रियांकडून होणारीं ज्ञाने आणि मन हीं नाहीशी होतात [अवतिष्ठते] आणि बुद्धि देखील आपल्या व्यापार करीत

नाही, त्या स्थितीला परमगति असें कोणी म्हणतात. ॥१०॥ त्या स्थिर इंद्रियधारणेला म्हणजे प्रत्येक इंद्रिय स्थिर होतें अथवा काम करीत नाही त्या स्थितीलाच योग म्हणजे जीवब्रह्मेक्य ते मानतात; कारण त्यांच्या मतें, त्या योगानेच [तदा] मनुष्य अप्रमत्त होतो; कारण त्या योगानेच सुखाची उत्पत्ति [प्रभव] आणि दुःखाचा नाश होतो ॥११॥ (पण हें सर्व चूक आहे कारण त्या अवस्थेत), घाणीने, डोक्याने, किंवा मना-नेहि तो परमात्मा जाणला जाऊं शकत नाही. परमात्मा आहे [अस्तीति] असें म्हणणाऱ्या मनुष्याशिवाय इतराला [मुक्तः अन्यत्र] म्हणजेच जागृतीतील बुद्धीच्या व्यापारशिवाय तो कसा जाणला जाईल, ॥१२॥ परमात्मा आहे असें म्हणत असतांच [अस्तीत्येव] म्हणजे जागृतीतील बुद्धीव्यापार चालूं असतांच परमात्मा जाणला जाऊं शकतो [उपलब्धस्य]; कारण आत्मा व अनात्मा ह्या दोघांचेंहि स्वरूप [तत्त्वभावेन चोभयोः] तेव्हाच जाणलें जातें, आत्मा आहे असें बुद्धि ठरविवें तेव्हाच [अस्ती-त्येवोपलब्धस्य] आत्म्याचें स्वरूप [तत्त्वभावः] स्पष्टपणें समजतें [प्रसीदति] ॥१३॥ (हा योग परमगति नव्हे तर भ्रेष्ठगति कोणती असें विचाराल तर सागतो ऐका.) म्हणून हा योग भ्रेष्ठगति नव्हे, जेव्हा हृदयात असलेले सर्व काम टाकून दिले जातात, तेव्हाच मर्त्य म्हणजे दुःखी असलेला मनुष्य सुखी [अमृत] होतो आणि मरणापूर्वीच [अत्र] ब्रह्माचा उपभोग घेतो. ॥१४॥ जेव्हा हृदयात असलेल्या चारानाग्रंभीचा भेद होतो, तेव्हाच मर्त्य म्हणजे दुःखी असलेला मनुष्य सुखी होतो, एवढेंच [एतावद्] वेदांमध्ये सांगितलें आहे. [अनुशासनम्.] ॥१५॥

टिप्पणें—जागृतीत बुद्धि व मन ह्यांचा व्यापार चालूं असतांनाच तो परमात्मा (ब्रह्म) जाणला जातो असें नवव्या श्लोकांत सांगितलें. त्यावरील आक्षेपकांचें म्हणणें श्लोक १० व ११ ह्यांत सांगून त्या आक्षेपाचें खंडन श्लोक १२ ते १५ ह्यांत केलें आहे, असा आमचा अर्थ आहे व तसा अर्थ आबपर्यंत कोणीच कैल्य नाही. म्हणून आम्ही असा अर्थ कां कैल्य ह्याचें कारण सांगणे जरूर आहे. ॥ हृदा मनीषा

मनसाभिक्लृप्तः” आणि “नैव वाचा न मनसा प्राप्नुं शक्यो न चक्षुषा” ही वाक्ये परस्पर विरुद्ध आहेत. म्हणून हे दुमरे वाक्य योगस्थितिसंघेपी आहे असें मानणें भाग आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ “योगस्थितीत आत्मा वाणीने, डोळ्याने किंवा मनाने हि जाणत्या जाऊं शकत नाही; कारण त्याचि व्यापारच तेव्हा बंद असतात” असा करावा लागतो. असा त्याचा अर्थ केल्यावर आत्मा केव्हा जाणला जाऊं शकतो हे सांगणारे वाक्य पुढे आहे असें मानावेच लागतें आणि तोच अर्थ पुढील वाक्यांतून काढावा लागतो. हेंच आम्ही केले आहे. श्री शंकराचार्यांनी श्लोक १०-११ ह्यांचा अर्थ बहुतेक आमच्या अर्थासारखाच केला आहे. पण श्लोक १२-१३ मध्ये “योग निरर्थक आहे” ह्या आशेपाचें (योगोऽनर्थकः) खंडन आहे, असा अर्थ त्यांनी काढल्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या अर्थांमिंहि सार असें आहे की “ब्रह्म आहे” असें आगमानुसार म्हणणाऱ्या आस्तिसाशिवाय इतरांस ब्रह्माचें ज्ञान होणार नाही. ह्या उच्चरणे देतील योगाचें आनर्थक्यच सिद्ध होतें आणि विचारचें किंवा आगमाचें उपयोगित्व सिद्ध होतें. आमच्या अर्थाप्रमाणे योग ह्या अवस्थेचेंच खंडन श्लोक १२-१३ मध्ये आहे व ते नवव्या श्लोकाशीं अनुरूप असेंच आहे. श्लोक ९ मध्ये पुढीने आत्मा जाणल्या जातो असें म्हटलें आहे त्याशीं श्लोक १०-११ विरुद्ध असल्यामुळे त्या श्लोक १०-११ मध्ये पूर्वपक्षाचें म्हणणें असलें पाहिजे. आणि त्याला उत्तर पुढील श्लोकांत असलें पाहिजे. श्लोक ९ मध्ये वर्णिलेल्या सम्यक् दर्शनाचा उपाय म्हणून योग श्लोक १०-११ मध्ये सांगितला असेंहि श्री शंकराचार्य म्हणतात (“साहज्यमनीद कथं प्राप्यते तदर्थो योग उच्यते ”) तेंहि बरोबर नाही. कारण तेथे योगाला उपाय म्हटले नसून परमगति म्हटलें आहे. “मनसाभिक्लृप्तः” आणि “न मनसा प्राप्नुं शक्यः” ह्या परस्परविरुद्ध वाक्यांची संगति श्री शंकराचार्यांनी व्यक्तिली नाही.

चव्ती ६ श्लोक १६

शतं चैका हृदयस्य नाडयः ।

तासां मूर्धनिमग्निनिःसृतैका ॥

तयोर्ध्वमापन्नमृतत्वमेति ।

विष्वङ्ङन्याउत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥

अर्थ--हृदयापासून एकत्र एक नाडी निघाल्या आहेत. त्यांपैकी एक डोक्याकडे गेलेली आहे. तिने वर गेलें तर मनुष्य अत्यानंदाला प्राप्त होतो. (अमृतत्वमेति) परंतु दुसऱ्या नाडीखाली चौहीकडे म्हणजे विषयांकडे (विष्वङ्) जाण्याकरिता (उत्क्रमणे) आहेत. ॥१६॥

टिप्पणे—हृदयापासून खाली आणि वर म्हणजे वल्ली ४ श्लोक १-२ खांतील वर्णनाप्रमाणे बाहेर व आंत जाण्याचे मार्ग आहेत हें उपड आहे. त्यांतच येथे नाडी म्हटलें आहे. वरच्या नाडीने जाणारा म्हणजे आत्म्याच्या स्वरूपाचें चिंतन करणारा अत्यानंदाला प्राप्त होतो. परंतु खालच्या चौहीकडच्या नाडींनी जाणारा म्हणजे इंद्रियोपभोगांकडे जाणारा मनुष्य मृत्यूला म्हणजेच दुःखाला प्राप्त होतो. एकूण वल्ली ४ श्लोक १-२ मध्ये जो अर्थ सांगितला आहे तोच येथेहि सांगितला आहे. मरणा-नंतरच्या निरनिराळ्या भिन्न गति खांत वर्णिल्या आहेत, असें मानण्याची गरज नाही. त्या अर्थापेक्षा आमचा हा अर्थ करच सरस आहे.

चव्ती ६ श्लोक १७

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोत्तरात्मा ।

सदाजनानां हृदये संनिविष्टः ॥

तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन् ।

मुंजादिवेषिकां धैर्येण ॥

तं विद्याच्छुक्रममृतम् ।

तं विद्याच्छुक्रममृतम् ॥१७॥

अर्थ—अंतरात्मा पुरुष म्हणजे ब्रह्मच अंगुष्ठमात्र म्हणजे जीवात्मा होऊन सदा सर्व जनांच्या हृदयांत प्रवेश करून राहिला आहे. गवतांतून त्याच्या आंतील काढी जशी बाहेर काढतात तसा धैर्याने तो जीवात्मा आपल्या शरीरांतून बाहेर काढावा तसाच तो सर्वांच्या शरीरांतून निघेल, म्हणून मीच सर्वांच्या शरीरांमध्ये आहे असें मानावे, असें मानणाराच [तं] शुद्ध [शुक्ल] म्हणजे वासनारहित आणि अत्यानंदी [अमृतं] असतो असें जाणावे. असें मानणाराच शुद्ध व अत्यानंदी असतो असें जाणावे. ॥१७॥ सर्व उपनिषदांचें सार ह्या श्लोकांत सांगितलें आहे.

चव्वली ६ श्लोक १८

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोय लब्ध्वा ।
विद्यामेता योगविधिं च कृत्स्नम् ॥
ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युः ।
अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेवम् ॥१८॥

अर्थ—ह्याप्रमाणे मृत्यूने सांगितलेली विद्या आणि संपूर्ण योग विधि घेऊन नचिकेताला ब्रह्माची प्राप्ति झाली आणि तो वासनारहित [विरज] आणि दुःखरहित [विमृत्यु] झाला, त्याप्रमाणेच दुसराहि कोणी जो शरीरांतील जीवाविषयी [अध्यात्मम्] हें ज्ञान जाणेल [विद्] तो देखील त्याप्रमाणेच होईल.

टिप्पणें—हा श्लोक प्रशिष्ट आहे की काय ह्या विषयी विचार आरंभीच केला आहे. या श्लोकांतील शेवटचा शब्द “एवं” असाहि काही प्रतीत आहे आणि “एवं” असाहि कांही प्रतीत आहे. आम्हांस “एवं” ह्याच पाठ ग्राह्य वाटतो.

मुंडकोपनिषद्

हे छंदोप्रद अत्तत्त्वामुळे भगवद्गीतेच्या पूर्वीचें ठरतें. कठांतील कांही श्लोक ह्यांत आहेत. कठ २।२३।२४ = मुंडक ३।२।३-४; कठ २।५ = मुंडक १।२।८; कठ ५।१५ = मुंडक २।२।१०. ह्यावरून कठ पाहून नंतर मुंडक लिहिलें गेलें किंवा मुंडक पाहून कठ लिहिले गेलें असे दोनही प्रकारचे सिद्धांत होऊं शकतात. निश्चित अमकाच सिद्धांत असें म्हणतां येत नाही. तथापि मुंडक ३।२।६ येथील “वेदान्त” शब्दावरून मुंडका पूर्वी वरींच उपनिषदे म्हणजे “वेद” “कठ” आणि “मन” हीं होऊन गेली होती असें दिसते. मुंडक १।२।१ येथे त्रेतायुगाचा निर्देश भूतकालीन असा आहे. त्यावरून हे ह्यापरयुगांत म्हणजे भारतीय युद्धापूर्वी म्हणजे इ. स. पूर्व १४०२ ते इ. स. पूर्व १२०२ ह्या काळांत झाले असेल, ह्याचा कर्ता अंगिराः ऋषि असावा.

घटनेची योजना—ह्याचीं तीन मुंडके असून प्रत्येकाचे दोन खंड आहेत. मुं. १ खंड १ ह्यांत प्रस्तावना व जगाची उत्पत्ति सांगितली आहे. मुं. १ खंड २ ह्यांत यज्ञकर्मवाद्यांचा पूर्वपक्ष व त्याचें खंडन आहे आणि शेवटीं यज्ञकर्माचें वैयर्थ्य जाणून ब्रह्मविद्येकरितां गुरूत शरण जावें असें सांगितलें आहे. मुंडक २ खंड १ ह्यांत जगाची उत्पत्ति सविस्तर सांगून अनाविष्कृत ब्रह्माचें वर्णन केलें आहे. मुंडक २ खंड २ ह्यांत व पुढे आविष्कृत ब्रह्माचें म्हणजे जीवाचें वर्णन करून, अनाविष्कृत व आविष्कृत ब्रह्मामधील म्हणजे ईश्वर व जीव ह्यांमधील फरक स्पष्ट केला आहे आणि जीवास ईश्वराचें ज्ञान झाल्याने तो ईश्वराशी

परमसाम्य पावतो व भरणकर्त्ता जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यांतून मुक्त होऊन
ब्रह्मांत मिळून जातो असे सांगितले आहे.

मुंडक १ खंड १

मुंडक १ खंड १ श्लोक १-३

ब्रह्मा देवानांप्रथमःसंबभूव ।
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ॥
सब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् ।
अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥१॥
अथर्वणे यां प्रवेदेत ब्रह्माऽ ।
थर्वा तां पुरोवाचागिरे ब्रह्मविद्यां ॥
स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह ।
भारद्वाजोऽगिरसेपरावसाम् ॥२॥

शौनकोह महाशालोऽगिरसे विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ ।
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति
इति ॥३॥

अर्थ—देवांमध्ये म्हणजे अधिकाऱ्यांमध्ये ब्रह्मा (आनंद नांवाचा
ब्रह्मा) पहिला होऊन गेला तो विश्वाचा म्हणजे समाजाचा कर्ता म्हणजे
समाजाची रचना करणारा व भुवनाचा म्हणजेच समाजाना रक्षण
करणारा होता. त्याने सर्व विद्यांना आधारभूत असलेली ब्रह्मविद्या
आपल्या अथर्वा नांवाच्या ज्येष्ठ पुत्रास सांगितली. ॥१॥ ब्रह्म्याने
अथर्व्याला जी विद्या सांगितली ती पूर्वी अथर्व्याने अंगिर्यास सांगितली.
अंगिर्याने सत्यवाह भारद्वाजास सांगितली, त्या भारद्वाजाने पूर्वीच्या
लोसांवासून अथर्व्याच्या लोकांस श्रुत होत गेलेली ती विद्या [परवर्ष]

अंगिरसास सांगितली, ॥२॥ मोठ्या विद्यालयांत शिकलेला [महाशालः] शौनक योग्यविधीने [विधिवत्] अंगिरसाकडे आला आणि त्याला पुसतां झाला, "हे भगवन्, काय जाणले असतां हे सर्व जाणले जाते ॥३॥

टिप्पणीः—वाराहकल्पाच्या आरंभी म्हणजे इ. स. पूर्व ३१०२ किंवा शकपूर्व ३१८० ह्या काळीं आनंद नांवाच्या ऋषीने ब्रह्मर्षि देशांत स्वतः ब्रह्मपद धारण करून राज्य स्थापिलें, व नवीन समाजव्यवस्था, यज्ञव्यवस्था, कालगणनापद्धति, विवाहपद्धति व धर्मव्यवस्था स्थापन केली (Astronomical method etc. छेदक ३५५, ३५६, २९८, २९९) म्हणून त्याला येथे "देवानां प्रथमः" "विद्वत्स्य कर्ता" आणि "भुवनस्य गोप्ता" असें म्हटलें आहे. "परावरम्" "पर" म्हणजे पूर्वीचे लोक आणि "अवर" म्हणजे अलीकडे लोक म्हणून 'परावर' ह्याचा अर्थ पूर्वीच्या लोकांपासून अलीकडच्या लोकांस प्राप्त झालेली अज्ञा केल्या आहे. श्री शंकराचार्यानीहि असाच अर्थ केला आहे.

मुंडक १ खंड १ श्लोक ४-६

तस्मै स होवाच । द्वे विधे वेदितव्ये इति ह
स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैवारा च ॥४॥
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः समार्षेदोषर्ववेदः
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति
अप परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥५॥
यत्तद्रेदयमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः क्षोत्रं
तदपाणिपादम् । नित्यं चिभु सर्वगतम् सुसूक्ष्मं ।
तद व्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥६॥

अर्थ—त्या शौनकाला अंगिरस म्हणता झाला. ब्रह्मनेत्रे जे सांगतात ते हे की परा आणि अपरा अज्ञा दोन विद्या जाणव्याला योग्य

[वेदितभ्ये] अशा आहेत. ॥४॥ त्यांपैकी [तत्र] ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आणि अथर्ववेद हे चार वेद आणि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस् आणि ज्योतिष ही सहा वेदांग ही अपरा म्हणजे कमी महत्त्वाची विद्या होय. जिने तें अक्षर ब्रह्म जाणले जाते ती परा म्हणजे श्रेष्ठ विद्या होय. ॥५॥ जें कोणत्याहि ज्ञानेंद्रियांत जाणतां येत नाही [अदेक्ष्यं = अदृश्यम्], ज्यांत हाताने पकडतां येत नाही [अग्राह्यम्], जें दुसऱ्या कशापासून उत्पन्न झालें नाही [अगोत्रं], ज्याला कोणताच रंग नाही [अवर्णं], ज्याला डोळे, कान, हात व पाय नाहीत असें, तें अक्षर आहे. तथापि तें नेहमी राहणारें [नित्यम्] सर्वाना आपल्या कक्षांत ठेवणारें [विभु], सर्व ठिकाणी असणारें आणि सुसूक्ष्म आहे ॥ तें सर्वभूतांचें उत्पत्तिस्थान [योनि] असूनहि अघ्नय म्हणजे क्षीण व होणारे आहे; म्हणजे त्यांतून कितीहि भूतें उत्पन्न झाली तरी तें कमी होत नाही व तेवढेंच कायम राहतें. अशा त्या भूतयोनीला शास्त्रांने लोक [धीराः] पाहतात ॥६॥

टिप्पणी—‘अग्राह्य’ ह्याचा ज्ञानेंद्रियांना म्हणजे डोळे, कान, घ्राण, रसना, व त्वचा ह्यांना अग्राह्य असा अर्थ होईल. (बुद्धीलाहि अग्राह्य असा अर्थ करूं नये कारण “परिपश्यन्ति धीराः” असें नेथेच स्पष्ट म्हटलें आहे. कळावहि “दृश्यते सूक्ष्मया बुद्धया” (१।१२) असें स्पष्ट म्हटलें आहे.) तथापि “अदेक्ष्य” व “अग्राह्य” ह्यांचा एकच अर्थ करणें बरोबर नाही म्हणून “अग्राह्य” ह्याचा अर्थ “जें हाताने पकडतां येत नाही तें” असा करावा.

अगोत्रं—ज्याला गोत्र नाही तें. म्हणजेच जें दुसऱ्या कोणापासून उत्पन्न झालें नाही तें.

अवर्णम्—गुणरहित असल्यामुळे ज्याचें वर्णन करतां येत नाही तें असा अर्थ कोणी वृत्तोल. ब्रह्म अगदीच अवर्णनीय आहे असें नाही म्हणून तो अर्थ बरोबर नाही. रंगरहित असा अर्थ करावा; त्यास कोण-

तीच हरकत नाही. श्री शंकराचार्यांनी अनेक अर्थ केले त्यांपैकी तो एक आहे.

अव्ययः—व्यांनून् कितीहि भूतें उत्पन्न होऊन बाहेर निघाहीं तरी जें जेवढेंच तेवढेंच कायम राहतें, क्षीण होत नाही तें. असेंच वर्णन “अदःपूर्णमिदंपूर्णं” इत्यादि (बृहदारण्यक ५।१) येथे आहे. ह्याचें आणि बृहदारण्यक ३।८।८ ह्याचेंहि विवरण पहा.

मुंडक १ खंड १ श्लोक ७-९

यघोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च ।

यथा पृथिव्यामोपधयः संभवन्ति ॥

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि ।

तथाऽक्षरासंभवतीह विद्यम् ॥७॥

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।

अन्नाप्राणोमनः सत्पम् लोकाः कर्मसुचामृतम् ॥८॥

यः सूर्यश्चः सर्वत्रिचस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद्ब्रह्मनाम रूपमन्नं च जायते ॥९॥

अर्थः—ज्याप्रमाणे कोळी स्वतःच्या शरीरांतून स्वतःच तंतूंचे जाळें निर्माण करतो आणि तें पुनः आत घेतो, ज्याप्रमाणे पृथिवीवर औषधि उत्पन्न होतात आणि ज्याप्रमाणे जिनंत अमलेल्या [सतः] पुरुषापासून मस्तकाचे केश [केश] आणि इतर भागावरील केश [लोमानि] उत्पन्न होतात त्याप्रमाणेच अधरापासून हें विश्व उत्पन्न होतें. म्हणजे ब्रह्म हें जगाचें उत्पादन कारण व निमित्त कारणहि आहे आणि ब्रह्माचा विकास होऊन जग बनलें, (ब्रह्माच्या ठिकाणीं आमाव होऊन विरय बनले असें नाही) अन्ना माद आहे. ॥७॥ तपाने ब्रह्म वाढतें [चीयते] तेहा त्यापासून अन्न म्हणजे पृथ्वी, पाणी, तेज, वायु व आकाश हीं पंच

महाभूत उत्पन्न होतात. त्या अन्नापासून “प्राण” म्हणजेच “जीवशक्ति” उत्पन्न होते. व “प्राणा” पासूनच सत्य म्हणजे ज्यांत ज्ञाता, ज्ञान आणि ज्ञेय ही त्रिपुटी आहे असें मन उत्पन्न होतें. मन असलेले अनेक प्राणी एकरूप आले असतां समाज [लोकाः] उत्पन्न होतात. समाजांत अनेक प्रकारचीं सत्कर्म उत्पन्न होतात व त्यापासून आनंद [अमृत] उत्पन्न होतो. ह्या आनंदाच्या प्राप्तीकरितांच ब्रह्म वाढतें म्हणजेच विकास पावतें आणि दुःखरूपासून दुःख उत्पन्न होतें असे दोनही भाव ह्या वाक्यांत आहेत. ॥८॥ जो सर्वज्ञ आहे आणि जो सर्व मिळविणारा आहे [सर्वविद्] इच्छा [ज्ञानमय] हीच ज्याचें तप आहे, त्या (अनाविष्कृत) ब्रह्मापासून (आविष्कृत) ब्रह्म नांवाचें, जें रूपहि आहे आणि अन्नहि आहे तें म्हणजे पंचमहाभूतें उत्पन्न झालीं. (पंचमहाभूतें ह्यांना रूप आहे आणि हीं प्रत्यक्षपणे स्थावर जीवांचें म्हणजे औषधीचें आणि अप्रत्यक्षपणे जंगम जीवांचें अन्न आहे हें प्रसिद्धच आहे) ॥९॥

टिप्पणी—तपः—म्हणजेच एकसारखी दीर्घकालपर्यंत केलेली इच्छा, अशा इच्छेत निर्माणशक्ति (Will-power) असते हे अनुभवसिद्ध आहेच. मानसोपचारशास्त्र (Psychotherapy) हे ह्या शक्तीवरच अवलंबून आहे. मनाशिवाय इच्छा किंवा ज्ञान संभवत नाही आणि मन तर अन्न व प्राण ह्यांनंतर उत्पन्न झालें आणि ब्रह्मास पुढे १।१।२ येथे “अमनाः” असें म्हटलेंहि आहे. म्हणून येथील “ज्ञा” आणि “सर्वज्ञ” हे शब्द गौणार्थाने योजिले आहेत असें मानलें पाहिजे. गौणार्थाने तरी ते शब्द ब्रह्मास लावण्याचें कारण असें आहे की ब्रह्माच्या ठिकाणी सर्वज्ञत्व आणि इच्छा आहेत असें मानल्याशिवाय जगाच्या रचनेची उपपत्ति लागत नाही. (“रचनानुपपत्तेश्च” हें व्याससूत्र पाहा.)

“अन्न”—चराचर प्राण्यांचें जें प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अन्न आहे तें म्हणजे वायु, पाणी आणि पृथ्वी (माती व तीमधील क्षार), जुन्या मताप्रमाणे पंचमहाभूते.

“अत्रात्प्राणः मनः सत्यम्”—अत्रापासून चराचर जीवांमध्ये असणारा प्राण आणि त्या प्राणापासूनच मन म्हणजे अहंकार, द्वैतज्ञान, बुद्धि योगीरे उत्पन्न झाले, हा अर्थ निर्विवादच आहे आणि प्रत्यक्ष जें दिसतें त्याशीं जुळणाराच आहे. मनापासून सत्य म्हणजे आकाशादि पंचमहाभूतें झालीं असा अर्थ कोणी—श्री शंकराचार्यहि करतात तो चूक आहे. कारण अन्न म्हणजे पंचमहाभूतेंच व त्यांची उत्पत्ति मागेच सांगितली आहे. म्हणून “सत्य” हें मनाचें विशेषण मानून “सत्य” म्हणजे “द्रष्टा, दर्शन आणि दृश्यवस्तु” ही त्रिपुट्टी ज्यांत आहे तें मन असा अर्थ करावा. तैत्तिरीय उपनिषदांत ब्रह्मानंद वल्ली ६ येथे “सत्या” चा हाच अर्थ आहे.

“सर्वविद्”—“सर्वज्ञ” आणि “सर्वविद्” ह्याचा बहुतेक सारखाच अर्थ श्रीशंकराचार्यांनीहि केल्या आहे. पण “सर्वविद्” ह्यांतील धातू “वेत्ति” मानण्या ऐवजी “विदंते” मानली तर त्या दोघांचा निरनिराळा अर्थ करतां येतो. सर्व मिळविणारा म्हणजे सर्व मिळविण्याची ज्यांत शक्ति आहे तो. ;

“ज्ञानमय” म्हणजे “इच्छामय” असा अर्थ घ्यावा; कारण तपः हें इच्छामयच असतें. इच्छा ही ज्ञानात्मक असतेच.

“कर्मसुचामृतम्”—जीवांनी केलेल्या कर्मांत म्हणजे जीव कर्म करीत असतांनाच त्यांना अमृत म्हणजे सुख किंवा दुःखहि मिळूं लागलें, असा अर्थ आहे. सुख हें आरीरिक किंवा मानसिक कर्मांच्या टिकाणीं आहे हे आपण प्रत्यक्षच पाहतो त्यास अनुसरूनच हें म्हटलें आहे. हे तीन श्लोक फार महत्त्वाने व सुंदर आहेत. ह्यांमध्ये जगाची उत्पत्ति कशी झाली व कशाकरिता झाली तें थोटक्यांत वस्तुस्थितीस अनुसरून सांगितलें आहे. ब्रह्म विकास पावलें व त्या विकासाची परिणति आनंदांत झाली हें येथे स्पष्टपणे सांगितलें आहे.

■ “अमृतम्” ह्याचा अर्थ श्रीशंकराचार्यांनी “कर्मजं फलं” असा केला आहे. तो निराधार आहे. अमृत म्हणजे सुख, आनंद असाच अर्थ सर्वत्र आहे. “ज्ञानादेव तु कैवल्यम्” असा सिद्धांत त्यांना स्थापनाचा असल्यामुळे त्यांनी असा अर्थ केला. पण तो खरोखर होत नाही. “कर्मसुचामृतं” हे वाक्य ह्या उपनिषदांतील पुढील प्रतिपादन योग्य रीतीने समजण्याची विल्ली आहे. म्हणूनच त्याचा अर्थ श्रीशंकराचार्यांनी फिरविला.

मुंडक १ खंड २

मुंडक १ खंड २ श्लोक १-६

तदेतत्सत्यम् ।

मंत्रेषु कर्माणि कथ्यो यान्यपश्यन् ।

तानि श्रेतायां बहुधा संततानि ॥

तान्याचरणं नियतं सत्यकामाः ।

एष वः पंथाः सुकृतस्य लोके ॥१॥

यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धेद्व्यवाहने ।

तदाभ्य भागवतरेणाहुतीः प्रतिपादयेत् ॥२॥

यस्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्णिमासम् ।

अचातुर्मास्यमनाप्रयणमतिथिवर्जितं च ॥

अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुतम् ।

आसप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति ॥३॥

काली कराली च मनोजवा च ।

सुलोहिता याच सुधूम्रवर्णा ॥

रफुलिगिनी विश्वरुची च देखी ।

लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥४॥

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु ।
 यथाकालं चाद्भुतयो ह्याददायन् ॥
 तनयं त्येताः सूर्यस्य रश्मयो ।
 यत्र देवानां पतिरेकोधिवासः ॥९॥
 एदोहीति समाद्भुतयः सुवर्चसः ।
 सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं नयन्ति ॥
 प्रियां वाचमभिवदंत्योऽर्चयंत्यः ।
 एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥१०॥

अर्थ—पुढे जे सांगितलें आहे [एतत्] ते [तद्] अगदी खरें
 आहे । शहाण्यांनी मंत्रांमध्ये जीं कर्मे पाहिशीं म्हणजे शहाण्यांनी जीं
 कर्मे पाहून मंत्रांत सांगितलीं, तींच जेतायुगामध्ये बहुतकरून (बहुधा)
 केली जात [संततानि] तींच, तुम्हास जर राग्याची इच्छा असेल तर
 [सत्यकामाः] तुम्ही नेहमी आचरण करा [आचरथ]. तुमच्याकरिता
 सत्कर्मांचा [सुकृतस्य] हाच मार्ग आहे. ॥१॥ अग्नि इंधनांनी पेटविल्ल
 असतां त्याची ज्याळा जेन्हा लळलळ करीत असते म्हणजे हालत असते
 [लिङ्गायते] तेन्हा तुपाच्या दोन आहुतींमध्ये [आज्यभागी अंतरेण],
 आहुती द्याव्यात. ॥२॥ ज्यांचें अग्निहोत्र, दर्शकर्मरहित, पौर्णमासकर्म-
 रहित, चातुर्मास्यकर्मरहित, अग्रयणकर्मरहित, अतिथिपूजनरहित,
 आहुतिरहित, वैश्वदेवकर्मरहित आणि अयोग्यविधीने आहुति दिलेलें
 असेल त्यांचें तें अग्निहोत्र त्याच्या सातहि लोकांच्या नाश करतें. त्याला
 मूरादि जे सात लोक आहेत त्यांपैकी कोणत्याहि लोक्याचें सुख त्याला
 मिळत नाही असा भाव आहे. ॥३॥ (१) काली, (२) कराली, (३)
 मनोजवा, (४) मुलोहिता, (५) सुधृष्टवर्णा, (६) स्फुलिंगिनी आणि
 (७) देवी विश्वरुची अशा लळलळणाऱ्या ह्या अग्नीचा सात जिन्हा
 (ज्याळा) आहेत ॥४॥ योग्य काळीं प्रज्ञाशणान्या ह्या जिन्हांमध्ये आहुति

देत जो अग्निहोवाचें आचरण करतो, त्याला ह्या सूर्याच्या रश्मि, जेथे सर्वांच्या वर राहणारा [अधिवासः] देवांचा एकच पति म्हणजे ब्रह्मा असतो तेथे म्हणजे ब्रह्मलोकस नेंतात. ॥१५॥ तेजस्वी अशा [सुवर्चसः] त्या आहुति, इकडे ये, इकडे ये, हा इकडे तुमच्या सत्कर्मने बनविलेला [सुकृतः] आनंददायक [पुण्यः] ब्रह्मलोक आहे” अशी प्रिय वाणी बोलत आणि त्याची पूजा करीत, सूर्याच्या रश्मींच्या सहार्याने, त्या वस करणाऱ्याला [यजमानं] ब्रह्मलोकीं घेऊन जातात. ॥१६॥

टिप्पणी—“कर्मसुचामृतम्” असें मागे १।१।८ येथे सांगितलें. त्या अर्थां तीं कर्में कोणतीं हा प्रश्न येथे उत्पन्न होतो. त्या संबंधीचा पूर्वपक्ष ह्या श्लोकांत आहे व त्याचें खंडन पुढील श्लोकांत आहे. ज्या कर्मांबरोबर वासनाभाव नसतो तीं कर्में सुखद होत नाहीत आणि वासनाभावात आरमज्ञानाची गरज आहे, असा त्या खंडनाचा अर्थ आहे. ह्याच पूर्वपक्षाचें असेंच खंडन व्याससूत्र ३।४।१-२६ येथे केलेलें आहे. ‘तदेतत्सत्यं’ यावरून ह्या सहा श्लोकांत जें सांगितलें तें सर्व खरेंच आहे असें मानूं नये. (कारण तें पोटें असलें तरी पूर्वपक्षनार तें खरेंच आहे असेंच म्हणेल) अर्थात् ह्या श्लोकांचा अर्थ उपपन्न असाच करण्याची गरज नाही. शब्दांवरून ब्रह्मा होईल तसाच त्यांचा अर्थ करावा. म्हणून ब्रह्मलोक म्हणजे स्वर्ग असा अर्थ करणें बरोबर नाही व आवश्यकहि नाही.

“आचरत”—हें आशार्थ (ल्यट्) मध्यमपुरुष बहुवचन ह्याचें रूप आहे हें निदिशित आहे. पण तें अपाणिनीय आहे. पाणिनीय रूप “आचरत” असें होतें. अशीच अपाणिनीय रूपें मुंडकांत २।२।५ मध्ये (जानथ, विमुंचथ) आणि प्रश्नांत १।२ मध्ये (पृच्छथ) आणि २।३ मध्ये (आपयथ) आहेत. पालीमध्ये अशीच “थ” प्रत्ययांत रूपें होतात. ह्यावरून पालीभाषा उत्पन्न झाल्यानंतर हीं उपनिषदें शालीं असा कोणी तर्क करतात पण तो चुक आहे. कारण पार प्राचीन काळीं

असा प्रयोग कोणत्या तरी प्रदेशांत चालू असेल, तोच ह्या उपनिषदांत आला व तोच पुढे पाली मापेंतहि आला असेहि संभवतें व इतर रीतीने ह्या उपनिषदांचा काळ जर फार पुरातन ठरत असेल तर त्यात बाध न आणणारा हाच तर्क बरोबर ठरतो.

मुंडक १ खंड २ श्लोक ७-११

प्लवा क्षेते अवृढा यज्ञरूपाः ।
 अष्टादशोक्तमश्वं येषुकर्म ॥
 एतच्छ्रेयो येऽभिनंदति मूढाः ।
 जराभृशं ते पुनरेवापि यंति ॥७॥
 अविद्यायामंतरे वर्तमानाः ।
 स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः ॥
 जघन्यमानाः परियंति मूढाः ।
 अंधेनैव नीयमाना यथाधाः ॥८॥
 अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः ।
 वयं कृतार्था इत्यभिमन्यंति बालाः ॥
 यात्कर्मिणो न प्रवेदयंति रागात् ।
 तेनाहुराः क्षीणलोकाश्चरते ॥९॥
 इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ ।
 नान्यच्छ्रेयो वेदयते प्रमूढाः ॥
 नाकस्य पृष्ठे सुकृतेनुभूत्वा ।
 इमं लोकं हीनतरं वा विशंति ॥१०॥
 तपः श्रद्धे येद्ब्रुपवसंग्रह्ये ।
 शांता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यं चरंतः ॥

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयांति ।

यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥

अर्थः—सोळा ऋत्विज, यजमान व त्याची पत्नी ह्या अठरा जणांचे [अष्टादश] हलक्या प्रकारचे [अवरम्] कर्म ज्यांत सांगितलें आहे त्या यज्ञरुपी नौका कच्च्या [अदृढाः] म्हणजे फुटक्या आहेत, जे मूढ लोक हे यज्ञकर्म हेच कल्याण समजून त्यांचे अभिनंदन करतात म्हणजे तेंच आचरतात ते ग्हातारपण व मृत्यु भोगण्यास पुनः परत येतात, ॥७॥ स्वतःस शहाणे (धीरः) व पंडित समजणारे परंतु अज्ञानांत [अविद्यायामंतरे] बुडलेले [वर्तमानाः] हे मूढ लोक, आंधळेच ज्यांना वाट दालवितात त्या आंधळ्यांप्रमाणे अनेक प्रकारची दुःखे अनुभवत [जंघन्यमानाः] पुनः पुनः त्याच ठिकाणी फिरून परत येतात, [परिवर्ति] म्हणजे अभीष्ट ठिकाणास जाऊन पोचत नाहीत ॥८॥ बहु प्रकारच्या अचिबेंत बुडलेले हे मूढ आम्ही कृतकृत्य [कृताधीः] झालो असे मानतात; परंतु ज्याअर्थी केवळ यज्ञकर्म करणारे हे लोक [कर्मिणः] वास्तव्येने मुळे [रगात्] एवढ्या आनंदाचा अनुभव जाणत नाहीत [प्रवेदयंते] त्या अर्थी त्यांना मिळालेल्या लोकांचा क्षय होऊन [धीणलोकाः] ते दुःखी होतात [आतुराः] आणि पाली पडतात, ९॥ यज्ञे आणि धर्माधिस्तर्फी वगैरे चांपणे [इष्टापूर्ते] हेच वरिष्ठ मानणारे हे अतिशय मूर्ख लोक दुसरे अधिक मोठे कल्याण [धेयः] जाणत नाहीत. ते आपल्या सत्कर्मानी मिळविलेल्या [मुक्ते] स्वर्गांत [नाकस्य पृष्ठे] कांही काळ सुखाचा अनुभव घेऊन [अनुमृत्वा] ह्या मनुष्य लोकांत [इमं लोकम्] किंवा ह्यापेक्षाहि वाईट अशा पशुलोकांत प्रवेश करतात, ॥१०॥ परंतु अरण्यांत राहून भिक्षा मागून गहनारे (म्हणजे यज्ञकर्म न करणारे असा भाव आहे), जे तपः म्हणजे विषयानंदत्याग, आणि श्रद्धा म्हणजे आत्मानंद-स्वावर आणि आत्माद्वैतावर दृढ विश्वास ह्यांचे आचरण करतात [उपवसंति], वास्तव्येने [शांताः] असतात ते निष्पाप [विरजाः] होऊन

‘सूर्यद्वारेण, जेथे तो कधीच नाश न पावणारा [अव्ययात्मा] व आनंदवान् [अमृतः] पुरुष म्हणजे नामरूपातीत ब्रह्म असतें तेथे जातात म्हणजे जन्ममरणच्या फेऱ्यांतून मुक्त होतात असा भाव आहे. ॥११॥

टिप्पणें—“अव्ययात्मा अमृतः पुरुषः” म्हणजे ह्याच उपनि-
‘पदांत शेवटीं (३।२।८ येथे) सांगितलेला “परात्पर दिव्य पुरुष”
म्हणजे ब्रह्म हें अगदी स्पष्ट आहे. कारण दोनहि ठिकाणी आत्मज्ञाचीच
गति सांगितली आहे.

“सूर्यद्वारेण”—“सूर्यद्वारेण” म्हणण्याचें कारण छांदोग्य ४।१५ व
५।१० हीं प्रकरणें वाचल्याने समजेल. तेथे “धूमादि” व “अर्चिरादि”
अशा दोन गति वर्णिल्या आहेत. धूमादि गर्तीत पुनर्जन्म आहे व तो
मार्ग सूर्यांतून जात नाही. अर्चिरादि गर्तीत मनुष्य ब्रह्मांत जाऊन मिळतो
[ब्रह्मं गमयति] आणि पुनः जन्म घेत नाही [इमं मानवमायतं नावर्तते]
आणि हा मार्ग सूर्यांतून जातो. म्हणून अकल्पव्या श्लोकाचा भाष
पुनर्जन्म पावत नाही असा काढावा लागतो. श्लोक ७-१० मध्ये
अशानी पुनः जन्म घेतो असें सांगितलें आहे. त्याच्या उलट शानी पुनः
जन्मत नाही असाच भाव श्लोक ११ मध्ये असला पाहिजे. व तो
“सूर्यद्वारेण” ह्या “अर्चिरादि”—मार्गदर्शक शब्दाने समजून येतो.
“मैक्ष्यचर्यं चरंतः” हे शब्द कोणताच आश्रम दाखवीत नाहीत; कारण
गृहस्थालाहि भिक्षा मागतां येते आणि दोनहि प्रकारच्या ब्रह्मचार्यांस
भिक्षेवरच निर्वाह करावा लागतो. ह्या शब्दांचा खरा अर्थ समजण्यास
संदर्भाकडे पाहिलें पाहिजे. श्लोक १-६ मध्ये पूर्व पक्ष आहे. त्याचें तात्पर्य
ब्रह्मप्राप्तिकरिता “यज्ञ” केलेच पाहिजेत असें आहे पुढील श्लोकांत ह्या
पूर्वपक्षाचें खंडन आहे. श्लोक ७-१० मध्ये यज्ञाचे हत्यर्क फळ दाखविलें
आहे. श्लोक ११ मध्ये “तपस् आणि श्रद्धा” ह्यांचें उच्च फळ दाखविलें
आहे. येथेच हें उच्च फळ यज्ञाधिवायच मिळतें किंवा यज्ञाच्या
साहाय्याने मिळतें. हें सांगणें जरूर आहे आणि तें सांगण्याकरिताच

“भैक्ष्यचपं चरंतः” हे शब्द योजिले असले पाहिजेत. कारण हें सांगणारे दुसरे शब्दच नाहीत. म्हणून ह्यांचा अर्थ “मिष्टेवर उदर-पोषण करणारे म्हणून दरिद्री व ज्यांना पुष्कळ पैसा लागतो असे यज्ञ करण्यास असमर्थ” असा करावा लागतो. ह्यांचा अर्थ हें उच्च फळ यज्ञाशिवायच मिळतें असा आहे. श्री व्यासहि अतएव “अग्नीधनाद्यनपेक्षा” (३।४।२५) ह्या सूत्रांत हेंच म्हणतात. ह्यांचा अर्थ सर्वकर्मत्याग करावा असा होत नाही. म्हणून ह्या अस्त्राच्या श्लोकांत सर्वकर्मत्यागाचा विधि आहे हें समजणें योग्य नाही. “कर्मसु चामृतम्” अतें सांगणारें उपनिषद् सर्व कर्मांचा त्याग कधीच सांगणार नाही. शिवाय उपनिषदांत पुढे “आत्मकीदृ, आत्मरतिः क्रियावान् एष ह्याच ब्रह्मविदां वरिष्ठः” (३।१।४) हांत सत्क्रिया करणारा [क्रियावान्] सर्व ब्रह्मवेत्त्यांमध्ये श्रेष्ठ होय असे स्पष्ट म्हटलें आहे. ग्याससूत्र ३।४। २५-२६ हांतहि यज्ञकर्म करणें काम्य ठरविलें आहे (तेथील आमचे विवरण पहा). यज्ञ-कर्मांचा त्याग करावाच असा देखील विधि ह्या श्लोकांतून काढता येत नाही. ह्या श्लोकांत “तपः आणि भद्रा” हांचें आवश्यकत्व आणि विधान सांगितलें आहे. आणि ते दोन असतील तर यज्ञकर्म देखील नसलें तरी चालेल असे सांगितलें आहे. पण सर्व कर्मांचा त्याग सांगितला नाही हें श्लोक ३।१। ४ वरून व “कर्मसु चामृतम्” ह्यावरून सिद्ध आहे. ग्याससूत्र ३।४। २७-२९ हांत निर्दिष्ट केलेलीं कर्मे म्हणजे प्राणधारण-करणारी कर्मे, आश्रमकर्मे, आणि शमदमादि हीं आवश्यकच आहेत.

मुंडक १ खंड २ श्लोक १२-१३

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ।

ब्राह्मणो निर्वेदमायानास्त्यकृतः कृतेन ॥

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् ।

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥१२॥

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् ।

प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ॥

येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम् ।

प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥११॥

अर्थः—केवळ कर्मांनी प्राप्त होणाऱ्या [कर्मचितान्] लोकांची परीक्षा करून म्हणजे ते स्रोत विनाशी आहेत असे समजून घेऊन शहाण्या मनुष्याने [ब्राह्मणः] केवळ कर्मांनी प्राप्त होणाऱ्या लोकांविषयी विरक्त व्हावे [निर्वेदमायात्] कारण केवळ कर्मांनी मनुष्य कामरहित केव्हाच होणार नाही, म्हणजे कर्मांच्या वासनारूपी आणि दुःखरूपी फळांतून केव्हाच सुटणार नाही. म्हणून [तत्] ज्ञानाची म्हणजे कर्मांच्या वासनादुःखरूपी फळांतून ज्याने सुटेल त्या ज्ञानाची प्राप्ती करून घेण्याकरिता [विशानार्थ] हातांत समिधा घेऊन मनुष्याने, ज्याने घेदांचे व इतर ग्रंथांचे अध्ययन केले आहे [श्रोत्रिय] आणि जो ब्रह्मनिष्ठ आहे अशा गुरुजवळच जावे. ॥१२॥ योग्य रीतीने जवळ आलेल्या त्या शान्तचित्त आणि शमयुक्त शिष्याला, जिने सत्य म्हणजे अविनाशी अक्षर पुरुषाचे ज्ञान होते ती ब्रह्मविद्या तत्त्वतः सांगायी. ॥१३॥

टिप्पणीः—“ब्राह्मणः”—ब्राह्मण म्हणजे “ब्राह्मण वर्णाचा” असा अर्थ करू नये; कारण ब्रह्मविद्या शिकण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे. “ब्राह्मण” म्हणजे ब्रह्म असो अर्थ करू नये, कारण त्याला ब्रह्म जाणून घे असे सांगायचे आहे. म्हणून ज्या अर्थी बुद्धि व शहाणपणा हे ब्राह्मणाचे मुख्य लक्षण आहे त्या अर्थी ब्राह्मण म्हणजे शहाणा मनुष्य असा अर्थ करावा.

“श्रोत्रिय”—वेदादि ग्रंथांचे अध्ययन केल्यामुळे हुशार झाल्याने जो शंकांचे समाधान करण्यास समर्थ आहे तो.

“ब्रह्मनिष्ठ” — ज्ञानाप्रमाणे स्वतः चागून ब्रह्मानंदाचा स्वतः अनुभव घेणारा. असा अनुभव घेतल्याशिवाय शंकांचें समाधान करण्याचें पूर्ण सामर्थ्य येत नाही.

“समित्पाणिः” — समिधा ह्या शिष्यत्वबुद्धि व नम्रता ह्याचें चिन्ह पूर्वी मानत असत म्हणून “समित्पाणि” असें म्हटलें आहे.

“प्रोवाच” हें रूप, भूतकालवाचक आहे तरी त्याचा भाव आजार्थ आहे हें उपद्र आहे.

मुंडक २, खंड १

मुंडक २, खंड १, श्लोक १-३

तदेतत्सत्यम् । यथा सुदीप्तात्पावकात्
विस्फुलिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।
यथाक्षराद्विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते
तत्रचैवापियति ॥१॥

दिव्योद्दामूर्तः पुरुषः सवाद्याभ्यंतरो ह्यजः ।
अप्राणोद्दमनाः शुभ्रौद्दक्षरूपरतः परः ॥२॥
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीविश्वस्यधारिणी ॥३॥

अर्थः—हें पुढे जें सांगितलें आहे तें अगदी खरें आहे. ज्याप्रमाणे चांगल्या रीतीने पेटविल्या विस्तवांतून, त्यासारखेच [सरूपाः] हजारो विस्फुलिग (म्हणजे ठिगम्या) उत्पन्न होतात, त्याप्रमाणेच हे वाळा, [सौम्य] त्या अक्षरापासून अनेक प्रकारच्या वस्तू उत्पन्न होतात आणि त्यांतच जाऊन मिळतात. ॥१॥ शरीरांत म्हणारा तो आत्मा [पुरुषः स] अमूर्त म्हणजे आकाररहित, दिव्य म्हणजे अलौकिकगुणसंपन्न, कोणापासून न जन्मलेला [अजः] नांदेरहि असणारा आणि आंतहि असणारा

असा [वाद्याभ्यंतरः] आहे. त्याला प्राण नाही, त्याला मन नाही. तो शुभ्र म्हणजे निष्कलंक आहे. तो अक्षर आहे म्हणजे त्यांतून कितीहि इतर भाव उत्पन्न झाले तरी तो क्षीण होत नाही. तो आंतमध्ये असलेल्या जीवाच्याहि आंतमध्ये आहे [परतः परः]. ॥२॥ ह्या आत्म्यापासूनच प्राण, मन, सर्व इंद्रिये, आकाश [रं], वायुः, तेज [ज्योतिः], पाणी [आपः] आणि सर्व विश्वाला घाण करणारी पृथ्वी उत्पन्न होतात. ॥३॥

टिप्पणें—पुरुषः—पुरि शरीरे शेते स पुरुषः। कर्ता ३। ११ मध्ये जो पुरुष सांगितला तोच येथेहि अमिप्रेत आहे.

“अक्षरात्परतः परः” ह्या भ्रष्ट पाठ आहे अशी खात्री याटते. मूळ पाठ “अक्षरः परतः परः” असाच असला पाहिजे. कारण सध्याच्या पाठाप्रमाणे अक्षराच्याहि पलीकडे कांही आहे असा अर्थ होईल, पण तसें तर कांही नाही. म्हणून श्री शंकराचार्यांनी ‘अक्षर’ ह्याचा अर्थ “उपाधियुक्त अक्षर” असा केल्या आहे. “अक्षरा”चा अर्थ बदलविण्यापेक्षा पाठ भ्रष्ट झाला आहे असें मानणेंच अधिक योग्य आहे. “परतः परः” ह्याचा अर्थ, कठ ३। ११ येथील वर्णनावरून चांगला समजेल.

विश्व—म्हणजे मनुष्यसमाज ह्या अर्थ मुंडक १।१।१, २।१।१० आणि २।१।४ येथेहि चांगला जुळतो. ह्या खंडात अन्याकृत ब्रह्म व त्यापासून झालेली जगाची उत्पत्ति वर्णिली आहे व पुढील खंडात न्याकृत ब्रह्म म्हणजे जीव वर्णिला आहे हें लक्षांत ठेवावें.

मुंडक २, खंड १, त्रयोक्त ४-९.

अग्निर्मूर्धाचक्षुषीचंद्रसूर्या ।

दिशः श्रोत्रे वाग्विष्वक्ताश्चवेदाः ॥

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य ।

पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतांतरात्मा ॥४॥

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः ।
 सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् ॥
 पुमान् रेतः सिंचति योषितायाम् ।
 वह्नीः प्रजाः पुरुषाः संप्रसूताः ॥१॥

तस्माद्वचः साम यजुंषि दीक्षाः ।
 यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च ॥
 संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः ।
 सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥२॥
 तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः ।
 साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि ॥
 प्राणापानौ मीद्वियवौ तपश्च ।
 श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥३॥

सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् ।
 सप्ताचिपः समिधः सप्तहोमाः ॥
 सप्ता इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणाः ।
 गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥४॥
 अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे ।
 अस्मात्स्यंदते सिधवः सर्वरूपाः ॥
 अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च ।
 येनैष भूतैस्तिष्ठत्ये ल्लान्तरात्मा ॥५॥

अर्थः—तुल्योक्तं म्हणजे तारे जेथे असतात व जेथे चंद्र व सूर्य असतात तो प्रदेश [अग्नि] हा त्याचा मूर्ध होय. चंद्रमूर्ध हे रमाचे वळे होत. दिशा ह्या त्याचे कान होत. विस्तृत असे [निवृत्त]

जे वेद तेच त्याचें बोलणें होय. वायु म्हणजे वारा हा त्याचा 'श्वासो-
च्छ्वास' [प्राणः] होय. मनुष्यसमाज [विश्व] हाच त्याचें हृदय म्हणजे
मन होय. पृथिवी हीच त्याचे पाय होत. सर्वभूतांतरात्मा हा असा
आहे. ॥४॥ ज्यांत सूर्यरूपी समिधा पेटण्यास टाकली आहे तो अग्नि
म्हणजे उष्णता त्या ब्रह्मापासून उत्पन्न झाली. त्या सूर्याच्या पेटण्या-
पासून सोम म्हणजे पाण्याची हक्केतील वाफ उत्पन्न झाली. सोमापासून
'पर्जन्य' उत्पन्न झाला. त्या पर्जन्यापासून पृथिवीवर औषधि उत्पन्न
झाल्या. त्या औषधीपासून मनुष्यांत रेत उत्पन्न झालें, तें रेत मनुष्य
स्त्रियेंत टाकतो व त्यापासून प्रजा उत्पन्न होते. ह्याप्रमाणे त्या अक्षर
पुरुषापासून म्हणजे ब्रह्मापासून पुष्कळ प्रजा उत्पन्न झाल्या. ॥५॥
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यशस्वर्त्याने पाळावयाचे नियम [दीक्षा], सर्व
यज्ञ, सयूप यज्ञ [ऋतु], ऋत्विजांस वायवाच्या दक्षिणा, दक्षिणायन व
उत्तरायण असे ज्याचे दोन भाग आहेत तो संवत्सर म्हणजेच यज्ञ
परण्याचे विशिष्ट काळ, यजमान म्हणजे यज्ञ करणारा आणि लोक म्हणजे
ज्या लोकाला चंद्र पवित्र करतो तो चंद्रलोक व ज्याला सूर्य पवित्र करतो
तो सूर्यलोक म्हणजे अज्ञान्याला मिळणारी भूमादि गति आणि
आत्मशाला मिळणारी अचिरादि गति हे सर्व त्या ब्रह्मापासूनच उत्पन्न
झाले. ॥६॥ सर्व प्रकारचे देव म्हणजे मनुष्य समाजांतील अधिकारी,
साध्य नांवांचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण आणि अपान म्हणजे
श्वास आणि उच्छ्वास, ग्रीही आणि यव म्हणजेच खाद्यार्थांचें अन्न, तपः
म्हणजे विषयसुखांचा त्याग, श्रद्धा म्हणजे आत्मा आनंदरूप आहे
आणि सर्व भूतांमध्ये एकच आत्मा आहे ह्यावर दृढ विश्वास, सत्य
म्हणजे सद्गुणांचें आचरण, वेदांचें अध्ययन [ब्रह्मचर्यम्] आणि
वेदांतीक आज्ञा [विधिः] हे सर्व त्यापासूनच उत्पन्न झाले. ॥७॥
सात प्राण म्हणजे (१) डोळे, (२) कान, (३) नाक, (४) रसनेंद्रिय,
(५) त्वचा, (६) वागिन्द्रिय आणि (७) मन हीं सात इंद्रियें, त्या

सात इंद्रियांच्या सात शक्ति [अर्चिः], त्या सात इंद्रियांचे सात विषय [समिधः] त्या इंद्रियांचे त्यांच्या त्यांच्या विषयांशी होणारे सात प्रकारचे संयोग [होमाः], हीं सात इंद्रिये ज्यांत राहून आपला व्यापार करतात तीं हीं शरीरातील सात ठिकाणे [लोकाः] आणि प्रत्येक इंद्रियाचीं सात व्यापमाणे सात इंद्रियांचीं एकोणपचास [सप्त सप्त] गुहेत ठेवलेलीं व राहणारीं शक्ती [गुहाययाः] हीं सर्व त्या ब्रह्मापासूनच उत्पन्न झालीं. ॥८॥ सर्व समुद्र आणि पर्वत त्यापासूनच झाले. सर्व प्रकारच्या [सर्वरूपा] नद्या [सिंधवः] त्यामुळेच वाहतात [स्वयंचते]. सर्व प्रकारच्या औषधि आणि त्यांतील रस त्यापासूनच उत्पन्न झाला आणि त्या रसाच्या साधनानेच हा अंतरात्मा सर्व भूतांच्या ठिकाणीं राहतो. (अन्नरसामुळेच अंतरात्मा सर्वभूतांच्या ठिकाणीं जीवरूपाने प्रगट होतो असा भाव आहे). ॥९॥

टिप्पणी—अग्निः—आग् कुटिल्यां गती अशी एक धातु आहे. कुटिल गति म्हणजे वाटोळी गति. हा धातू पासून अग्नि म्हणजे वाटोळा फिरणारा म्हणजे शुलोक असा शब्द होतो; कारण चंद्र, सूर्य, तारे जेथे राहतात तो शुलोक एका दिवसांत एक वाटोळा पूर्ण फेरा करतो. चंद्राच्या श्लोकांतील “अग्नि”चा हा असा अर्थ आहे. पांचव्या श्लोकांतील “अग्नि”चा उष्णता देणारा किंवा उष्णता असाच मामुली अर्थ आहे.

“सोम” म्हणजे हवेतील पाण्यानी वाफ, असा अर्थ घेऊं आवश्यकरूच आहे. कारण तीच सूर्याच्या उष्णतेपासून उत्पन्न होते आणि तिच्यापासूनच पर्जन्य उत्पन्न होतो. हा पांचव्या श्लोकांतील वर्गनासारखेच वर्गन छांदोग्योपनिषदांत ५।४-८ येथे आहे तें पहा.

“लोकाः सोमो यत्र पश्यते यत्र सूर्यः” म्हणजे छांदोग्योपनिषदांत ४।१५ व ५।१० येथील वर्गनांत सांगितलेल्या भूमादि आणि अर्चिरादि

गति होत असें तेथील वर्णनावरून दिसते. सूर्यलोक म्हणजे आत्मज्ञाची जागृति आणि चंद्रलोक म्हणजे अज्ञानी जागृति असाहि अर्थ असेल.

“सप्तप्राणाः”—बृहदारण्यके ४।४।२ येथे नीं सात इंद्रियें सांगितलीं तींच हीं सात इंद्रियें होत. कारण हींच मुख्य इंद्रियें आहेत आणि हींच मृत्युकाळीं आत्म्याबरोबर जातात असें वर्णिलें आहे.

“गुहाशयाः निहिताः सप्त सप्त”—सात इंद्रियांने जे सात विषय आहेत, त्या प्रत्येक विषयाचेहि सात प्रकार येथे मानले आहेत. डोळ्याच्या विषयाचे सात प्रकार म्हणजे सात रंग प्रसिद्धच आहेत. कानाच्या विषयाचे सात प्रकार म्हणजे सात स्वर प्रसिद्धच आहेत. ह्याप्रमाणे नासिकेच्या विषयाचेहि सात स्वर होतात. जिह्वाविषयाचे सहा रस मानतात पण; ह्या उपनिषत्कारांने सात मानले असें दिसते. मधुराचे सालेखारले मधुर व गन्हासारखे मधुर असे दोन प्रकार करता येतात. ह्याप्रमाणे इतर इंद्रियांचे समजावें. गंधाचे सात प्रकार सात रसाला अनुरूप असे मानता येतात. स्पर्शाचे अत्युष्ण, ऊष्ण, सम, शीत, अति-शीत, मृदु व कठीण असे सात प्रकार मानता येतील. मनाचे विषय इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संशय, निर्णय आणि भ्रम म्हणजे प्रमाणां-शिवाय (a priori) मानलेल्या गोष्टी हे सात आहेत. किंवा श्री शंकराचार्याप्रमाणे अर्थ करवा. गुहाशयाः हे “प्राणाः” ह्याचें विशेषण मानावें. “प्रत्येक प्राण्यांत सात सात ह्या प्रमाणे ठेवलेले गुहेंत म्हणजे शरीरांत राहणारे प्राण जेथे व्यापार करतात [चरंति] तीं टिळगें [लोकाः]” असा अर्थ तेहा होईल. ह्या अर्थांत दिशवित आहे. कारण “सप्त प्राणाः” हें पूर्वी म्हटलेलें आहेच. शिवाय “गुहा” हा शब्दहि शरीर-वाचक नाही, तो शरीरांतील खोल भागांना वाचक आहे, असें पुढच्याच श्लोकांत दिसते. म्हणून आम्ही दुसरा अर्थ केला आहे.

मुंडक २, खंड १, श्लोक १०

पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपोब्रह्म परामृतम् ।
एतद्यो वेद निहितं गुहायाम्
सोऽविद्याम्रंथि विकिरतीह सौम्य ॥१०॥

अर्थ—हा मनुष्यसमाज [विश्वं], त्यांत राहून केले जाणारे सत्कर्म, तपः म्हणजे विषयानंदत्याग, वेदांमध्ये सांगितलेले आत्मज्ञान [ब्रह्म] आणि त्यांमुळे अनुभवास येणारा परमानंद [परामृतम्] हे सर्व तो पुरुषच म्हणजे अक्षर ब्रह्मच होय. हें अक्षर ब्रह्मच आपल्या व इतर सर्वांच्या शरीराच्या अंतस्थ भागांत म्हणजे स्वतःच्या आत्म्यांतच [गुहायां] ठेवलेले आहे असें जो जाणतो, तोच हे बाळा, अविद्याम्रंथि म्हणजे अधिधारूपी गाठ सोडण्यास समर्थ होतो [विकिरति]. ॥१०॥

टिप्पणें—“ब्रह्म” म्हणजे वेद असा अर्थ होतोच. त्यावरून लक्षणेने वेदांतील ज्ञान असा अर्थ घ्यावा. कारण कर्म आणि तपः ह्यांच्या पंक्तीमध्ये हाच अर्थ चांगला बसतो. “एतत्” म्हणजे, “तें अक्षर ब्रह्म” असा आम्ही अर्थ केला आहे. “परामृतम्” ह्याचदल तो शब्द पातला असेल असेंहि संभवतें. तसें मानल्यास द्वितीय श्लोकाच्या अर्थ “हा परमानंद आपल्या हृदयांतच आहे, बाहेरून कोटून येत नाही असें जो जाणतो तो अविद्याम्रंथि सोडण्यास समर्थ होतो” असा होईल. हाहि अर्थ चांगला आहे.

मुंडक २, खंड २

मुंडक २, खंड २, श्लोक १

आविः संनिहितं गुहाचरनाम
मइत्यदमत्रैतत्समर्पितम् ।

एजत्प्राणनिमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं
परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम् ॥१॥

अर्थ—ब्रह्माच्याच जवळ असणारे [संनिहितम्] गुहाचरन् नांवाचें [गुहाचरत्नाम्] महत् हें पद म्हणजे पदवी ज्याला आहे असें हें आविष्कृत ब्रह्म [आविः] ह्या शरीरांत चांगल्या रीतीने ठेवलेलें आहे. एजत् म्हणजे हालचाल म्हणजे क्रिया करणारे प्राणत् म्हणजे शरीरातील प्राणक्रिया चालविणारे, निमिषित् म्हणजे झोळ्यांची उघडझाप करणारे म्हणजे आळीपाळीने जागृति व निद्रा ह्यांचा अनुभव घेणारे, बुद्धीच्याहि आंत असलेलें [विशानात्परम्] ब्रह्मापासून झालेल्या सर्व वस्तूंमध्ये भेष्ट [प्रजानां वरिष्ठं] अनाविष्कृत आणि आविष्कृत ब्रह्म ह्या दोहोंमध्ये जें वरेंपण म्हणजे अधिक मोठें आहे [सदसद्वरेण्यम्] असें जें तें आहे तें जाणून त्या [जानथ]. ॥१॥

टिप्पणें—मागील खंडांत अनाविष्कृत ब्रह्माचें “अप्राणः” “अमनाः” अशा प्रकारचें वर्णन करून त्यापासून सर्व जग कसे उत्पन्न झालें तें वर्णिलें, तेथील शेवटच्या श्लोकांत परमानंदहि ब्रह्मच आहे व तें ब्रह्म किंवा तो परमानंद गुहेंतच म्हणजे आत्म्यांतच आहे असें जाणव्याने अधिद्येचा नाश होतो असें सांगितलें आहे. तो परमानंद जाणून त्याचा अनुभव कसा घ्यावा हें ह्या द्वितीय मुंडकाच्या द्वितीय खंडांत सांगावयाचें आहे. जीवावस्थेंतच परमानंदाचा अनुभव घेतां येतो व परमानंदाचें ज्ञान होतें म्हणून प्रथमतः जीवावस्थेचें महत्त्व ह्या पहिल्या श्लोकांत वर्णिलें आहे. जीव म्हणजे प्राण्ट झालेलें [आविष्कृत] ब्रह्मच होय हें लक्षांत ठेवल्यास ह्या व पुढच्या श्लोकाचा अर्थ चांगला समजेल.

“आविः”—व्याकृत झालेलें, आविष्कृत झालेलें, प्रकट झालेलें.

संनिहितम्—कळांत ३।१०-११ मध्ये किंवा ६।७-८ मध्ये ज्यांची परंपरा दिली आहे त्या इंद्रियें, मन, बुद्धि, आणि महत् ह्यांमध्ये

महत् म्हणजेच जीव किंवा आविष्कृत ब्रह्म पुरुषाच्या म्हणजे अनाविष्कृत ब्रह्माच्या अगदी जवळ आहे म्हणून त्यास संनिहित हें विशेषण साचलें आहे.

महत्पदम्—कटांत ३।१०-११ आणि ६।७-८ जीवाला “महान्” म्हटलें आहे. म्हणून हें विशेषण योग्यच आहे.

“प्रज्ञानां वरिष्ठं” म्हणजे “ब्रह्मापासून उत्पन्न झालेल्या यस्तूंमध्ये भेष्ठ” असा अर्थ स्पष्ट आहे. पण हें विशेषण आविष्कृत ब्रह्मास म्हणजे जीवासच लागू शकतें अनाविष्कृत ब्रह्मास लागू शकत नाही. म्हणून हें ह्या श्लोकांतील वर्णन जीवाचेंच आहे असें उरतें य ह्या जीवासच जाणग्यास ह्या श्लोकांत सांगितलें य ह्या जीवाचीच उपासना करण्यास पुढच्या श्लोकांत सांगितलें असें उरतें. पण हें श्री शंकराचार्यांस अनिष्ट वाटतें म्हणून त्यांनी “प्रज्ञानाम्” ह्याचा संबंध “विज्ञानात्” ह्या शब्दाशी जोडला आणि “प्रज्ञानाम् विज्ञानात्परं वरिष्ठं च” असा ध्वन्य केला आणि “लोकांच्या ज्ञानाला अगम्य आणि भेष्ठ” असा अर्थ केला. परंतु “प्रज्ञानां” ह्याचा संबंध “विज्ञानात्” ह्याशी जोडणें चूक आहे. कारण त्या दोहोंमध्ये “वरिष्ठम्” हें पद आडवें आहे आणि “प्रज्ञानाम्” ह्याचा संबंध जरळ्या “वरिष्ठं” ह्या पदाशी जोडल्यानेहि अर्थ निष्पन्न होतो. श्री शंकराचार्य म्हणतात “परं व्यतिरिक्तं विज्ञानात्प्रज्ञानामिति व्यतिहितेन संबंधो यत्तौक्तिकविज्ञानागोचरमित्यर्थः” ह्यांत “प्रज्ञानां” ह्याचा संबंध दूरच्या पदाशी जोडला ही गोष्ट श्री शंकराचार्यांनी मान्य केली आहे. ज्याचा संबंध जरळ्या पदाशी जुळू शकतो त्याचा संबंध दूरच्या म्हणजे व्यतिहित पदाशी जोडणें चूक आहे. “लोकांच्या ज्ञानाला अगम्य” असा जो अर्थ श्री शंकराचार्य करतात तोहि योग्य नाही कारण “दृश्ये-त्यमना पुद्गला” असें कटांत स्पष्टच सांगितलें आहे (कट ३।१२). तौक्तिक म्हणजे अकारणीय असा त्यांचा अर्थ असेउ तर तो “प्रज्ञानान् विज्ञानात्” ह्यांनून निष्पन्न नाही. “प्रमुखाच्या ज्ञानाला म्हणजेच मुखाच्या

अगम्य” असाच अर्थ त्यांतून निघेल व तो अप्राप्य आहे. पुढील सातव्या श्लोकांत “मनोमयः” हें विशेषण आहे आणि पहिल्या खंडांतील दुसऱ्या श्लोकांत उलटें “अमनाः” हें विशेषण आहे. अर्थात् दोनहि ठिकाणचीं विशेष्ये एकच आहेत असें मानणें योग्य नाही. म्हणून पहिल्या खंडांत अनाविष्कृत ब्रह्माचें वर्णन आहे आणि दुसऱ्या खंडात आविष्कृत ब्रह्माचें म्हणजे जीवाचें वर्णन आहे असें मानूनच ह्या दुसऱ्या खंडांतील सर्व श्लोकांचे अर्थ लाविले पाहिजेत. ह्यास दुसरेंहि महत्त्वाचें प्रमाण पुढील सातव्या श्लोकांतच आहे. तेथील “यत्सैव महिमा मुवि” हें वर्णन अक्षर ब्रह्मास लागत नाही, जीवासच लागतें. कारण अक्षर ब्रह्माचा महिमा सर्वत्रच दिसतो, पृथ्वीवरच दिसतो असें नाही. फक्त पृथ्वीवरच जीवाचा महिमा घरे, पूल, शाहरें, रस्ते, शेते, ह्या रूपाने दिसतो.

जीवस्थितींतच आनंदाचा अनुभव येऊं शकतो म्हणून या खंडांत जीवोपासनाच सांगितली आहे व जीवाचेंच वर्णन केलें आहे असें मानलें पाहिजे. येथील वर्णन जीवाकडे सरळपणेंच लागतेंहि.

“सदसद्बरेण्य” — सदसतोः घरेण्यम् म्हणजे सत् व असत् ह्या दोहोंमध्ये घरेण्य (घरचढ). सदसत् म्हणजे व्याकृत व अव्याकृत असा अर्थ आहे असें तैत्तिरीयोपनिषद् २।७ ह्यावरून दिसतें. तेथेहि हेच शब्द आहेत व तेथे त्यांचा अव्याकृत ह्याहून दुसरा अर्थ करतांच येत नाही. श्री शंकराचार्यानीहि तेथे तोच अर्थ केला आहे. तर मग येथे त्यांचा अर्थ स्थूलमूक्ष्म असा करणें अयोग्य आहे. कारण तेथे ते शब्द जसे ब्रह्मान्या वर्णनाकरिता योजले आहेत, तसेच येथेहि ते कोणत्या तरी प्रकारच्या ब्रह्मान्या वर्णनाकरिताच योजले आहेत. आता व्याकृत आणि अव्याकृत ह्या दोहोंमध्ये घरेण्य कोणतें ह्या प्रश्नाचें उत्तर व्याकृतच घरेण्य असेंच दावें लागेल. बी हें अव्याकृत रूप आणि त्यापासून उत्पन्न झालेलें पूल किंवा फळ हें व्याकृत रूप. ह्या दोहोंमध्ये पूल किंवा

पठ हेंच अधिक चांगलें वेंचेंच तें आहे. अर्थात् सदसद्वरेण्य हें व्याकृत ब्रह्मार्चें म्हणजे जीवार्चेंच विशेषण होऊ शकतें. तैत्तिरीय उपनिषदांत २।७ येथेहि व्याकृतालाच सुकृत म्हणजे चांगला बनविलेला असें विशेषण लाविलें आहे, त्यावरूनहि व्याकृतच अधिक चांगलें असें तेथे दाखविलें गेलें आहे.

“गुहाचरत्” कठ ३।१०-११ येथे जी गुहा वर्णिली आहे तीच येथेहि निर्दिष्ट आहे.

“परं विज्ञानात्”—कठ ३।१०-११ येथील “बुद्धेरात्मा महान् परः” श्रांत जो अर्थ आहे तोच “परं विज्ञानात्” श्राचा आहे. “विज्ञान” हा शब्द “बुद्धि” हा अर्थाने कठ ३।५-९ येथे योजलेला आहेच.

“निमिषत्”—सोपेंत डोळे बंद होतात आणि जागृतीत उघडे असतात. ह्यावरून “निमिषत्” श्राचा अर्थ आळीपाळीने निद्रा व जागृति अनुमयगम्य असा होतो.

मुंडक २, खंड २, श्लोक २

यदचिप्रमथदणुम्योऽणु च ।

यस्मिन् लोका निहिता लोकनिदच ॥

तदेतश्च प्रज्ञ स प्राणस्तद्रुषाक्षनः ।

तदेतस्तत्पम् तदमृतं तद्वेदव्यम् सौम्य विद्धि ॥२॥

अर्थः—जो प्रज्ञाशरूप आहे [अचिप्रम] (प्राण त्याच्या प्रज्ञाशामुळेच सर्व जगार्थ ज्ञान होतें. “तस्य माता सर्वमिदं विमाति” हें कठ ५।१५ येथील वचन पहा व मुंडकांतील २।२।१० पहा) जो लहानापेक्षाहि लहान आहे, आणि ज्यावर हे सर्व समाज [लोकाः] आणि त्यांनील व्यक्ति [लोकिनः] टेंवलेला आहेत म्हणजे अनपेक्षून

आहेत, (कारण पूर्णानंदयुक्त अशा ब्रह्मज्ञाच्या कृतीमुळेच, “अथ य आत्मा स सेतुर्विभृतिरेपां लोकानामसंभेदाय” छां. ८ । ४ ह्यात सांगितल्याप्रमाणे, समाज व त्यांतील व्यक्ति सुस्थितीत असतात.) तो हा जीव अक्षर ब्रह्मच म्हणजे अन्याकृत ब्रह्मच होय. तोच प्राण, तोच मन, होय. तो सत्य आहे, (परा आहे, आमास नव्हे असा भाव) तोच आनंद आहे [अमृतम्] आणि तोच, हे बाळा, वेदव्य म्हणजे प्राप्तव्य आहे असें बाण. ॥२॥

टिप्पणें :—जीवस्थितीतच कोणतेंहि ज्ञान संभवतें. आनंदाचें ज्ञान व अर्थात् अनुभवहि जीवस्थितीतच असतो. म्हणूनच अर्चिमत हें विशेषण जीज्ञासच लागतें आणि म्हणूनच जीवाला येथे “अमृत” म्हणजे आनंद म्हटलें आहे आणि तोच प्राप्तव्य होय असें म्हटलें आहे. ह्याचा अर्थ आनंदपूर्ण जीवावस्था प्राप्तव्य आहे असा होतो. ती कशी मिळवावी तें पुढील श्लोकात सांगितलें आहे.

सुंडक २, खंड २, श्लोक ३-४

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रम् ।

शर ह्युपासानिशितम् संधयीत ॥

आयम्य तद् भावगतेन चेतसा ।

लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि ॥३॥

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा

ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ॥

अप्रमत्तेन वेदव्यम् ।

, शरवत्तन्मयो भवेत् ॥४॥

अर्थः—उपनिषदामध्ये सांगितलेले, मोठे बाण फेकणारे [महास्त्रं] धनुष्य हातामध्ये धरून, उपासनेने घासून तीक्ष्ण केलेला

[उपासानिशिताम्] चाण त्यावर ठेवावा. आणि भावनाकरणाच्या [भावगतेन] चित्ताने तें धनुष्य ओढून, हे वाळा, तेंच मागील दोन श्लोकांत वर्णिलेल्या त्याच [तदेव] आविष्कृत अक्षर ब्रह्माचा तूं वेध कर. ॥३॥

टिप्पणें—महास्थं = मोठें अस्थ, अस्यते अनेन तद् अस्थं.

“संधयीत”—हा भ्रष्ट पाठ आहे असें दिसतें. “संदधीत” असा शुद्ध पाठ घेऊन अर्थ करावा लागतो.

“विद्धि” हें विद् म्हणजे जाणणें ह्याचें रूप आहे. तथापि येथे त्याचा भावार्थ “वेध कर” असाच होईल.

अर्थः—प्रणव म्हणजे ॐ हें अक्षर हेंच धनुष्य आहे. आत्मा (म्हणजे बुद्धि) हा शर आहे आणि तें ब्रह्म हें लक्ष्य आहे असें म्हटलें जातें. चुकी न करतां [अप्रमत्तेन] त्याचा वेध करावा. शरप्रमाणे ब्रह्ममय व्हावें. ॥४॥

टिप्पणें—आत्मा म्हणजे बुद्धि, विचारशक्ति असाहि अर्थ आहे. आपट्याचा कोश पहा. बरील दोन श्लोकांचा शब्दार्थ फार सोपा आहे. पण त्याचा खरा भावार्थ चांगला समजवून घेणें जरूर आहे. कारण पुष्कळजण ह्याना भावार्थ नित्यवृत्तिनिरोध समजून कठवल्ली ६।१०-११ द्यांत वर्णिलेल्या योग साध्य करून प्यावा असें म्हणतात. पण तें चुक आहे. ह्या श्लोकांचा खरा भावार्थ समजण्यास पुढील गोष्टी लक्षांत आणल्या पाहिजेत. (१) तिसऱ्या श्लोकांत “लक्ष्यं तदेवाक्षरं” असें म्हटलें आहे आणि चवथ्या श्लोकांत “लक्ष्यं तत् ब्रह्म” असें म्हटलें आहे. “तदेव” आणि “तत्” म्हणजे श्लोक १।२ मध्ये वर्णिलेलें आविष्कृत ब्रह्म म्हणजेच आनंदपूर्ण जीवात्मा असा अर्थ स्पष्ट आहे. (२) प्रणव हें धनुष्य आहे. प्रणव म्हणजे ॐ हें अक्षर. ॐ ह्याने उपासना करणें म्हणजे काय ? प्रश्नोपनिषत् पांचवा प्रश्न (५।५-७)

ह्यांतहि अँच्या अ, उ आणि मू ह्या तीनहि मानांनै एकदम ध्यान केलें तर ब्रह्मलोकची प्राप्ति होते व परम पुरिषाय पुरुष दिसतो असें सांगितलें आहे. मांडुक्यांत अ म्हणजे जागृति, उ म्हणजे स्वप्न आणि मू म्हणजे निद्रा असें स्पष्ट सांगितलें आहे. (मांडुक्य १-११ पहा). ह्यावरून तीनहि अवस्थांचा विचार करून जो सिद्धांत ठरतो तो मनांत दृढ ठेवून त्याप्रमाणे वागणें हेंच अँचें ध्यान आणि हीच ब्रह्माची उपासना होय. ह्या तीन अवस्थांच्या विचाराने सिद्धांत कोणता ठरतो ? आत्मा अद्वैत आणि आनंदरूप आहे हा सिद्धांत ठरतो. आणि असेंहि ठरतें की आत्मा अद्वैत आणि आनंदरूप आहे; ह्याचें ज्ञान व ह्याचा अनुभव जागृतींतच होऊं शकतो. (प्रश्नोपनिषद् प्रश्न ५ वरील आमचें विवरण पहा.) (३) “शर आत्मा आहे” ह्यांतील “आत्मा” ह्याचा अर्थ काय ? जीवात्मा हाच जर लक्ष्य आहे तर जीवात्माच शर आहे हें म्हणणें असंमंजस आहे. म्हणून आत्मा ह्याचा अर्थ बुद्धि असा घेतला पाहिजे आणि तसा अर्थ होऊंहि शकतो. “तद्विशानेन परिपश्यति” ह्या पुढील वचनांत “विज्ञान” म्हणजे बुद्धि हेंच साधन सांगितलें आहे. ह्या तीन गोष्टी लक्षांत ठेवल्यास ह्या दोन श्लोकांचा भावार्थ असा होतो की “जागृति, स्वप्न व निद्रा ह्या धनुष्यरूपी तीन अवस्थांत शररूपी बुद्धि लावून म्हणजे बुद्धीने ह्या तीन अवस्थांचा विचार करून, जीवावस्थेंतील म्हणजेच जागृतीतील पूर्णानंद येधावा, म्हणजे तो आनंद कसा मिळेल ह्याविषयी सिद्धांत ठरवावा व त्या सिद्धांताप्रमाणें वागावें.” ह्याचा अर्थ निर्जीन समाधि किंवा योग साधा असा होत नाही. बुद्धीने जागृतीतील आनंद मिळवा असाच खरा अर्थ होतो व तोच पुढील श्लोकांत स्पष्टपणें सांगितला आहे.

मुंडक २, खंड २, श्लोक ५

यस्मिन् बौः पृथिवी चातरीक्षमोतं ।

मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ॥

तमेवैकं जानय आत्मानमन्या वाचो
विमुचयामृतस्यैव सेतुः ॥५॥

अर्थ—आकाश, अंतरीश, पृथिवी, मन आणि सर्व इंद्रिये [प्राणैः] ज्या सूक्ष्मी जीवात्म्यांत ओवलेली आहेत (असे म्हणण्याचे कारण जीवस्थितीतच ती दिसतात व इतर वेळी नसतात) त्या एका जीवात्म्यालाच जाणून घ्या. इतरांपैकी म्हणजे अनाविष्टृत ब्रह्माविषयी बोलू नका. कारण हा जीवात्माच परमानंदाचा [अमृतस्य] सेतु (पूल) आहे. ॥५॥

टिप्पणी—भावयुक्त आनंद जीवावस्थेतच संभवतो. अनाविष्टृत ब्रह्मावस्थेत म्हणजे निद्रावस्थेत किंवा निर्वीजठमाधीत परमानंद असला तरी त्याचे तेज्य मान किंवा ज्ञान नसत म्हणून आणि निद्रा ही प्रत्येकास प्रयत्नाशिवाय प्राप्त होतेच; म्हणून त्या अनाविष्टृत ब्रह्माविषयी बोलण्यापासून कांही कायदा नाही व बोलताहि पण येणार नाही. कारण ते बहुतांशी अज्ञेयच आहे. कठ यस्मी ३।२ व्हातहि असेच सांगितले आहे. “यस्मिन् दौर्तरीधमोत्तम” इत्यादि वचन जीवातच लागते, अनाविष्टृत ब्रह्मास लागत नाही; कारण जीवस्थितीतच द्यौः दौरे दिसतात, अनाविष्टृत ब्रह्मस्थितीत ती दिसत नाहीत.

मुंडक २, खंड २, श्लोक ६

अ० इव रथनाभौ संहतां यत्र नादयः ।

स एषोऽतश्चरते बहुधा जायमानः ॥

ॐ इत्थेवं ध्यायथ आत्मानम् ।

स्वस्तिवः पराय तपसः परस्तात् ॥६॥

अर्थ—रथान्या; चाक्रान्या नाभीच्या ठिकाणी चक्रान्या अश येऊन मिळतात, त्याप्रमाणेच नाही जेथे येऊन मिळतात त्या आतील

ठिसाणी [अंतः] अनेक प्रसारें प्रगट होत बहुधा [जायमानः] तो फिरतो त्या आत्म्याचा तो ॐ आहे म्हणजे जागृति, स्वप्न व निद्रा ह्या अन्तस्था धारण करणारा आहे हें लक्षात ठेवून [ॐ इत्येवं] विचार करा, अशाकरिता की त्या विचाराने तुम्ही अज्ञानदुःखरूपी अंधकाराच्या पैलतीरास जावें. तुमचें कल्याण असो. ॥६॥

टिप्पणें—“नाडी” ह्याचा अर्थ रक्तराहिन्या किंवा कर्मतंतु व शानतंतु (nerves) असाहि करता येईल. पहिला अर्थ केला तर हृदय म्हणजे छातीतील रक्ताभिसरणद्रिय असा अर्थ होईल. “नाडीचा” दुसरा अर्थ केला तर हृदय म्हणजे डोक्यातील मेंदु असा अर्थ होईल. आत्मा मेंदूत राहतो हेहि ज्ञान केहा क्षालें होतें असें सैत्तिरीयोपनिषत् १।६ ह्यावरून दिसतें. (तेथील आमचें नियरण पहा). कोणताहि अर्थ केला तरी श्लोकाचा भावार्थ तोच राहतो. त्यात बदल होत नाही.

पराय = पाराय = पैलतीरास जाण्याकरिता.

मुंडक २, खंड २, श्लोक ७

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैव महिमा भुवि ।
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥
मनोमयः प्राणशरीरनेता ।
प्रतिष्ठितोऽत्र हृदय संनिधाय ॥
तद्विज्ञानानेन परिपश्यति धीराः ।
आनंदरूपममृतं यद्विभाति ॥७॥

अर्थ—जो सर्व ज्ञेय वस्तूंना जाणणारा आहे (ज्ञान जीवावस्थेंतच जागृतीतच संभरतें म्हणून असें म्हटलें आहे) व जो सर्व वस्तूंना मिळविणारा म्हणजे सर्व मोग्य वस्तूंचा उपभोग घेणारा आहे.

उ नि....१०

[सर्वविद्-विद् हे विन्दतिचे रूप मानावे], ज्याचा महिमा म्हणजे मोठेपणा ह्या पृथ्वीवर [भुवि] त्याच्या बुद्धीने निर्माण केलेल्या कला-कौशल्यादि कृतीच्या रूपाने [एष] दिसून येतो, तो, ह्या दिव्य ब्रह्मपुरांत म्हणजे शरीरांत, अंतस्थ खोल भागांत [न्योमिं] बसलेला आहे. (मनोमय, प्राण व शरीर ह्यास चालविणारा तो अन्नमय शरीरांत हृदय म्हणजे मेंदू ठेवून बसलेला आहे.) जो आनंदरूप आणि अविनाशी [अमृतम्] दिसतो [विमाति] त्याला शहाणे लोक बुद्धीने [विज्ञानाने] पाहतात. म्हणजे जीवात्मा आनंदरूप आणि अविनाशी आहे असे शहाणे बुद्धीने पाहतात. (बुद्धीने पाहणे म्हणजे जागृतीचे पाहणे हे उघड आहे.)

टिप्पणी—“सर्वज्ञ, सर्वविद्”—निद्रेसारख्या अनाविष्कृत ब्रह्मस्थितीत कोणतेच ज्ञान किंवा उपभोग नसतो. ज्ञान किंवा उपभोग जीवावस्थेत जागृतीतच असतो, म्हणून जीवाला सर्वज्ञ आणि सर्वविद् म्हटले आहे. सर्वज्ञ म्हणजे सर्व विद्या-ज्ञानागारा व सर्वविद् म्हणजे म्हणजे सर्व वस्तू मिळविण्याची शक्ति ज्यात आहे तो, असे अर्थ येथे नाहीत. ह्या अर्थाने ते शब्द ईश्वरास शौणार्थाने लब्धतां येतील. परंतु येथे “मनोमयः” आणि “यस्येय महिमाभुवि” ह्या विशेषणावरून हे जीवाचे वर्णन आहे हे निश्चित असल्यामुळे सर्वज्ञ आणि सर्वविद् ह्यांचे अर्थ निराळे करावे लागतात.

“यस्येय महिमा भुवि”—जीवाने बुद्धीने ह्या पृथ्वीवर घरे, रामवाडे, शेते, रस्ते, पूल, गाड्या, विमाने, कपडे, वगैरे निर्माण करून ठेवले आहेत, त्यावरून जीवाचा महिमा दिसून येतो व तो ह्या पृथ्वीवरच दिसतो, आकाशांत नाही म्हणून हे विशेषण जीवालाच लागू शकते. श्री शंकराचार्यांनी “भुवि” म्हणजे “लोके” असा अर्थ केला आहे. तो चूक आहे. कारण भू-भुक्-स्वर असे तीन तरी लोक प्रसिद्ध आहेत व त्यांपैकी एकाचाच वाचक असा “भू” शब्द येथे योजला असता तो सर्व लोकवाचक मानणे बरोबर नाही.

ब्रह्मपुर—ब्रह्म शरीरस्तत्र जीवरूपाने आविर्भूत होते म्हणून त्यास ब्रह्मपुर म्हटलें आहे ऐतरेयोपनिषदातहि १।८ येथे त्याच ब्रह्मगिरि असें म्हटले आहे. छादोम्यात् ८।१ गेयेहि त्यास ब्रह्मपुर म्हटलें आहे व त्यातील “आकाशात्” जीव राहतो असें म्हटलें आहे

मुडक २ खंड २ श्लोक ८

भिद्यते हृदयप्रथि छिद्यते सर्वसशया ।

क्षीयते चास्यकर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥८॥

अर्थ—पर म्हणजे अत्यंत पलीकडचे व अवर म्हणजे अत्यंत अलीकडचे म्हणजे पर पुरुष आणि गटन् म्हणजेच अनाविभूत ब्रह्म व आविष्कृत ब्रह्म म्हणजे जीव हीं दोनहि रूपे धारण करणाऱ्या [परावरे] त्या जीवाला मागील श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे पाहिल असता म्हणजे तो आनंदरूप व अविनाशी आहे असें पाहिलें असता सर्व हृदयप्रथीचा म्हणजे वासनाचा नाश होतो, सर्व सशयाचा म्हणजे जगात दिसणारे द्वैत खरे आहे ह्या अज्ञानाचा नाश होतो, आणि त्याचीं सर्व कर्मे क्षीण होतात म्हणजे त्याचीं कर्मे वासनारूपीं फळें उत्पन्न करू शकत नाहीत किंवा (ध्याससून ३।४।१६ “उपमर्द च” ह्यात अर्थ केला त्याप्रमाणे) आवश्यक कर्तव्यकर्म कमी होतात म्हणजेच त्याला वेदामध्ये सांगितलेली यज्ञकर्म करण्याची गरज राहत नाही ॥८॥

टिप्पणी—परावरे—पर आणि अवर म्हणजे काय तें कठ ३।१०-११ ह्यावरून समजते

मुडक २ खंड २ श्लोक ९

द्विरण्मये परेकोशे विरज ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योति तच्चदात्म निदोषिदु ॥९॥

अर्थ—आतमये असलेल्या [परे] सोन्याप्रमाण चकावणाऱ्या कोशात म्हणजे दोन्यातील मंदूत पापरहित (विरजम्) आणि ज्याला

कला म्हणजे भाग किंवा अंश नाहीत म्हणजे ज्याचे भाग पाडतां येत नाहीत असें ब्रह्म आहे. ते शुभ्र म्हणजे आनंदरूपी प्रकाशाने प्रकाशणारे आहे. आणि ते सर्व प्रकाशणाऱ्या वस्तूंना (ज्योतिषां) प्रकाशित करणारे आहे. म्हणजे प्रकाशणाऱ्या सूर्यचंद्रादि वस्तूंचे ज्ञान देतील त्यांच्या प्रकाशाशिवाय होत नाही असें ते आहे. आत्मवेत्ते ज्याला जाणतात ते हेंच जीवरूपी ब्रह्म होय. ॥९॥

टिप्पणी—हें वर्णन जीवात्म्याचेच होय हें ठरव आहे. कारण जीवाच्या जागृतावस्थेतच सर्व नस्तूवर जीवाचा प्रकाश पडतो तेव्हाच सर्व वस्तू दिसतात. पुढील श्लोकांत हेंच स्पष्टपणें सांगितलें आहे. शिवाय मैदूत राहतो असें जीवाविषयीच म्हणतां येतें, कारण अनाविष्कृत ब्रह्म सर्वत्रच आहे.

निष्कलम्—ह्या विशयणाचा हेतु, एका शरीरांतील जीवात्मा वुसऱ्या शरीरांतील जीवात्म्याहून भिन्न नाही असें दाखविण्याचा आहे असें वाटतें. किंवा सर्व जगांत जेवढें ब्रह्म आहे तेवढेंच एका शरीरांतहि आहे हें दाखविण्याकरिता हा शब्द योजला असेल. मुंडक ३, खंड १, श्लोक ८ चा अर्थ व त्यावरील टिप्पणी पहा.

मुंडक २ खंड २ श्लोक १०

न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं ।

नेमविद्युतो भातिकुतोऽप्यमग्निः ॥

तेमेवमांतमनुभाति सर्वम् ।

तस्यभासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥

अर्थ—त्या जीवात्म्यावर [तत्र] सूर्य, चंद्र, तारे किंवा धीज प्रकाश पाडू शकत नाही. मग हा अग्नि कोटून प्रकाश पाटील ? हा जीवात्मानच जागृतीत प्रकाशतो तेव्हाच [अनु] ते सर्व प्रकाशतात. त्याच्याच प्रकाशामुळे ह्या जगांतील सर्व वस्तूंचे ज्ञान होतें.

टिप्पणें—ब्रह्महाच श्लोक कठवल्ली ५।१५ मध्ये आहे पण सदर्थभिन्नत्वामुळे तेथे त्याचा अर्थ थोडा भिन्न आहे तेथे अना विष्कृत ब्रह्मस्मितीतील परममुक्त भासतें किंवा भासत नाही हें जाणता येत नाही ह्या सिद्धांताच्या पुण्यर्थ तो श्लोक दिला आहे येथे जीवात्म्याच एरोत्तर सर्व प्रकाशमान वस्तूना प्रकाशविणारा आहे, हें मागील श्लोकातील विधान [ज्योतिषा ज्योति] पन्थून देण्याकरिता, हा श्लोक दिला आहे

मुंडक २ खंड २ श्लोक ११ ।

ब्रह्मैवेदममृतपुरस्तात् ।

ब्रह्मपश्चात् ब्रह्मदक्षिणतश्चोत्तरेण ॥

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम् ।

ब्रह्मैव विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥११॥

अर्थ—हें जीवरूपी अविनाशी किंवा आनंदरूप [अमृत] ब्रह्मच पूर्वेस, पश्चिमेस, दक्षिणेस, उत्तरेस, पाली आणि वर अशा सहादि दिशांमध्ये पसरलेलें आहे हें विश्व बीजरूपी वरिष्ठ ब्रह्मच होय ॥११॥

टिप्पणें—सर्व शरीरांत एकच जीव आहे हा ह्या श्लोकाचा भाव आहे ह्याचा हेतु हाच आहे की स्वतःशीं बसें आपण चांगू तसच इतर सर्वांशीं वागवें

वरिष्ठ—“सदसद्वरेण्य” ह्याचा अर्थ तोच “वरिष्ठ” ह्याचा आहे जीवामरूपी ब्रह्मच अनानिष्टृत ब्रह्मपेक्षा वरिष्ठ आहे कारण जीवापस्थितच सर्व वस्तूंचें नियोजन मुग्धचें ज्ञान होतें

मुंडक ३ खंड १

मुंडक ३ खंड १ श्लोक १-३

ह्यं सुपर्णा सयुजा सखाया ।

समान वृक्ष परिपश्यन्ने ॥

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति । । । ।

अनश्नन्नेन्यो अभिचाकशीति ॥१॥

समाने वृक्षे पुरुषोनिमग्नः ।

अनीशया शोचति मुह्यमानः ॥

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् ।

तस्य महिमानमिति भीतशोकः ॥२॥

यदा पश्यः पश्यते स्वमवर्णम् ।

कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ॥

तदा विद्वान् पापपुण्ये विधूय ।

निरेजनः परमं साम्यमुपैति ॥३॥

अर्थ—ईश आणि जीव हे दोन, मित्र असलेले व नेहमी एकत्र राहणारे [सयुजा] पक्षी शरीररूपी एकाच [समानं] झाडावर बसले [परिपस्वबोते]. त्यांपैकी एक म्हणजे जीव हा पिप्पळाची गोड फळें खातो म्हणजे कर्मापासून मिळणाऱ्या सुखांना अनुभव घेतो तथापि तो दुर्बलच आहे. दुसरा म्हणजे ईश ती फळें खात नसूनहि बलवान् आहे [अभिचाकशीति]. ॥१॥ एकाच झाडावर असून देखील जीव दुर्बलत्वा-मुळे [अनीशया] बुडाटेला [निमग्नः] मोह पावून शोक करतो. परंतु त्याच झाडावर बसलेल्या अर्थात् नेहमी जीवाबरोबर राहणाऱ्या [जुष्टम्] दुसऱ्याला म्हणजे ईशाला जे हा तो पाहातो, तेहा तो शोक टावून देऊन त्या ईशच्या मोठेपणाला प्राप्त होतो [इति = “एति” किंवा “अयति” आर्णवशोग]. ॥२॥ जेव्हा पाहणारा [पश्यः] जीव, सोन्याचा यम म्हणजे आनंद हाच ज्याचा वर्ण म्हणजे तेव्हा आहे, जो बगांत होणाऱ्या सर्व क्रिया करणारा आहे [कर्तारम्], जो ईश्वर म्हणजे सर्वांवर सत्ता चालविणारा आहे, जो सर्व बगार्थ उत्पत्तिस्थान आहे [योनिम्], त्या सर्वांच्या शरीरांत राहणाऱ्या [पुरुषम्] ब्रह्माला

पाहतो, तेव्हा, तो शहाणा होऊन [विद्वान्] पाप व पुण्य या दोहोंचाहि त्याग करतो म्हणजे ह्या दोहोंपासून मुक्त होतो व निरञ्जन म्हणजे वासनारहित होऊन त्या ब्रह्माशी अतिशय सन्मानने प्राप्त होतो. ॥१॥

टिप्पणें—हा सुपर्णा इत्यादि = हीं आमारंत पदं येथे दिवचनात आदित. वेदामध्ये पुष्कळ ठिकाणी कोणत्याहि निमित्तप्रत्ययांएवशी “डा” म्हणजे आ लागतो व त्याने शब्दाचा शेवटचा स्वर व त्यापुढील व्यंजन गळतें परिपस्वळाते = हें लिटाचें रूप आहे. धातु स्वतः अभि-
चाकशीति = हें वच् “गतिघासनयो.” ह्या धातूचें क्यङ् प्रत्ययान्त रूप आहे वण त्याचा अर्थ काय ह्याचा सद्य आह्म. भाग्यतः रागनी “यत्नं भूपान्” असा त्याचा अर्थ केला आहे (भा. ११।१।६-७) त्याला अनुसरूनच मी त्या शब्दाचा अर्थ येथे केला आहे. हा शब्द पुरंदारपत्रक ४।१।११ व इरेतादशोपनिषद् १।५। येथेहि आला आहे. ह्या दोनहि ठिकाणी “सामर्थ्यं देज” असा अर्थ जुळतो. सामर्थ्य देणारा स्वतः समर्थ असलाच पाहिजे म्हणून सामर्थ्यसंपन्न असणें असा अर्थ करता येतो “कम्” धातूचा “शासन” हा जो अर्थ आहे त्यात पलाचा अतर्भाव होतोच. अनीदाया—अनीदा म्हणजे दुर्धृता ऐतरेय १।२ मध्ये “नतस्तेजो” येथे “इते” ह्याचा अर्थ ह्या सारणान करता लागतो.

जुष्टे—हा कर्तारि क्त मानावा लागतो म्हणजे जुष्ट ह्याचा अर्थ “शाढानं सेवन करणारा म्हणजे शाढाकर वसलेला” असा करता लागतो

“इति” हें “इ” म्हणजे जाणें ह्या धातूचें आर्ध्वरूप आग्नी मानलें आहे. व्याकरणशुद्ध रूप, “अयेति” ह्या “एति” अग होणें असे मानल्याने अन्यय करण्यांत अडचण उरली नाही. श्री शंकराचार्यांनी “अनेनेः योम मार्गेः कर्मिभिरच जुष्टं येवितम् अन्यं ईतं अम्य महिमानं यदा पश्यति तदा यीतशोकः भवति” असा अन्वय केला आहे. ह्यांत “च” हा जोस्त पलाचा लागतो आणि “इति” हा शब्द निरर्थक पडून उरतो, त्यापेक्षा “इति” म्हणजे “अयेति” “एति” असे मानून

ह्याप्रदनाचा विचार करण्यापासून काही फायदा नाही. तो प्रश्न मनुष्यास सोडविणं हि शक्य नाही. दुःखकारक अशा द्वैतावस्थेचा त्याग करून आनंददायक अशा अद्वैतप्रस्थेस जीवांचावस्थेचें मनुष्याने सेवन करावें, हाच उपनिषदांचा भावार्थ आहे.

मुंडक ३ खंड १ श्लोक ४

प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विमाति ।
विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी ।
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान् ।

एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥४॥

अर्थ—सर्व भूतांच्याबरोबर [सह] म्हणजेच ठिकाणी दिसणारा जो प्राण तो हें ब्रह्मच [एष] असें जाणणारा तो त्या भूतांशीं अतिवाद करणारा होत नाही. [अतिवादी न भवते] म्हणजे तो दुसऱ्या जीवाशीं फार शगडत नाही. सर्वभूत संरक्षणापुरतेच क्षमशील, जास्त शगडत नाही. (तो हितां शक्य तितकी कमी करतो असा भाव आहे.) तो आत्म्याशींच क्रीडा करतो म्हणजे विषयाशीं क्रीडा करत नाही, म्हणजेच विषयानंद त्याग करतो आणि आत्म्यांतच रममाण होतो म्हणजे आत्म्यांतच जो आनंद आहे त्याचें सेवन करतो. आणि चांगली कर्मे करतो [क्रियावान्] म्हणजे सर्वभूताना सुखकर होतील अशीं कर्मे करतो. (विषयानंदाचा त्याग, आत्म्यानंदाचें सेवन, संतकर्म आणि सर्वभूतांशीं वाद न करणें हेच त्याचें ब्रह्माशीं परमसाध्य होय असा ह्या श्लोकानांचा भावार्थ आहे.) हा असाच मनुष्य [एष] ब्रह्मवेत्त्यांमध्ये भेष्ट होय. ॥४॥

टिप्पण—मागील श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणे जो ब्रह्माशीं परमसाध्य पावला तो कसा वायतो तचें ह्या श्लोकांत सांगितलें आहे.

“नातिवादी” म्हणजे याच १ उपसंहार प्यारा ७९ मध्ये द्याचा विचार केलेला आहे. त्याचा सारांश असा; आत्मनाश शास्त्राने जर

पुण्यळ जीवाचें रक्षण होत असेल तर अज्ञानाचें आत्मरक्षण केल्ले घेईल, आत्मरक्षण झाल्याने पुण्यळ जीवाचें रक्षण होत असेल तरच आत्मरक्षणार्थ झगडेल त्याप्रमाणे त्याच्या हातून हिंसा कर्मांतस्मी होईल दधीचिऋषीने दुष्ट राक्षसाचा नि पात करण्याकरिता लागणारें धम्र वनविष्यास ह्माल्य आपली हाडें दिलीं य त्याकरिता मृत्यु पत्करला ह्या एकत्रच उदाहरणावरून दुष्टाचा नाश करण्याकरिता झगडात आनि दुष्टासून सननाचें रक्षण करण्याकरिता आत्मनाशहि स्वीकारचा असें दिसून येवें हिंसा होईत तितकी कमी करावी हाच “नातिमादी” ह्याचा स्पष्टार्थ आहे

“क्रियावान्”—“बुद्धिमान्” म्हणजे चांगली बुद्धि ज्याची आहे तो, त्याप्रमाणे ‘क्रियावान्’ म्हणजे चांगली क्रिया ज्याची आहे तो, अर्थात् सत्कर्म करणारा सत्कर्म म्हणजे सर्वभूतरित ज्याने होईल तें कर्म श्री शंकराचार्यांनी ज्ञान आणि कर्म ह्यांचा समुच्चय होऊं शकत नाही असें कारण देऊन, क्रियावान् ह्याचा ज्ञानध्यान-वैराग्यादि क्रियावान् असा अर्थ केला आहे पण तें चूक आहे हें उपरच आहे ज्ञानी कर्म करूच शकत नाही असें नाहीच दलाक ३ मध्ये ईश्वरास “कर्तारम्” हें विशेषण लाविले आहे “अमना” असून जर ईश्वर कर्म करतो तर वासनारहित असूनहि जीवांस कर्म करण्यास कोणतीच हरकत नाही ज्ञानीहि मरेपर्यंत कर्म करू शकतो ह् श्री शंकराचार्यांदि व्याससून ४।१।१५ च्या भाष्यात ज्ञानी देवील ज्ञानप्राप्तीनंतर काही काळ पर्यंत म्हणजे आरब्धकार्य कर्म क्षीण होईपर्यंत विराट राहो अर्थात् कर्म करतो असें म्हणतात अर्थात् तशा स्थितप्रज्ञांच्या टिकणारी ज्ञानसमसमुच्चय समजतो व तशाच स्थितप्रज्ञांचें ह्या श्लोकांत धर्मेन आहे हें उपर आहे-

।

मुडफ ३ खड १ श्लोक ५

सयेन लभ्यस्त्वपसा द्वेप धामा।

सम्यग् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ॥

— अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो.

तस्यैव पर्ययं यतयः क्षीणदोषाः ॥५॥

अर्थ—हा आत्मा म्हणजेच भागील श्लोकांत वर्णिलेली पूर्णा-
नंदरूपी अवस्था सत्याने आणि तपाने मिळते. म्हणजेच नेहमी
[नित्यम्] खरें ज्ञान [सम्यग्ज्ञान] आणि ब्रह्मचर्य म्हणजे विषया-
नंदत्याग हाच आचरण केल्याने मिळते. हा आत्मा शरीरांतच असतो.
(शरीराशिवाय हा पूर्णानंदरूपी आत्मा असू शकत नाही हा भाष्य
आहे) तो शुभ्र म्हणजे आनंदरूपी प्रकाशाने चमकणारा आहे आणि
ज्योतिर्मय म्हणजे आपल्या प्रकाशाने दुसऱ्या वस्तूचे ज्ञान करून देणारा
आहे. आणि प्रयत्न करणारे. [यतयः] क्षीणदोष होऊन ब्रह्माच
पाहतात. ॥५॥

टिप्पणी—आत्मा मिळविण्याची दोनच साधने सत्य आणि
तपस्वी ही त्या श्लोकाच्या पहिल्या वादांत सांगितली आहेत. 'व दुसऱ्या
वादांत त्या साधनांचेच स्पष्टीकरण केले आहे. सत्य म्हणजे सम्यग् ज्ञान
आणि तपस् म्हणजे ब्रह्मचर्य असे ते स्पष्टीकरण आहे. त्याप्रमाणे दिसेल
की आत्मप्राप्तीची सत्य, तपस्, सम्यग् ज्ञान आणि ब्रह्मचर्य अशी
चार साधने येथे सांगितली नसून सत्य म्हणजे सम्यग्ज्ञान आणि तपस्
म्हणजे ब्रह्मचर्य (विषयानंदत्याग) ही दोनच साधने येथे सांगितली आहेत.

मुंबई ३ एंड १. इलोक ६

सत्यमेव जयति नानृतम् ।

सत्येनपथा विततो देवयानः ॥

येनाक्रमंस्तृपयो द्याप्तकामाः ।

यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥६॥

अर्थ—सत्य म्हणजे खरें ज्ञानच त्या आत्म्याला मिळविते
[जयति]. अनृत म्हणजे खोटे ज्ञान त्या आत्म्याला मिळवू शकत नाही.

वासनारहित झाल्यामुळे जे प्राप्तकामच असतात [आप्तकाम] असे ऋषि ज्या देवयान पथाने, [येन] जेथे सत्याचा म्हणजे सम्यक् ज्ञानाचा परम निपय [निधानम्] म्हणजे ब्रह्म राहतो [यन्] त्या ब्रह्मलोकीं जातात [आक्रमति] तो देवयान मार्गहि सत्यानेच घडविला [वितेत] आहे म्हणजे सत्याने मरणापूर्वी पूर्णानंदाची प्राप्ति होतेच शिवाय मरणानंतर त्यानेच देवयान पथाने ब्रह्मलोकींहि जातो म्हणजे जन्ममरणोपासून मुक्त होतो ॥६॥

टिप्पणी—आत्मानंदाच्या प्राप्तीचे सत्य आणि तपस् हे जे दोन उपाय मागील श्लोकात सांगितले, त्यापैकी सत्य म्हणजे सम्यग्ज्ञान हेंच जास्त महत्त्वाचें आहे (कारण त्यानेच तपस् म्हणजे विषयानन्त्याग करण्याकडे प्रवृत्ति होते) म्हणून त्याचीच या श्लोकात स्तुति केली आहे.

मुद्रक ३ खंड १ श्लोक ७-९

बृहच्च तदिव्यमचित्यरूप ।
 सूक्ष्मञ्च त सूक्ष्मतर निभाति ॥
 दूरसुदूरे तदिहांतिकेच ।
 पश्यति तत्रैव निहित गुहायाम् ॥३॥
 न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा ।
 नायैर्देवैस्तपसाऋमणा वा ।
 ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व ।
 ततस्तुत पश्यते निष्कलध्यायमान ॥८॥
 एषोणरा मा चतसा वेदितव्य ।
 यस्मिन्प्राण पचघा संविवेश ॥
 प्राणैश्चित्त सर्वमोत प्रजानाम् ।
 यस्मिन् विशुद्धे विभक्त्येव आत्मा ॥९॥

अर्थ—सम्यग् ज्ञानाचा परमविषय जे ब्रह्म, ते मोठे आहे (कारण ते जगांत प्रत्येक ठिकाणी आहे व जग मोठे आहे), ते लहानापेक्षाहि [सूक्ष्मात] लहान [सूक्ष्म] आहे (कारण प्रत्येक लहान लहान अणूमध्येहि ते पूर्णपणे आपल्या सर्व भागांत अंतर्ते), एकच वस्तू मोठी व लहानहि आहे अशी कल्पना मनास करता येत नाही म्हणून ते अनित्यरूप आहे. ते अतिशय दूर आहे (कारण अत मनुष्य त्याला पोहोचू न्हणजे जाणू शकत नाही) ते येथे जवळच आहे (कारण ते मनुष्याच्या हृदयाच्या गुह्यतच आहे)., ते दिव्य म्हणजे प्रकाशमान आहे (कारण त्याच्या प्रकाशानेच सर्व वस्तू दिसतात म्हणजे सर्व वस्तूंचे ज्ञान होतें), जेथे जीव त्याला पाहू शकतात [पश्यन्तु जीवेषु] अशा ठिकाणी येथेच म्हणजे ह्या शरीरांतच ते ठेवलेले आहे. ॥७॥ ह्या शरीरांतच हे ब्रह्म ठेवलेले आहे तथापि ते ब्रह्म दोळ्याला, घाणीला किंवा इतर कोणत्याहि देवांना म्हणजे इंद्रियांना ग्रहण करता येत नाही म्हणजे शक्त होत नाही. विषयभोगत्यागाने [तपसा], किंवा कर्मांनीहि ते ग्रहण केले जात नाही. मनुष्य, वेत्ता, शुद्धबुद्धि [विशुद्धसत्त्वः] म्हणजे ऐंद्रिय-मुखाविषयी विरक्त होऊन त्याच्या मुराचा शोध करण्यास होतो तेव्हा विचार करून [ध्यायमानः] ज्ञानप्रसादाने म्हणजे सम्यग्ज्ञानाने त्या विभागरहित [निष्कल] ब्रह्माला पाहतो [पश्यते = पश्यति; आर्यप्रयोग] ॥८॥ हे ब्रह्म अणु म्हणजे सूक्ष्म असल्यामुळे एकाच देहात ते पूर्णपणे राहू शकते म्हणूनच ते चित्ताला जाणता येत. आणि चित्तिहि सर्व जीवांना आहेच. कारण त्या ब्रह्मांत पांच प्रकारचा प्राण प्रविष्ट झाला व त्या प्राणावरोपरच सर्व प्रकारचे परिपूर्ण [सर्व] निच प्रजामध्ये ओवले गेले आणि ते शुद्ध झाले असता म्हणजे देहादिप्रमादरहित म्हणजे सर्व जीवास अद्वैत बुद्धीने पाहू लागले अगता ॥ आत्मा मोठ्या पैमाणास म्हणजे जीवन्मुक्तिरदास प्राप्त होतो [विमर्शि] ॥९॥

टिप्पणी—सम्यग्ज्ञानाचा परम विषय जे ब्रह्म त्याचे धर्म ज्ञातव्या स्वरूपांत आहे. त्याचे ज्ञान कसे होतें ते आठव्या श्लोकांत वर्णिले

आहे आणि नवव्या श्लोकांत त्या ब्रह्मचें ज्ञान प्रत्येक जीवास कां होतें त्याची उत्पत्ति दिली आहे. ती अशी की प्राणांबरोबर चित्त असतें य चित्तामुळे ज्ञान होतें. चित्त शुद्ध होऊन हें ज्ञान झालें असता मूळचें अनाविष्कृत ब्रह्म आविष्कृत होऊन मोठ्या वैभवास म्हणजे जीवन्-मुक्तिपदास प्राप्त होतें असेंहि नवव्या श्लोकांच्या शेवटीं सांगितलें आहे.

निष्कल म्हणजे ज्याला कला म्हणजे विभाग नाहीत असें. हें विशेषण योजण्याचें कारण असें आहे की, ब्रह्म हें सर्व जगास व्यापून राहणारें अरुता जीवाला आपल्या एकट्याच्या हृदयांत पूर्णपणें कसें दिसेल अशी शंका येते, तिचें निवारण करणें जरूर आहे. तिचें निवारण असें; ब्रह्माला कला म्हणजे भाग नसल्यामुळे जेवढें ब्रह्म सर्व जगांत आहे तेवढेंच एका जीवाच्या हृदयांतहि आहे. म्हणून जीव त्याला पूर्णपणें पाहू शकतो.

मुंडक ३ खंड १ श्लोक १०

१ यं यं लोकं मनसा संविमर्ति ।

विशुद्धसत्त्वं कामयते तद्वच कामान् ।

२ स त्वं लोकं जयते तद्वच कामान् ।

तस्मादात्मज्ञं ह्येवेद भूतिकामः ॥१०॥

अर्थ—ज्या ज्या लोकांत म्हणजे मनुष्यसमाजांत जाण्याची तो वैभवास प्राप्त झालेला विशुद्धसत्त्व म्हणजे शुद्धबुद्धि म्हणजे सर्वत्र अद्वैत पाहणारा मनुष्य इच्छा करतो त्या त्या लोकांत तो जाऊ शकतो [जयते] आणि ज्या ज्या इच्छा तो करतो त्याच्या त्या त्या इच्छा पूर्ण होतात म्हणून स्वतःचें कल्याण व्हावें असें इच्छिणाऱ्या मनुष्याने [भूतिकामः] अशा आत्मशाची पूजा करावी. ॥१०॥

टिप्पणः—“लोक”-लोक म्हणजे मनुष्यसमाज असा जो अर्थ मी करतो त्याला कांही जण विरोध करतील. पण “लोक” शब्दाचा हा

अर्थ करून एकदूर श्लोकाचा जो अर्थ मी करतो त्याच अर्थाचें वचन श्रीमद्भागवतातहि आहे तें असे — ।

नवाऽभयन्महाभाग। मुनयो ह्यर्षश्चसिन ।

श्रमणावातरशना आत्मविद्याविशारदा ॥१०॥

त एते भगवद्गुण विदन् सदसदात्मकम् ।

आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यतो व्यचरन् महीं ॥१२॥

अव्याहतेष्टगतय मुरसिद्धसाध्य-।

गंधर्षपक्षनरकिन्नर नावलोकान् ॥

मुक्ताश्चरति मुनिचारण मूतनाथ-

विद्याधरद्विजगवां भुवनानिकामम् ॥१३॥

स्कध ११ अ २

विष्णोर्भूतानि लोकाना पाननाय चरति हि ॥१८॥

स्कध १२ अ २

येथील “महीं” ह्या शब्दावरून “लोक” व “भुवनानि” हे पृथ्वी-वरील मनुष्यसमामच होत हैं उघड आहे अशा कोणत्याहि समाजात जाण्यास त्या मुनींना त्या समाजावर्तील मनुष्य प्रतिबध करीत नसत हैं “अव्याहतेष्टगतय” या शब्दाने स्पष्ट केले आहे व तेंच ह्या उपनिषदात “जयते” ह्या शब्दाने सांगितले आहे ह्याचें कारणहि भागवतात दिलें आहे तें “निश्च आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यत” हें आहे, येथेहि तेंच “विशुद्धसेतु” ह्या शब्दाने सांगितले आहे अशा समष्टि मनुष्यास कोणीच प्रतिबध करीत नाही हा अनुभवच आहे कारण ते तरी सर्व लोकाना पावन करण्याकरिताच फिस्त्यात हैं भागवतात सांगितलेले चरन्निच ह्या श्लोकात सांगितले आहे हैं उघड आहे

१. विशुद्धसत्त्व म्हणजे अद्वैतनिष्ठ मनुष्यांसहि इच्छा कशा होतात अशी शंका घेण्याचें कारण नाही. अशा मनुष्यांसहि स्वतःचें व इतरांचें प्राणधारण, करण्यास आवश्यक तीं कर्मे करण्याची इच्छा होतेच. शिवाय आपणांस जें शान व सुख झालें तें इतरांसहि प्राप्त करून द्यावें ही इच्छा त्यास होतेच. ह्या इच्छा अद्वैतबुद्धिमुळेच होतात आणि त्या पूर्ण करण्याकरतांच तो कर्मे करीत असतो. आणि त्या इच्छा पूर्णहि होतात कारण इतर जीव त्यास त्या पूर्ण करण्यास मदतच करतात. हेंच ह्या श्लोकांत सांगितलें आहे. छांदोग्य ८।१-५। व त्यावरील आमचें विवरण पहा. १ १

१. “विशुद्धसत्त्व” ह्याचा ह्या श्लोकांत आणि “विशुद्धचित्त” ह्याचा मागील नवव्या श्लोकांत आम्ही जो अर्थ घेतला आहे तो, आठव्या श्लोकांत “विशुद्धसत्त्व” याचा जो अर्थ केला आहे त्याहून भिन्न आहे. कारण ब्रह्मज्ञानाला आवश्यक तेवढीच शुद्धि आठव्या श्लोकांत अभिप्रेत आहे आणि नवव्या व दहाव्या श्लोकांत वैभवाला आवश्यक तेवढी शुद्धि अभिप्रेत आहे. अद्वैतनिष्ठेशिवाय वैभव प्राप्त होत नाही, हें उपनिषदाचें मत उघडच आहे.

पूजा करणें म्हणजे सत्कार करून संतुष्ट करणें व व उपदेश ऐकून त्याप्रमाणे वागणें.

मुंडक ३ खंड २

मुंडक ३ खंड २ श्लोक १

सु वेदैतत्परमं ब्रह्मधाम । ।

यत्र विश्वं निहितं माति शुभ्रम् ॥

उपासते (तं) पुरुषं ये ह्यकामाः ।

ते शुक्रमेतदतिवर्तति धीराः ॥१॥

अर्थ—तो मागील पडाच्या श्लोकांत वर्णिलेला आत्मज्ञ [स] हे ब्रह्माचे श्रेष्ठ धाम म्हणजे असल्या म्हणजेच अद्वैतज्ञाची जागृतावस्था जाणतो त्या अगस्त्येव नमल ठेगलेले [निहित] हे विश्व आनंदप्रद [शुभ्र] दिसते (बृहदारण्यक २।५ येथे हेच सांगितले आहे) अशी ती अवस्था तो जाणतो म्हणून त्या आत्मज्ञ पुरुषाची [त पुरुष] वे उपासना करतात ते ह्या शुक्राच्या म्हणजेच शुक्रजनित शरीराच्या पलीकडे जातात [अतिवर्तते] म्हणजे अनेक प्रकारची दुःखे देणाऱ्या ह्या शरीरपासून त्यांना दुःख होत नाही (छांदोग्य ८।१२ येथेहि “अशरीर” ह्या शब्दाने अशीच कल्पना व्यक्त केली आहे) किंवा एकाच शरीराच्या पलीकडे जातात म्हणजे सर्वभूतांच्या शरीरात आपणच आहोत असे मानतात, सर्वभूतीं एकच आत्मा आहे असे पाहताच म्हणजे अद्वैत मानतात, आणि अकाम होतात ॥१॥ । । ।

टिप्पणी—मागील पडाच्या श्लोकात ब्रह्मज्ञाची पूजा करायी असे सांगितले ह्या श्लोकात त्या पूजेचे फळ उपपत्तिसह सांगितले आहे आत्मज्ञाची उपासना करतात म्हणून ते उपासकहि आत्मज्ञ होतात असा भावार्थ आहे श्लोकात “पुरुष” ह्याच्या मागे “त” हा शब्द घातल्या नेच श्लोकाचा अर्थ लागतो म्हणून तो शब्द घालून अर्थ केवळ आहे

॥१॥

मुद्रक ३ खंड २ श्लोक २

कामान् य कामयते मन्यमान ।

स काममिजार्जते तत्रतत्र ॥

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु ।

इदं स तं प्रविलीयति कामा ॥२॥

अर्थ—जो आदरपूर्वक [मन्यमान] म्हणजे आसक्तिपूर्वक कामाची इच्छा करतो, (त्याचे काम कधीच नाहीसे होत नाहीत आणि) त्या कामामुळेच तो त्या त्या योनीत [तत्र तत्र] म्हणजे कामोपभोगास अनुद्बल अशा योनीत जन्म घेतो परंतु ज्याने आत्म्याचे यथार्थ ज्ञान

करून घेतलें आहे [कृतात्मनः] व त्यामुळे ज्याचें काम पर्याप्त म्हणजे सर्वभूतहित साधार्थे इत्यादि नियमांनी मर्यादित व त्यामुळे आसक्तिरहित असतात, त्याचे काम येथेच म्हणजे मरणापूर्वीच नाहीसे होतात. ॥२॥

टिप्पणें—ब्रह्मशास्त्री उपासना करणारा अज्ञान होतो असे मागील श्लोकांत म्हटलें आहे त्याची उपपत्ति ह्या श्लोकांत दिली आहे. ती उपपत्ति आम्ही उपसंहार प्यारे ४३-४५ येथे सविस्तर वर्णिली आहे ती पहा.

“पर्याप्त” हा शब्द भगवद्गीतेत पहिल्या अध्यायांत “अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीष्माभिरक्षितम् । पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥१०॥” ह्या श्लोकांत आलेला आहे. तेथे त्याचा अर्थ, मर्यादित, सहान, थोडें असा आहे, तसाच अर्थ येथेहि घेतला आहे.

“कृतात्मा” कृत म्हणजे ज्ञानाने संस्कृत आहे आत्मा ज्याचा तो.

मुंडक ३ खंड १ श्लोक ३

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः ।

न मेधया न बहुना श्रुतेन ॥

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः ।

तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुस्वाम् ॥३॥

अर्थ—कृत बल्ली २।२१ येथे हाच श्लोक आहे तेथे त्याचा अर्थ ‘व टिप्पणें पहा. ह्याचा भावार्थ हाच आहे की ज्याला ईश्वराने, प्रेक्ष बुद्धि दिली असेल त्यालाच ती जीवमुक्तावस्था प्राप्त होते.

मुंडक ३ खंड २ श्लोक ४

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।

न च प्रमादात्तपसोवाप्यलिङ्गात् ॥

एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् ।

तस्यैव आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥४॥

अर्थ—ज्याचें शरीर सुस्थितीत नाहीं [बळहीनेन] ज्यांस सत्याचें ज्ञान झालेलें नाहीं [नच प्रमादात्.] आणि जो स्वाश्रमकर्तव्याचरणासहित तप म्हणजे विषयभोगत्याग करित नाहीं [तपसोवाप्यलिङ्गात्] त्याला हा आत्मा म्हणजे जीवन्मुक्तावस्था प्राप्त होत नाहीं. म्हणजे पूर्णनिंदाचा अनुभव येत नाहीं. परंतु सहाणा, अनुष्य, शरीर सुस्थिति; सत्यज्ञान, आणि स्वाश्रमकर्तव्याचरणासहित तप ह्या तीन उपायांनी [एतैरुपायैः] प्रयत्न करतो त्याचा हा आत्मा ब्रह्मधामांत म्हणजे ब्रह्माच्या धेड अवस्थेंत म्हणजे काही स्थितीत किंवा जीवन्मुक्तीत प्रवेश करतो. भगवद्गीता अ० २ श्लोक ७१/७२ द्यात जें सांगितलें तेंच येथेहि सांगितलें आहे. ॥४॥

टिप्पणी—“ब्रह्म धाम” ॥ शब्द येथे व मागील पाहिल्या श्लोका-
तहि आला आहे. त्याचा अर्थ भगवद्गीतेंत सांगितलेली ब्राह्मी स्थिति
है उचड आहे.

“लिंग” म्हणजे आश्रमचिन्ह म्हणजे त्या त्या आश्रमाचें कर्तव्य.
“लिंग” म्हणजे तांच्यासाभम असा अर्थ पूर्वीचि टीकाकार करतात. पण
ज्यामुळे असा अर्थ केवळ पाहिजे असें कांही कारण दिसत नाहीं. “लिंग”
म्हणजे आश्रमचिन्ह हाच मूळ अर्थ आहे व त्यांत विशिष्ट आश्रम
द्वाराविषयाचें सामर्थ्य नाहीं.

“प्रमाद” म्हणजे नुक, भ्रांति, असत्य ज्ञान, मुंडक १/१/६ मध्ये
निर्दिष्ट केलेलें अनृत.

मुंडक ३ खंड २ श्लोक ५

संप्राप्यैनमृजयो ज्ञान तृप्ताः ।

कृतात्मनो धीतरागाः प्रशंताः ॥

ते सर्वग सर्वतः प्राप्य धीराः ।

युक्तात्मानः सर्वमेवापिसंति ॥५॥

अर्थ—ह्या ब्राह्मी स्थितीला [एन] प्राप्त झालेले, ज्ञानतृप्त, कृतात्म, निष्काम प्रज्ञात आणि ज्याचा आत्मा ब्रह्माधीन मुक्त झाला [युक्तात्मान] असे शहाणे [धीराः] ऋषि, सर्वांच्या हृदयात असलेल्या [सर्वे] ब्रह्माला सर्वत्र [सर्वत] प्राप्त होऊन म्हणजे पाहून सर्वांच्या हृदयात प्रवेश करतात म्हणजे सर्वभूत आपण आहो असे मानतात ॥५॥

टिप्पणे—भगवद्गीता ६। २९ येथे ज सांगितले आहे तेच येथे दुसऱ्या शब्दांनी सांगितले आहे

मुडक ३ खंड २ श्लोक ६

वेदांतविज्ञानमुनिश्चितार्था ।

संन्यासयोगाद् यतय शुद्धसंन्या ॥

ते ब्रह्मलोकषु परांतकाले ।

परामृता परिमुच्यति सर्वे ॥६॥

अर्थ—वेदातामध्ये सांगितलेल्या ज्ञानाने ज्यांनी अर्थ म्हणजे खरे काय आहे ते मुनिश्चित करून टाकले आहे आणि ज्यांनी प्रयत्न करून [यतय] कामसंन्यासाच्या योगाने म्हणजे साधनाने आपले चित्त शुद्ध केलेले आहे, ते सर्व मरणाच्या काळी [परांतकाले] ब्रह्मलोकीं म्हणजे ब्राह्मीस्थितीत परम आनंदाचा अनुभूति घेणारे [परामृता] होतात, जन्म मरणाच्या कैऱ्यातून मुक्त होतात [परिमुच्यति] ॥६॥

टिप्पणे—भगवद्गीता २। ७२ येथे ज सांगितले आहे तेच येथेहि सांगितले आहे “संन्यास” म्हणजे कर्मसंन्यास असण अथ न घेता कामसंन्यास असाच अर्थ घेतल्या पाहिजे कारण मुडक २। १। ४ येथील “क्रियावान” हा शब्द कर्मत्यागाच्या विरुद्ध आहे येथील श्लोक ४ येथील “बल” आणि “अलिंग” हे शब्दहि कर्मत्यागाच्या विरुद्धच आहेत

“ब्रह्मलोकेषु” येथील बहुवचनाचे कारण भी शंकराचार्यांनी फार उत्तम दिले आहे ते म्हणतात “साधकाना बहुत्वाद् ब्रह्मी लोकी

ब्रह्मलोक एकोपि अनेक्यद् दृश्यते-प्राप्यते वा अतो बहुवचनं ब्रह्म-
लौकेष्विति ब्रह्मणीत्यर्थः ॥

मुंडक ३ खंड २ श्लोक ७

गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठाः ।

देवाश्च सर्वे प्रतिदेयतासु ॥

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा ।

परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥७॥

अर्थ—ब्राह्मीस्थितीतील मनुष्य मरतो तेव्हा त्याच्या शरीराच्या
प्राण श्वेरे पधरा फल, आपापल्या कारणांमध्ये [प्रतिष्ठा] मिळून
जातात आणि त्याची भोनादि, इद्रिय [देव] आपल्या दिगादि प्रति-
देवतांमध्ये मिळून जातात. त्याची कर्मे आणि विज्ञानमय आत्मा म्हणजे
जीवात्म्यावेलील सर्व पर म्हणजे भेड अग्यय ब्रह्मात जाऊन मिळतात
म्हणून त्याचे शरीर पुनः बनत नाही अर्थात् तो पुनः जन्मत नाही.

टिप्पणी—भागील ६ व्या श्लोकात जे सांगितले त्याची उपपत्ति
ह्या श्लोकात दिली आहे.

मुंडक ३ खंड २ श्लोक ८

यपानथ स्पंदमानाः समुदे ।

अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ॥

तथा विद्वान् नामरूपादिमुक्त ।

परास्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥८॥

अर्थ—ज्याप्रमाणे बाह्यणाच्या नत्रा आपले नामरूप सोडून देऊन
समुद्रात जाऊन अस्तास पावतात, त्याप्रमाणेच, ब्रह्मज्ञे, [विद्वान्]
आपल्या नामरूपापासून मुक्त होऊन, पर अशा जीवाच्याहि पर म्हणजे
पलीकडे असलेल्या पुरुषाला म्हणजे अज्ञेनाविमुक्त ब्रह्माला जाऊन
मिळतो ॥८॥

१. टिप्पणें—ह्या व मागील श्लोकातील वर्णन प्रश्नोपनिषद् ६।१-५ यातील वर्णनाशीं फारच जुळते येथील पंचदशकला । ष विज्ञानात्मा । मिळून सोळा व तेथील सोळा कला एकमेवाशीं जुळतात नदीसमुद्राची उपमा व योजलेले शब्द दोनहि ठिकाणीं एकच आहेत ह्यावरून प्रश्नोपनिषदानंतर मुडक झाले ह्या सिद्धांतास पुष्टीच येते.

२. ह्या श्लोकांत विदेहमुक्ति वर्णिली आहे ती जीवन्मुक्ताला मृत्यु काली मिळते असें सहाय्या श्लोकात सांगितले त्यापूर्वीच्या श्लोकात जीवन्मुक्ति वर्णिली आहे

मुडक ३ खंड २ श्लोक ९

स योह वैतः परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ।

नास्या ब्रह्मणि कुले भवति, तरति शोकम्

तरति पाप्मानं, गुहाप्रविश्यो निमुक्तोऽमृतो भवति ॥९॥

अर्थ—ह्याप्रमाणे जो ते परम ब्रह्म जाणतो, तो ब्रह्मच होतो त्याच्या कुलात अवलसून उत्पन्न होत नाही, तो शोकाला आणि पापांला तळून जातो आणि गुह्यांतील वासनांरूपी ग्रंथीपासून मुक्त होऊन परमा- नंदाचा अनुभव घेणारा [अमृत] होतो

३. टिप्पणें—अमृत ह्याचा अर्थ “मरणरहित” असा घेताच येत नाही कारण ब्रह्मचर्य मस्तो हें श्लोक ६ मधील “परतकाले” ह्या शब्दा- वरून स्पष्ट आहे

मुडक ३ खंड २ श्लोक १०

क्रियान्त श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा ।

स्वयं जुह्वन् एव पिश्रद्भयत ॥

अतिशयमेवैतां ब्रह्मविद्या वदेत् ।

अशिरोत्र विधिवद् यैस्तु चीर्णम् ॥१०॥

अर्थ—ज्यांनी वेदांचे अध्ययन केले आहे [श्रोत्रियाः] वदनाज्ञानी होऊन त्या ज्ञानानुरूप वागण्याची ज्यांना निष्ठा म्हणजे पक्की आवड आहे [वदनिष्ठः] जे, उत्कर्म करणारे आहेत [क्रियावन्तः] मुख्य ऋषि जो प्राण [एकपि] त्याला स्वतः आहुति देणारे [स्वयं अहुतः] म्हणजे प्राणधारणार्थ स्वतःच मेहनत करणारे, म्हणजे संन्यासाप्रमाणे दुसऱ्यावर अवलंबून न राहणारे, वदनाज्ञानाची उत्कट इच्छा—ज्यांना आहे [भद्रपतः], आणि ज्यांनी शिरोव्रताचे योग्य रीतीने आचरण केले आहे अशांनाच ही व्रताविद्या सांगायची. ॥१०॥

टिप्पणी—“वदनिष्ठः” हा शब्द मागेहि मुंडक १।१।१२ येथे आला आहे. त्याचा तेथे जो अर्थ केला आहे त्याहून भिन्न अर्थ येथे करावा लागला आहे. कारण तेथे तो गुरुचे विशेषण आहे व येथे शिष्याचे विशेषण आहे.

॥१॥ “एकपि”—प्रश्नोपनिषदांत १।११ येथे मुख्य प्राणाला “एकपि” म्हटले आहे म्हणून येथे एकपि म्हणजे “मुख्य प्राण” असा अर्थ केला आहे. श्री शंकराचार्यांनी “एकपि” म्हणजे अग्नि असा अर्थ केल्यामुळे त्यांनी “स्वयं” ह्या पदाचे स्वरूप सांगतांच आले नाही.

॥१॥ शिरोव्रतम्—“शिरसि अग्निधारणं लक्षणं व्रतम्” आषाढापासिदम्” असे म्हणजे डोक्यावर अग्निधारण करणाऱ्यांचे अथवा वेदांमध्ये सांगितलेले व्रत असे सर्व टीकाकार म्हणतात. पण ते फोटे सांगितले आहे त्याचा मला पत्ता लागत नाही. ह्या व्रताला मनासा फार पक्केपणा किंवा बुद्धीचा प्रगल्भपणा लागत असला पाहिजे. म्हणून ते व्रत हे शिष्याची परीक्षा पाहण्याची युक्ति होय असे दिसते. किंवा शिरोव्रत म्हणजे शिरसि म्हणजे गुरूजवळून ऐकण्याच्या पूर्वी करावयाचे व्रत जे प्रश्नोपनिषदांत १।१२ येथे सांगितले ते म्हणजे ज्ञानाच्या उत्कट इच्छेने वेदांचा अभ्यास व स्वतंत्र विचार करणे, असेच व्रत केल्याशिवाय गुरूने सांगितलेले बरोबर समजणार नाही हे उघडच आहे आणि हेच पुढील दल्लेकांत सांगितले आहे. म्हणून शिरोव्रत ह्याचा सगळा अर्थ हाच असावा.

मुण्डक ३ खंड २ श्लोक ११

तदेतत्सत्यमृपिरंगिराः पुरोवाच ।

नैतद्वर्चीर्णव्रतोऽधीते ।

नमः परमऋषिभ्यः ।

नमः परमऋषिभ्यः ॥११॥

अर्थ—हैं हैं तूने असलेलें ज्ञान अंगिरा ऋषीने पूर्वकाली सांगितलें, ज्याने व्रताचे म्हणजे मागील श्लोकातील शिरोमताचें आचरण केलें नाही त्याला तें ज्ञान समजूं शकत नाही [अधीते]. हैं ब्रह्मज्ञान ज्या ऋषीपासून प्राप्त झालें त्या भेष्ट ऋषींना नमस्कार असो, त्या भेष्ट ऋषींना नमस्कार असो.

प्रश्नोपनिषत्

कर्ता व काल—ह्या उपनिषदांत पिप्पलाद ऋषीने सहा शिष्यांस ज्ञान सांगितलें असें वर्णन आहे. यावरून हें उपनिषद् पिप्पलाद ऋषीने केलें असावें असें दिसतें. सहा शिष्यांपैकी एक 'वैदर्भिः' म्हणजे विदर्भ देशातील भार्गव आहे. विदर्भ देश भीरामकासीन अगस्त्य ऋषीच्या काळी बसविला गेला. ह्यावरून हें उपनिषद् भीरमानंतरचें ठरतें. सहाव्या प्रश्नाच्या आरंभी हिरण्यनाभ कौशल्य ह्या राजपुत्राचा निर्देश आहे. हा भीरामाचा दहावा वंशज होय. ह्यावरून हें उपनिषद् इ. स. पूर्वी १३८९ (१६०९-२२०) खानंतर म्हणजे भारतीय युद्धा-पूर्वी १९२ वर्षे खानंतर म्हणजे ह्यापर युगांत झालें असें सिद्ध होतें. मुंडकोपनिषद्दि ह्यापरयुगांत झालें असें मी दाखविलें आहेच. कठ आणि मुंडक ह्यांमध्ये ईश्वर आणि ब्रह्मज्ञाचीव ह्यामधील परक स्पष्ट मांडला आहे, तथा तो प्रश्नोपनिषदांत दिसत नाही म्हणून हें उपनिषद् कठमुंडकांपूर्वीचें असावें. प्रश्नानंतरचें कठ व कठानंतरचें मुंडक ठरतें. प्रश्न ६ वाक्य ७ वरील टिप्पण पहा.

घटनेची योजना—सहा शिष्यांनी सहा प्रश्न विचारले आहेत. त्यांची उत्तरे प्रश्न नांवाच्या सहा मार्गांत आहेत. शिष्यांनी केलेले प्रश्न फार मार्मिक आहेत व त्यांची उत्तरेहि फार मार्मिक आहेत. प्राणाचें महत्त्व, उत्पत्ति व व्यापार, प्रश्न दोन व तीन मध्ये वर्णिले आहेत, त्यावरून प्राणोपासना हें एक मनुष्याचें कर्तव्य ठरतें. आणि प्रश्न चार व पांच मध्ये जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या अवस्थांचा विचार आहे व

त्या विचारानेच ब्रह्मलोक मिळतो असें सांगितलें आहे, यावरून हा विचार करणें हें मनुष्याजें दुसरें कर्तव्य ठरतें. पहिल्या प्रश्नात प्रजोत्पत्ति वर्णिली आहे आणि सहाय्या प्रश्नात पोडशकल पुरुषाचें म्हणजे जीवाचें वर्णन करून तो ज्ञानी झाला असता मृत्यूनंतर पुन ब्रह्मात मिळून जातो असें सांगितलें आहे.

प्रश्न १।

प्रश्न १ वाक्ये १-३

ॐ सुकेशा च भारद्वाज शैव्यश्च सत्यनाम सौर्यायणी च गार्ग्य वौशत्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भि कन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा पर ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्समं वक्ष्यतीति ते ह समिषाणयो भगवतं पिप्पलादमुपसन्ना ॥१॥ तान् स ऋषिरुत्राच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सनसुर वत्स्यथ यथाकाम प्रश्नान् पृच्छय यदि विज्ञास्याम समं ह वो वक्ष्याम इति ॥२॥ अय कन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन् । कुतो ह वा इमा प्रजा प्रजायते इति ॥३॥

अर्थ — (१) सुकेशा भारद्वाज (२) शैव्य सत्यनाम (३) सौर्यायणी गार्ग्य (४) वौशत्य आश्वलायन (५) भार्गव वैदर्भि आणि (६) कन्धी कात्यायन हे सहा जण वेदाचे अध्ययन करणारे [ब्रह्मपरा] नंतर वेदाचे अध्ययन करता करता ब्रह्माचें ज्ञान करून घेऊन त्याप्रमाणे वागण्याची ज्ञाना पक्की आण्ड उत्पन्न झाली असे [ब्रह्मनिष्ठा] आणि त्यामुळे परब्रह्माचा शोध करणारे असे 'हा आश्वलास सर्व कांही समिल' अशा समजुतीने, हातात समिषा घेऊन भगवान् पिप्पलादाकडे गेले ॥१॥ तेव्हा त्यांना ते भगवान् पिप्पलाद ऋषि म्हणाले "तुम्ही

पुनः एकाग्रचित्ताने विचार करीत [तपसा], वेदचिं अभ्यसन करीत [ब्रह्मचर्येण], ज्ञान मिळविण्याच्या उत्कृष्ट इच्छेने [अद्वया] एक संवत्सर घालवा [वत्स्यथ]. नंतर आपल्या इच्छेस येतील ते प्रश्न विचारा. आणि आम्हाला जर त्या प्रश्नांची उत्तरे माहीत असतील तर ती सर्व आम्ही तुम्हांस सांगू" ॥२॥ नंतर एक वर्ष झाल्यानंतर कबंधी कात्यायन पिप्पलादानवळ जाऊन युक्ता झाला, "हे भगवन्! ही प्रजा कोठून उत्पन्न होते ?" ॥३॥

टिप्पणें—“तपसा” तैत्तिरीयोपनिषदांत “तपसा ब्रह्म विजि-
शासस्य” असें वाक्य आहे, त्यावरून “तपस्” म्हणजे “विचार करणें”
असा अर्थ ठरतो. कारण ब्रह्मज्ञान विचारानेच होऊं शकतें.

“ब्रह्मचर्य” म्हणजे वेदाभ्यास हा अर्थ प्रसिद्धच आहे.

“यदि विज्ञास्यामः” ह्यावर श्रीशंकराचार्य असें भाष्य करतात की “अनुद्धतत्वप्रदर्शनार्थो यदि शब्दो नाशान संशयार्थः । प्रश्ननिर्ण-
यादवसीयते” (अर्थ—“यदि” शब्द जो वातला आहे तो ज्ञाना-
विषयी संशय आहे म्हणून वातला नसून अनुद्धतपणा म्हणजे विनय
दाखविण्याकरिता वातला असें त्या प्रश्नाभ्या-निर्णयावरून म्हणजे
उत्तरावरूनच ठरतें.) पण आम्हांस ह्या “यदि” चें कारण निराळेंच
आहे असें वाटतें. प्रश्नोपनिषद् हें पहिलेंच उपनिषद् असल्यामुळे
पिप्पलादांस आपलें ज्ञान पूर्ण आहे किंवा नाही हा संशय असल्यामुळे
त्याने “यदि” शब्दाची योजना केली आणि त्यामुळेच शेवटी उप-
संहारांतहि “एतान्देवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातत्परं अस्ति” म्हणजे
“हें परब्रह्म मी एकदळेंच जाणतो त्यापेक्षा जास्त (ज्ञान मला) नाही”
असें म्हटलें आहे. पण मुद्दीस उपनिषत्कारांस मागील प्रश्नोपनिषदाचा
आधार असल्यामुळे त्यांना असें म्हणण्याची गरज वाटली नाही असें
दिसतें. यावरून पिप्पलाद ऋषिच उपनिषद् संप्रदायास मुर्यात
करणारा होय असें दिसतें.

एक वर्षपर्यंत शानाच्या उत्कट इच्छेने वेदाम्यास व विचार करण्यास सांगितलें आहे तेंच मुंडक ३।२।१० येथे निर्दिष्ट केलेलें शिरोव्रत असावें. कारण हें व्रत करणाऱ्यालाच गुरूने सांगितलेलें शान समजू शकतें. डोक्यावर अग्नि धारण करण्याने मनाचा पक्केपणा ठरेल. पण समजण्याची शक्ति वाढणार नाही. त्यास स्वतंत्र विचार आणि ग्रंथाम्यासच पाहिजे. प्रश्नोपनिषद् आणि मुंडक हीं दोनहि अथर्व वेदाचींच उपनिषदे आहेत. त्यावरूनहि मुंडकांत निर्दिष्ट केलेलें शिरोव्रत प्रश्न १।२ येथीलच व्रत होय या अनुमानास पुष्टिच मिळते.

पृच्छप—हे लोकांचे (आचार्यांचे) रूप आहे. मुंडक १।२।१ येथील “आचरथ” यावरील टिप्पण पहा.

प्रश्न १ वाक्य ४

तस्मै स होवाच । प्रजाकामो वै प्रजापतिः ॥
तपोऽस्तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रयिं च
प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥४॥

अर्थः—त्या शिष्याला तो ऋषि उत्तर देता झाला, प्रजापतीला म्हणजे ब्रह्माला प्रजा असावी अशी इच्छा झाली. त्यामुळे त्याने तप केलें. त्याने तप करून एक मिथुन म्हणजे स्त्रीपुरुषांची जोडी उत्पन्न केली. त्या मिथुनाची नांवें रयि आणि प्राण अशी आहेत. दोघे पुष्कळ प्रकारच्या [बहुधा] प्रजा उत्पन्न करतील अशा हेतूने तें मिथुन प्रजापतीने उत्पन्न केलें. ॥४॥

टिप्पणें—“तपः” मुंडक १।१।८ येथील “तपः” द्यावरील टिप्पण पहा. त्यावरूनच दिसून येईल की “प्रजाकामः” हा शब्द गौणार्थाने जोडिला आहे.

रयि—मुंडक १।१।८ येथे ज्याला “अन्न” म्हटलें आहे तें म्हणजेच वायु, पाणी व माती, ज्या मताप्रमाणे पंचमहाभूतें म्हणजे

जगातील वस्तु जीपासून बनविल्या गेल्या, ती आमुप्री किंवा जगाचें उपादान कारण

प्राण—रयिपासून वस्तू बनविणारी शक्ति=जगाचें निमित्त कारण मुडक १।१।८ येथील “प्राण” किंवा दुसऱ्या प्रश्नातील “प्राण” हा म्हणजे जीवशक्ति, येथील प्राणाचाच एक विशिष्ट प्रकार होय

प्रश्न १ वाक्य ५ :

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चद्रमा । रयिर्ना एतत्सूर्यं
यन्मूर्तं चामूर्तं च । तस्मान्मूर्तिरेव रयि ॥५॥

अर्थ—चंद्रमा हा रयि आहे आणि सूर्य म्हणजे लक्षणेने सूर्यप्रकाश हा प्राण आहे (कारण चंद्र हा स्वतः प्रकाशमान नाही, सूर्यच त्या चंद्राला प्रकाशशक्ति देतो) ह्या जगातील हे सर्व “मूर्त” म्हणजे ज्यांना निश्चित आकार असतो असे घन व द्रव पदार्थ (जसे अनुक्रमे सोने व पात्र किंवा माती व पाणी) आणि “अमूर्त” म्हणजे ज्यांना निश्चित आकार नसतो असे वायुस्वरूप पदार्थ (जसे पाण्याची वाफ किंवा हवा) हे दोनही रयिच होत म्हणून चंद्र व सूर्य ह्यांची मूर्ति म्हणजे आकारच तेचढा रयि होय (त्यांचा प्रकाश हा “प्राण” होय असा भाव आहे)

प्रश्न १ वाक्य ६

अथादित्य उदयन् यत्प्राचीं दिशं प्रनिशति तेन प्राच्यान्
प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते । यदक्षिणा यउतीचीं यदुदीचीं
यदपो यदूर्ध्वं यदक्षरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्गान्
प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते ॥६॥

अर्थ—आणि सूर्याचा प्रकाश प्राण आहे म्हणूनच [अथ] जेहा हा सूर्य उगवून [उदयन्] पूर्व दिशेक निरगल्लाने प्रवेश करतो तेहा

पूर्वेकडील प्राण्याचे प्राण आपल्या किरणात ठेवतो म्हणजे आपल्या किरणानी वाढवितो दक्षिणेत, पश्चिमेत, उचरेत, वर किंवा खाली आणि मधील दिशात जेव्हा सूर्य सर्वांना प्रकाशित करतो तेव्हा सर्वांचे प्राण आपल्या किरणात तो ठेवतो म्हणजे प्राण सूर्याच्या किरणापासूनच उत्पन्न होतात असा भाव आहे ॥६॥

प्रश्न १. यावय ७-८

स एष वैश्वानर विश्वरूप प्राणोऽग्निरुदयते ।

तदेतदुच्चास्युक्तम् ॥७॥

विश्वरूप हरिण जातवेदसं ।

परायण ज्योतिरेक तपतम् ॥

सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानं ।

प्राण प्रजानामुदयत्येष सूर्य ॥८॥

अर्थ—तो हा वैश्वानर म्हणजे सर्व विश्वाचा आत्मा, विश्वरूप म्हणजे ज्याने विश्व बनविले, जो सर्व जगाला प्राण देणारा [प्राण] आणि जो सर्व जगाला उष्णता देणारा आहे [अग्नि] तो सूर्य दररोज उदय पावतो हेंच पुढील ऋषेयत शागितले आहे ॥७॥ विश्वरूप म्हणजे विश्व बनविणारा, हरिण म्हणजे नेहमी हरिणाप्रमाणे किरणारा, जातवेदस म्हणजे उष्णता देणारा, सर्वांचा भेष्ट आधार [परायण] असलेला एकच प्रकाश [ज्योति एक] अशा त्या तळपणाच्या [तपतम्] सूर्याला नमस्कार करा हा महा, अनंत किरणें ज्याला आहेत [सहस्र रश्मि] असा अनंत प्रकारानी परिणत होणारा [शतधावर्तमान] कारण तो अना प्रकारच्या प्राण्याचा प्राण बनतो] प्राजांचा प्राणच असलेला हा सूर्य उदय पावत आहे ॥८॥

टिप्पणी—विश्वरूप—विश्व रूपयति म्हणजे विश्वरूपास आणतो म्हणजेच बनवितो तो , ।

“नमंत” अंशा अर्थाचा शब्द श्लोकाच्या प्रथमार्धात अभ्याहृत
 प्यावा लागतो. श्रीशंकराचार्यांनीहि “सूरयः आत्मनं विष्ठातवंतः”
 असा अभ्याहार मानून अर्थ केला आहे. त्यापेक्षा आमचा अभ्याहार
 स्थान आहे आणि द्वितीयांशाशी अधिक चांगला जुळतो.

प्रश्न १ चाफ्ये ९-११

संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । तथे
 ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चांद्रमसमेव लोकमभिजयते ।
 त एव पुनरावर्तते तस्मादेते ऋषयः प्रजाक्तामाः दक्षिणं
 प्रतिपद्यंते । एष ह वै रविर्यः पितृयाणः ॥९॥ अयोत्तरेण ।
 तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयते ।
 एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत् । परापणमेतस्मान्न
 पुनरावर्तत इत्येष निरोधस्तदेव श्लोकः ॥१०॥

पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिम् ।

दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ॥

अथेमे अन्य उ परे विचक्षणम् ।

सप्तचक्रे पटार आहुरर्पितम् ॥ इति ॥११॥

अर्थ—संवत्सर म्हणजे ऋतूंचा फेर हाच प्रजापति म्हणजे प्रजा
 उत्पन्न करणारा आहे (कारण ऋतूंमुळेच पॉलस पडतो, पावसापासून
 धान्य व धान्यापासून प्रजा उत्पन्न होतात). त्या संवत्सराचे दक्षिणायन
 आणि उत्तरायण अशी दोन अवयने म्हणजे माग आहेत, जे लोक इष्ट
 म्हणजे यश करणे आणि पूर्त म्हणजे तळींबगीचे वगैरे बाधणे हेंच आपलें
 कर्तव्य समजून [कृतमिति] ती करतात [उपासते] ते चंद्रलोकात जातात
 आणि तेच पुनः परत येतात. म्हणून प्रजा वादविष्याची इच्छा करणारे
 ऋषि दक्षिणायनाचा आश्रय करतात [दक्षिणं प्रतिपद्यंते]. (आणि ह्या

रीतीने प्रजांची संख्या कायम राहते असा भाव आहे). हा पितृयाण म्हणजेच दक्षिणायन हा रायि आहे. (आणि उत्तरायण हा प्राण आहे). (कारण उत्तरायणांत सूर्य तापल्यामुळेच दक्षिणायनांत पाऊस पडतो व त्यापासून अन्न उत्पन्न होते.) ॥९॥ आणि आता उत्तरायणाने काय होते ते सांगतो [अयोत्तरेण]. तपाने, नद्याचर्याने, भक्षेने म्हणजे उत्कट इच्छेने, ज्ञानाने [विद्यया] आत्म्याचा शोध करून म्हणजे आत्मानंद मिळवि-
 -ल्यामुळे ते सूर्यलोकांत जातात. ॥ सूर्य लोक (म्हणजे जीवांची आत्मशावस्था) प्राणांचे आयतन म्हणजे प्राणांचे रक्षण करणारा म्हणजे पूर्णांशुष्य देणारा, पूर्ण आनंद देणारा [अमृतं], भय नाहीसे करणारा, आणि भेष्ट आश्रयस्थान [परायणं] आहे. ह्या लोकांतून पुनः परत येत नाही. ह्या रीतीने प्रजांच्या संख्येचा निरोध होतो म्हणजे प्रजा कमी होते. त्या संबंधाने हा श्लोक आहे. ॥१०॥ द्वादशमासांनी ज्याची आकृति बनली आहे, पांच ऋतू हे ज्याचे पाय आहेत त्या सर्व प्रजांच्या पितृयात्रा, तो आकाशाच्या [दिवः] दुसऱ्या भागांत [परे अर्धे] म्हणजे दक्षिणायनांत पुरीथी म्हणजे उत्सर्ग करणारा म्हणजे पाणी सोडणारा आहे असे हे [अथ इमे] म्हणतात आणि दुसरे [अन्ये] चास्त शहाणे लोक [परे] सहा ऋतू ज्यांच्या चाकाच्या भरा आहेत आणि सात वार (रविवार, सोमवार वगैरे) ज्यांच्या चक्राचे घटक आहेत अशा रयावर बसलेल्या (अर्पितम्) त्याला विचक्षण म्हणजे शहाणा म्हणतात. म्हणजे तो कालमापनाच्या म्हणजेच कालज्ञानाच्या उपयोगी पडतो म्हणून त्यास शहाणा म्हणतात असा भाव आहे.

टिप्पणी—वर अगदी शब्दशः मापांतर दिले आहे. येथील चंद्र-लोक व सूर्यलोक हे मरणांतर प्राप्त होणारे आहेत किंवा मरणापूर्वीच प्राप्त होणारे आहेत हा संशय उत्पन्न होतो. सूर्यलोकाला “प्राणानां आयतनम्” म्हणजे “प्राण कायम ठेवणारा” म्हटले आहे, श्रावस्त ती मरणापूर्वीची अवस्था दिसते. अर्थात् चंद्रलोक ही

मरणापूर्वीची अवस्था ठरते, नक्षत्रलोकात गेलेला दक्षिणायनात मरतो व पुन जन्मतो आणि सूर्यलोकात गेलेला उत्तरायणात मरतो व पुन जन्मत नाही असा ह्या वचनाचा भावार्थ असेल. आत्मज्ञ नेहमी विषयानुदाचा त्याग करणारा असल्यामुळे त्याचे आयुष्य वाढते म्हणून त्याच्या अवस्थेत प्राणाचे आयतन म्हणता येते हेहि, उघड आहे ह्या सूर्यलोकालाच पुढे वाक्य १५ मध्ये ब्रह्मलोक म्हटले आहे कारण दोन्ही ठिकाणी साधनें तीच आहेत पाचवा प्रश्नातीक ४-५ ह्या वाक्यांवरून ब्रह्मलोक आणि सोमलोक म्हणजेच चंद्रलोक ह्या मरणापूर्वीच्याच अवस्था ठरतात आणि ब्रह्मलोक म्हणजे मरणापूर्वीचा सूर्यलोकच असे ठरते.

पंचपाद—ऋतू जरी सहा आहेत तरी कोणी हेमत व शिशिर ह्यांचा एकच ऋतु मानून, एकदर ऋतु पाचच मानतात “पंच या ऋतवो हेमतपिशिरवो समासेन” हें ऐतरेय ब्राह्मणात, १।१ येथे सांगितले आहे.

“सप्तचक्रे” ह्यातील सप्त हे सातवारच असले पाहिजेत कारण वारच कालज्ञानाच्या उपयोगी पडतात सप्त हे सूर्यरथाचे सात घोडे होत असे कोणी म्हणतात, पण रथाचे घोडे असल्यामुळे त्याचा चाकारी सवध येत नाही आणि येथे तर सातवा चक्राशी सवध पाहिजे, तो चारानीच होईल सात वार तेहा माहीत होतेच (Astronomical method and its application to chronology of Ancient India, Paragraphs 44-306-298 note पहा) शिवाय घोड तरी सात का हा प्रश्न यतोच हे घोडेहि वारच होत असेहि म्हणता येत.

“पुरीपिण” येथे “पदपिण” असाहि पाठ आहे “पदप” किंवा “पुरीप” ह्या दोन्हीचा, अर्थ उदक आहे असें टीकाकार म्हणतात निषद्गमध्ये उदकाच्या नामांमध्ये “पुरीप” हा शब्द आहेच

प्रश्न १ वाक्य १२

मासो वै प्रजापति तस्य कृष्णपक्ष एव रयि शुक्ल
प्राण । तस्मादेते ऋपय शुक्ल इष्टि कुर्वन्ति इतरे
इतरस्मिन् ॥१२॥

अर्थ—मास हाच प्रजापति होय त्याचा कृष्णपक्ष हा रयि
आणि शुक्लपक्ष हा प्राण होय म्हणून हे ऋषि (जे शहाणे आहेत ते)
शुक्लपक्षात इष्टि करतात, दुसरे ऋषि (जे मूर्ख आहेत ते) कृष्णपक्षात
इष्टि करतात

टिप्पणी—शब्दशः हा अर्थ सुचोघच आहे पण ह्याची
उपपत्ति समजूनच घेतली पाहिजे चंद्राच्या किरणानी औषधीची वाढ
फोसावते म्हणून चंद्रास औषधीश म्हणतात ह्यावरून मासास प्रजापति
का म्हणलें ह्याची उपपत्ति लागते चंद्रकिरणाची शुक्लपक्षात वाढ होते
म्हणून तो प्राण व कृष्णपक्षात किरणाचा क्षय होतो म्हणून तो रयि हें
उघडच आहे

प्रश्न १ वाक्य १३

अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयि
प्राण वा एते प्रस्कृदति ये दिवा रत्या सयुज्यते ब्रह्मचर्यमेव
तद् यद्रात्रौ रत्या सयुज्यते ॥१३॥

अर्थ—अहोरात्र हा प्रजापति होय दिवस हा त्याचा प्राण
आणि रात्रि ही रयि म्हणून जे कोणी दिवसा मैथुन करतात (रत्या
सयुज्यते) ते आपल्या प्राणाचाच नाश करतात, परंतु जे रात्रीस मैथुन
करतात ते त्याचें ब्रह्मचर्यच होय, म्हणजे ते मैथुन न करण्यासारकेंच
होय ॥१३॥

टिप्पणी—दिवस सूर्याचे किरण मिळालीत तरच वनस्पति
वाढतात, हें शाळाच्या खाली सावलीत वनस्पति वाढत नाहीत ह्या

अनुभवावरून स्पष्ट दिसते. म्हणून अहोरात्र हा प्रजापति, दिवस हा प्राण आणि रात्र ही राय हे उषस आहे.

प्रश्न १ धार्य १४

अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तदेतस्तस्मादिमाः प्रजाः
प्रजायते इति ॥१४॥

अर्थ.—अन्न हेहि प्रजापतिच आहे कारण त्यापासून रेत उत्पन्न होते आणि त्या रेतपासून प्रजा उत्पन्न होतात. ॥१४॥

मागील सर्व वाक्यांचा अर्थ एवढाच आहे की ब्रह्मापासूनच प्राण व राय, सूर्य चंद्र उत्पन्न झाले. सूर्याच्या गतीमुळे दोन अयने व अहो-रात्र उत्पन्न झाले. त्यामुळे पाऊस व वनस्पति उत्पन्न झाल्या. वन-स्पतीपासून रेत व रेतपासून प्रजा उत्पन्न झाल्या.

प्रश्न १ धार्य १५-१६

तथेह धैतग्रजापतिव्रतं चरति ते मिथुनमुत्पादयते । तेषा-
मेवैव ब्रह्मलोको येषा तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्
॥१५॥ तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न
माया चेति ॥१६॥

अर्थ.—म्हणून जे प्रजापतिव्रताचे आचरण करतात (म्हणजे भार्यागमन करतात) ते मुलगे व मुली [मिथुन] उत्पन्न करतात (त्यांना एवढेच फळ मिळते. त्यांना ब्रह्मलोक मिळत नाही कारण) ज्याच्या ठिकाणी तप, ब्रह्मचर्य, आणि सत्य म्हणजे विद्या म्हणजे आत्म-ज्ञान असते त्यांनाच हा ब्रह्मलोक म्हणजे मागील दहाव्या वाक्यात वर्णिलेला सूर्यलोक मिळतो ॥१५॥ सर्वमूर्ती एकच आत्मा आहे व तो आनंदरूप आहे असे ज्ञान झाल्यामुळे ज्याच्या ठिकाणी जिह्म म्हणजे वाकडेपणा म्हणजेच विषयानदखेऊन, अनृत म्हणजेच अज्ञान आणि

माया म्हणजे कपट म्हणजे दुसऱ्यास फसविणे ह्या गोष्टी नाहीत त्यालाच हा विरज म्हणजे दुःखरहित असा ब्रह्मलोक मिळतो. ॥ १६ ॥

टिप्पणी—ह्या वाक्यांचा आमचा अर्थ भीशंकराचार्यांच्या अर्थाहून फारच भिन्न आहे. त्यांनी पंधराव्या वाक्यांतील ब्रह्मलोक ह्याचा अर्थ चंद्रलोक असा केला आहे. पण तो बरोबर नाही. कारण येथे जी ब्रह्मलोकप्राप्तीची साधने सांगितली आहेत तीच म्हणजे तपः, ब्रह्मचर्य आणि सत्य म्हणजे शिवा हीच दहाव्या वाक्यांत आदित्यलोकप्राप्तीची साधने सांगितली आहेत; ह्यावरून येथील ब्रह्मलोक आणि तेथील आदित्यलोक एकच असे निश्चितपणे ठरते. “एष” हे जे विशेषण आहे त्याचा अर्थहि अगदी जवळच म्हणजे दहाव्या वाक्यांत वर्णिलेला असा होतो; दूरच्या नवव्या वाक्यांत वर्णिलेला असा होणार नाही. कोणी असा आक्षेप घेतील की पंधराव्या व सोळाव्या ह्या दोनही वाक्यांत एकच लोक वर्णिलेला आहे असे म्हणता येत नाही, कारण पंधराव्या वाक्यांत “एष” म्हणजे “हा” असे विशेषण आहे आणि सोळाव्या वाक्यांत “असौ” म्हणजे “तो” असे विशेषण आहे आणि शिवाय एकच लोक दोनदा वर्णण्याची गरज नव्हती. ह्या आक्षेपाचे उत्तर असे—“असौ” ह्याचा “तो” असा अर्थ आहे तथापि कधी कधी “हा” ह्या अर्थानेहि त्याचा उपयोग करतात. आपट्यांचा कोश पहा. आणि “अमुं पुरः पश्यसि देवदारं” हे रघुवंशातील उदाहरण पहा. शिवाय ब्रह्मलोकाचे दोनदा वर्णन करण्याची गरज ग्रंथकारास वाटलीच. कारण पंधराव्या वाक्यांत ब्रह्मलोकप्राप्तीस कोणत्या गोष्टी पाहिजेत ते सांगितल्याने त्याचे समाधान झाले नाही म्हणून ब्रह्मलोकप्राप्तीकरिता कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत तेहि त्याने सोळाव्या वाक्यांत सांगितले. पंधराव्या वाक्यांतील ब्रह्मलोक म्हणजे दहाव्या वाक्यांतील आदित्यलोकच हे जे साधनेक्यावरून निश्चितपणे ठरते त्यामुळेहि हा आक्षेप टिकू शकत नाही आणि पंधराव्या वाक्यांतील ब्रह्मलोक ह्याचा

अर्थे चद्रलोक असा करताच येत नाही साधनभिन्नत्वामुळे पधराव्या वाक्यातील ब्रह्मलोक सोळाव्या वाक्यातील ब्रह्मलोकाहून भिन्न आहे असेंहि म्हणता येत नाही, कारण सोळाव्यातील टाळावयाच्या गोष्टी पधराव्यातील साधनाच्या वेचळ उलटया आहेत, भिन्न नाहीत मुद्दकात ३।५-६ येथे “अनृत” हे “सत्याच्या” सम्यग्ज्ञानच्या ठळक मानले आहे तसेंच येथे आहे. ब्रह्मचर्य म्हणजे ब्रह्माप्रमाणे सर्व जीवाच्या ठिकाणी समदृष्टी ठेऊन बागणे त्याच्या उलट “माया” ही आहे आणि “तप” म्हणजे विषयानदत्याग त्याच्या उलट “जिज्ञा” म्हणजे बाफडे जाणे म्हणजेच कठ ५।१ यात म्हटल्याप्रमाणे वफ जाणे जिज्ञा कठ ४।१-२ छात म्हटल्याप्रमाणे पराङ् जाणे म्हणजे विषयानदाचे सेवन करणे हे आहे पधराव्या वाक्यातील ब्रह्मलोक हा नयपातील चद्रलोक न-हेच हे साधनभिन्नत्वावरूनहि सिद्ध आहेच प्रश्न ५ वाक्य ५ येथे “सूर्ये उपजन्त उभीयते ब्रह्मलोक” अर्थे म्हटले आहे छावरून आदित्यलोकी गेलेला ब्रह्मलोकी जातोच असे ठरते आणि “आदित्यो-ब्रह्मलोकादेश” हे छादोग्य ३।१९ येथे स्पष्ट म्हटलेहि आहे छावरून ब्रह्मलोक व आदित्यलोक एकच ठरतो -।

ह्या प्रश्नात प्रजा कशा उत्पन्न होतात एवढेच सांगितले नसून त्यांना त्याची भेष्ट अवस्था म्हणजेच ब्रह्मलोक कसा मिळतो ते सुचवून घेवानी ती अवस्था प्राप्त करून देण्याकरिता क्षगवे हेहि सुचविले आहे

प्रश्न २

प्रश्न २ वाक्य १

अथ हैन मार्गो वैदमि पप्रच्छ । भगवन् ! कस्येव देवा
प्रजा निधारयते । कतर एतत्प्रकाशयते । क पुनरेषां
परिष्ठ इति ॥१॥

अर्थ—नतर ह्या पिप्पलादाला 'मार्गव' नैदर्भनि हे विचारले,
 "मार्गवन् ! किती देव ह्या प्रजांना धारण करतात ? त्यापैकी कोणते देव
 आम्ही प्रजा धारण करतो असे [एवत् = विधारण] दाखवितात ?
 [प्रकाशयते] ह्या देवांमध्ये सर्वांमध्ये मोठा देव कोणता ? " ॥१॥

प्रश्न २ पावय २

तस्मै स होराच आकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निराप ,
 पृथिवी वाङ्मनश्चक्षु श्रोत्र च । ते प्रजास्याभिन्दति वयमेतद् -
 वाणमनष्टम्य विधारयाम ॥२॥

अर्थ—त्याला 'पिप्पलाद' ऋषीने उत्तर दिले आकाश, वायु,
 अग्नि, आप आणि पृथिवी ही पाच महाभूतें आणि वाणी, मन, चक्षु
 आणि श्रोत्र ही चार इद्रिये आपापले कार्य दाखवून [प्रकाशय-
 त्वेन] म्हणतात, "आम्हीच हें शरीर [वाणम्] पाली पडू न देता म्हणजे
 उचलून [अवष्टम्य] धारण करतो, म्हणजेच घळून ठेवतो " प्रत्येक
 जण असे म्हणतो असा मावार्थ आहे ॥१॥

प्रश्न २ पावय ३-४

तान् वरिष्ठ प्राण उराच मा मोहमापयथ । अहमेतै-
 त्पचधामान प्रविमज्यैतद्वाणमवष्टम्य विधारयामीति ॥३॥
 तेऽश्रद्धाणा वभूवु सोमिमानादूर्ध्वमुक्तामृत इव, तस्मिन्नु-
 क्तामत्ययेतरे सर्गे एवोक्तामते तस्मिन् प्रतिष्ठमाने सर्गे एव ,
 प्रातिष्ठते तथया मक्षिका मधुऋतराजानमुक्तामृतं सर्गे
 एवोक्तामते एवमस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्गे एव प्रतिष्ठत एव ।
 वाङ्मनश्चक्षु श्रोत्र च । ते प्रीता प्राण स्तुवति ॥४॥

अर्थ—त्या देवाना श्रेष्ठ प्राण म्हणाला, "मोह पावू नकां,
 मी आपणाला पाच ठिकाणीं विभागून ह्या शरीरास उचलून घळून

ठेवतो. ॥३॥ त्या प्राणाच्या ह्या म्हणण्यावर त्या देवांचा विश्वास बसला नाही [अभद्रधाना धमूः]. म्हणजे प्राणाचें म्हणजे त्या देवांना पटलें नाही. त्यांच्या त्या अभिमानामुळे म्हणजे गर्वामुळे त्या प्राणाने शरीरांतून बाहेर येत्यासारखें केलें [उत्क्रमत इव] (असें निश्चायस्थेंत होतें). तो प्राण शरीरांतून बाहेर गेला असतां इतर सर्वहि बाहेर जातात आणि तो शरीरांत परत येऊन स्थिर झाला असतां इतर सर्वहि शरीरात परत येऊन स्थिर होतात. ज्याप्रमाणे मधुमक्षिका त्यांचा राजा उडून गेला असतां सर्वच उडून जातात आणि त्यांचा राजा बसला असता सर्वहि बसतात, त्याप्रमाणेच काह् मनस् खलुष् आणि भोज हे प्राणादरोदरच पुनः शरीरांत परत येतात. (म्हणून प्राणच भेष्ट असें त्या देवांना देखील दिसून आलें, म्हणून) ते देव संतुष्ट होऊन त्या प्राणाची स्तुति करतात. ॥४॥ तीच पुढील श्लोकांत दिली आहे.

प्रश्न २ वाक्य ५

एषोऽग्निस्तपत्येव सूर्यः ।

एष पर्जन्यो मघधानेव वायुः ॥

एष पृथिवी रयिर्देवः ।

सदसञ्चामृतं च यत् ॥५॥

अर्थ—हाच अग्नि होऊन उष्णता देतो. हाच सूर्य होऊन प्रकाश देतो. हाच पर्जन्य होऊन पाणी देतो. हाच इंद्र होऊन सर्वांचे रक्षण करतो. हाच वाहणाऱ्या वायु होतो. सर्व प्राण्यांचें अन्न (रयिः) होणारी पृथ्वी हाच आहे. हाच देव म्हणजे आराधना किंवा उपासना ज्याची केली पाहिजे तो आहे. सर्व अनाविष्टृत (असद्) किंवा आविष्टृत (सद्) अमृत हाच आहे आणि जें अमृत म्हणजे जीवेंत ठेवणारें किंवा आनंद देणारें आहे तें हाच आहे. ॥५॥

१ टिप्पणे—“सदसद्”—ह्याच्या अर्थाविषयी मुंडक २।२।१ ह्यावरील टिप्पणे पहा.

प्रश्न २ वाक्य ६

अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं (च) ब्रह्म च ॥६॥

अर्थः—ज्याप्रमाणे चाक्राच्या अरा चाक्राच्या नामीच्या म्हणजे मध्यभागाच्या [रथनाभौ] आधारावर असतात त्याप्रमाणेच ऋचा, यजुष, साम, यज्ञ, क्षत्रियकर्म [क्षत्र] आणि ब्राह्मणकर्म हे सर्व त्या (शरीरातील) प्राणाच्या आधारावरच असतात.

टिप्पणे—मागील श्लोकात शरीराच्या बाहेरच्या प्राणांचे वर्णन आहे आणि ह्या श्लोकात शरीरातील प्राणांचे वर्णन आहे. ह्या श्लोकात जे सांगितले आहे त्याची उपपत्ति उघडच आहे.

प्रश्न २ वाक्य ७

प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिनायसे ॥

तुभ्य प्राण ! प्रजास्त्विमा बलिं हरति य प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥७॥

अर्थ—तूच प्रजापति म्हणजे प्रजा उत्पन्न करणारा आहेस. तूच गर्भात शिरतोस व नंतर जन्म घेतोस. जो इद्रियां [प्राणैः] शरीरात राहतोस [प्रतितिष्ठसि] त्या तुलाच हे प्राणा, ह्या प्रजा अन्नरूपी बलि देतात ॥७॥

प्रश्न २ वाक्य ८

देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ।

ऋषीणां चरितं सय अर्षर्गागिरसामपि ॥८॥

अर्थ—हे प्राणा ! ज्ञानेन्द्रिये व क्रमेन्द्रिये ह्यांना [देवाना] त्यांचे ह्यांचे अन्न उत्तम प्रकारे पोचविणारा [वह्नितमः] तूच आहेस तसेच उप...१२

पचनेन्द्रियाचे [पितृणां] उत्तम प्रकारचे अन्न [प्रथमा स्वधा] तूच आहेस म्हणजे तूच त्यांना पोचवितोस. ज्ञानेन्द्रियाच्या [ऋषीणाम्] सत्यज्ञान करून देणाऱ्या क्रिया [सत्यं चरितम्] तूच आहेस. सर्व चित्तवृत्तींना [अंगिरसाम्] आधारभूत असलेला अहंकार [अथर्वा] तूच आहेस. ॥८॥

टिप्पणी—ह्या श्लोकात परोक्षवाद आहे हें उघड आहे. त्याचा उलगाडा येणेप्रमाणे आहे.

देव = ज्ञानेन्द्रिये व कर्मेन्द्रिये.

पितृ = रक्षण करणारी इंद्रिये म्हणजेच पचनेन्द्रिये.

ऋषि = ज्ञानेन्द्रिये कारण ऋषू म्हणजे जाणणे.

अथर्वा = सर्व चित्तवृत्तींना आधारभूत असलेला अहंकार, जीव.

अंगिरस. = चित्तवृत्ति.

प्रश्न २ वाक्य ९

इंद्रस्त्वं प्राण ! तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता ।

त्वमेतरीक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥९॥

अर्थ—हे प्राण ! तूच इंद्र म्हणजे जीवात्मा आहेस. आपल्या तेजाने रक्षण करणारा रुद्र तूच आहेस. तूच वायुरूपाचे अंतरिक्षात फिरतोस आणि प्रकाशणाऱ्याचा [ज्योतिषा] पति म्हणजे स्वामी म्हणजे प्रकाशणाऱ्याचा प्रकाश देणारा असा सूर्य तूच आहेस.

प्रश्न २ वाक्य १०

यदा त्वमभिवर्षसि अयेमाः प्राणते प्रजाः ।

आनंदरूपास्तिष्ठति काम्मयान्नं भविष्यतीति ॥१०॥

अर्थ—जेव्हा तू पावसाची वृष्टि करतोस तेव्हाच ह्या प्रजा शिवंत राहतात [प्राणते] आणि आप्ता येथेच [काम्मय] अन्न होईल असे वाटल्यामुळे [इति] त्या आनंदरूप राहतात.

किंवा

हे प्राणा [प्राण] जेव्हा तूं पाचताची वृष्टि करतोस तेव्हा ह्या तुझ्या [ते] प्रजा आत्मा यथेच्छ वृष्टि होईल असे वाटल्यामुळे [इति] आनंदरूप राहतात.

प्रश्न २ वाक्य ११

मात्यस्त्वं प्राण ! एकर्षिः अत्ताविश्यस्य सत्पतिः ।

ययमायस्य दातारः पिता त्वं मातरिष्य ! नः ॥११॥

अर्थ—हे प्राणा ! तुला कोणीच संस्कार केला नाही [मात्यः] कारण तुला संस्कार करण्याची गरजच नाही, तूं एकच ऋषि आहेस म्हणजे तुझ्या दरोवरीचा कोणीच नाही, आम्ही इंद्रियांनी पुरविलेल्या विषयाचा उपभोग घेणारा तू आहेस [अत्ता]. विश्वाचा चांगला पति तू आहेस, आम्ही तुला तुझे अन्न [आयस्य] म्हणजे उपभोगावयाचे विषय देणारे आहो. हे मातरिष्य ! तू आमचा पिता म्हणजे उत्पन्न करणारा आहेस.

टिप्पणी—“ययम्” इंद्रियेच ही स्तुति करित आहेत म्हणून “ययम्” ह्याचा अर्थ इंद्रिये असा आहे.

एकर्षि—भीशंकराचार्य म्हणतात “आथर्वणांना प्रसिद्धः एकर्षिनामाग्निः”

“मातरिष्य” हें संवोधनाचा आर्पणप्रयोग आहे.

प्रश्न २ वाक्य १२

या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ।

या च मनसि संतता शिवां तां कुरु गोत्रमीः ॥१२॥

अर्थ—तुझी जी तनू म्हणजेच शक्ति वाणीमध्ये, कानांत, डोळ्यांत आणि मनात एकसारखी [संतता] प्रतिष्ठित आहे ती आम्हास सुख देणारी कर [शिवां कुरु]. तूं शरीरास सोडून जाऊ नकोस. शरीरातच राहून आम्हांस सुख दे असा भावार्थ आहे ॥१२॥

प्रश्न २ वाक्य १३

प्राणस्येदं कथं सर्वं त्रिदिने यत्प्रतिष्ठितम् ।

मातेर पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा च त्रिधेहि न ॥ इति ॥ १३ ॥

अर्थ—त्रिदिनामध्ये म्हणजे जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या तीनहि अवस्थामध्ये जे काही आहे ते सर्व प्राणाच्याच काबूत आहे (आधीन आहे) म्हणून हे प्राणा । माता पुत्रांचे रक्षण करते त्याप्रमाणे व आमचे रक्षण कर आणि आम्हास सर्व प्रकारची संपत्ति [श्री] आणि शान [प्रज्ञा] प्राप्त होईल असे कर अशी इद्रियानी प्राणाची स्तुति केली [इति] ॥ १३ ॥

टिप्पणी—“त्रिदिव” म्हणजे मरणानंतरची अवस्था असा अर्थ कोणी घेतील तो गरोबर नाही कारण ती अवस्था प्राणाच्या आधीन आहे असे म्हणता येत नाही जागृति, स्वप्न व निद्रा ह्यातीस सार प्राणाच्या आधीन आहे म्हणून त्रिदिव ह्याचा ह्या तीन अवस्था असाच अर्थ घेणं योग्य आहे. “त्रि” हा शब्दहि ह्या अर्थास पोषकच आहे पुढील प्रश्नात ह्याच अवस्था वर्णिलेल्याहि आहेत

“श्री च प्रज्ञा च”—श्री व प्रज्ञा ही दोनहि मागितले आणि श्री कर्मसाध्य आहे म्हणून ह्या उपनिषदास ज्ञानकर्मसमुच्चयच अभीष्ट आहे हें उघड आहे.

प्रश्न ३

प्रश्न ३ वाक्य १

अथ हैनं कौशल्याश्वाश्वलायन पप्रच्छ । भगवन् ! कुत एष प्राणो जायते ? कथमायायस्मिन् शरीरे ॥ आमान वा प्रतिभय कथं प्रातिष्ठते ? केनोक्रमते कथं वाद्यमभिधत्ते ? कथं अव्यामम् ? इति ॥ १ ॥

अर्थ—नतर पिप्पलाद ऋषील कौशल्य आश्वलायनाने विचारलें “भगवन् हा श्रेष्ठ प्राण (ज्याचें मागील प्रश्नात वर्णन केलें तो) (एष प्राण) कोठून उत्पन्न होतो ? तो कोणत्या कारणाकरिता म्हणजेच कशाकरिता (कथम्) ह्या शरीरात येतो ? स्वतःचे विभाग करून तो कसा—म्हणजेच कोणतें कोणत्या ठिकाणीं कोणतें कोणतें कार्य करीत राहतो ? तो शरीराबाहेर किंवा शरीरातच बसला जातो ? शरीराबाहेरील व्यापार तो कसे करतो ? आणि शरीरातील [अध्यात्म] व्यापार तो कसे करतो ? ” ॥१॥

टिप्पणें—“कथम्” याचा सामान्यस अर्थ कसा म्हणजे कोणत्या रीतीने असा आहे तथापि येथील “कथ” चा अर्थ “कशा करिता, कोणत्या हेतूने” असा करावा लागतो, कारण त्या प्रश्नाचें पुढील उत्तर “मनोवृत्तेनायात्यस्मिन् शरीरे” ह्यात शरीरात येण्याचा हेतूच सांगितला आहे भीशकराचार्यानीहि या “कथ”चा असाच अर्थ केला आहे. ते म्हणतात, “किंनिमत्तस्य शरीरग्रहणमित्यर्थ ॥”

“उत्क्रमते” याचा अर्थ “बाहेर किंवा बसला जातो” असा करण्याचें कारण वाक्य ७ वरील टिप्पणात दिसून येईल

प्रश्न ३ वाक्य २-३

तस्मै स होनाच अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥२॥ आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे छाया एतस्मिन्नेतदाततम् ॥ मनोवृत्तेनायात्यस्मिन् शरीरे ॥३॥

अर्थ—त्या शिष्याला ते ऋषि म्हणाले, “तू फार मोठे म्हणजे फार महत्त्वाचे [अतिप्रश्न] विचारलेस तुला ब्रह्म जाणण्याची तळमळ लागली आहे [ब्रह्मिष्ठ] म्हणून तुला त्याचें उत्तर सांगतों ॥२॥ आत्म्यापामुनच हा प्राण उत्पन्न होतो मनुष्याच्या शरीराची छाया

म्हणजे प्रभा जशी त्या शरीराबरोबरच नेहमी असते तसेंच हा प्राण या आत्म्याच्या ठिकाणी नेहमी असतोच [आततम्]. मनाकरिता (मनोभूतेन) म्हणजे मनाशिवाय आनंदाचा प्रत्यय म्हणजेच अनुभव येत नाही म्हणून मन उत्पन्न करण्याकरिता तो या शरीरांत येतो ॥३॥

टिप्पणी—“अतिप्रश्न” असाच शब्द बृहदारण्यक ३।६।१ येथे आहे. पण तेथे त्याचा अर्थ येथील अर्थाहून भिन्न आहे हें उघड आहे. तेथे प्रश्नाचें उत्तर दिलें नाही आणि प्रश्न विचारूं नकोस असें म्हटलें आहे. पण येथे उत्तर दिलें आहे. झावरून तेथे “अतिप्रश्न” म्हणजे जी गोष्ट कोणासच जाणतां येत नाही तीविषयी प्रश्न असा आहे. पण येथे प्रश्नाचें उत्तर दिलें आहे म्हणून फार मोठा प्रश्न, फार महत्त्वाचा प्रश्न असा अर्थ करण्या लागतो.

“ब्रह्मिष्ठो”—शिष्याला अन्न ब्रह्म जाणवयाचेंच आहे म्हणून ह्याचा अर्थ ज्याला ब्रह्म जाणून घेण्याची तळमळ आहे तो, असाच केला पाहिजे.

छाया—छाया म्हणजे “प्रभा” असाहि अर्थ आहेच. (आपटपांचा कोश पहा). शरीराची प्रभा म्हणजे जीपुढे शरीर खोळ्यास दिसतें ती. श्रीशंकराचार्यांनी छाया म्हणजे सावली असा अर्थ घेऊन, सावली जशी अनृत असते तसा प्राण अनृत असतो असा भावार्थ काढला आहे. तो टाळावयाचा असेल तर छाया म्हणजे प्रभा असाच अर्थ घ्यावा लागतो. ही “प्रभा” सूर्यप्रकाशाशिवाय प्रत्ययास येत नाही असा कोणी आक्षेप घेईल त्यास अगदी समर्पक उत्तर असें आहे की सावली देखील सूर्यप्रकाशाशिवाय प्रत्ययास येत नाही. आता आम्ही केलेल्याच अर्थ कसा बरोबर आहे हें दाखवितां- ब्रह्मज्ञाची जागृती हेंच ह्या उपनिषदाचें देखील साध्य आहे हें पुढे दिसेलच. जागृती मनाशिवाय संभवत नाही. त्या मनाला उपनिषत्कार अनृत म्हणेल असेंहि संभवत नाही. म्हणून छाया म्हणजे सावली अर्थात् अनृत असा अर्थ करूं नये.

“मनोऋतेन” — “मनःकृतेन” असा शब्द पाहिजे होता. आर्य संधि करून “मनोऋतेन” असा शब्द ग्रंथकाराने बनविला. “कृते” किंवा “कृतेन” ह्या प्रत्ययाचा अर्थ “करिता” असा आहे. त्याप्रमाणे “मनोऋतेन” ह्याचा अर्थ मनाकरिता म्हणजे मन उत्पन्न व्हावे म्हणून असा होतो. मनहि अमृताकरिता म्हणजे आनंदाकरिता पाहिजे हें मुंडक १।१।८ येथील वचनावरून स्पष्ट आहे.

प्रश्न ३ वाक्य ४-७

यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुक्ते एतान् ग्रामानेतान् ग्रामानधितिष्ठस्त्वेवमैव प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव संनिधत्ते ॥४॥ पायूपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एष होतद् धुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति ॥५॥ हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतं एकैकस्याम् । द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडी सहस्राणि भग्न्यास्तु ध्यानश्चरति ॥६॥ अपैक्योर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापं उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ॥७॥

अर्थः—ज्याप्रमाणे एकादा राजा तूं ह्या गावीं रहा, तूं ह्या गावीं रहा असें सागूर आपले अधिकारी नेमतो, त्याप्रमाणेच हा मुख्य प्राण, इतर प्राणांना म्हणजे अपान, समान, ध्यान व उदान ह्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी नेमून ठेवतो. ॥४॥ पायू आणि उपस्थ ह्यांच्या ठिकाणी अपानास ठेवतो. डोळे, कान, मुखा आणि नासिका यांच्या ठिकाणी स्वतः प्राणच राहतो. शरीराच्या मध्यमार्गी समान राहतो. हा समानच जटण्णिमध्ये टाकले [हुतं] अन्न आपणासारखें करतो [समं नयति] आणि त्यापासून ह्या सात ज्वाला [अर्चिषः] म्हणजे दोन डोळे, दोन कान, दोन

नाकपुटया व जीम ह्या सात शर्नेन्द्रियाच्या शक्ति उत्पन्न होतात. ॥५॥
 हा आत्मा हृदयातच म्हणजे छातीतच आहे. ह्या येथे १०१ नाडी
 म्हणजे रक्तवाहिनी आहेत. त्यापैकी शंभरशमर शाखानाडी आहेत.
 त्या शाखानाडीपैकी प्रत्येकीस धाहात्तर हजार प्रतिशाखानाडी आहेत.
 ह्या शरीरव्यापी सर्व नाडींमध्ये ध्यान संचरतो. म्हणजे ह्या नाडीमध्ये
 होणारी रक्ताभिसरणाची क्रिया करतो. ॥६॥ मुख्य १०१ नाडीपैकी
 एकीने वर जाणारा [ऊर्ध्वः] उदान म्हणजे हृदयानून डोक्याकडे
 जाणारा उदान जागृतिकाळी किंवा मृत्युकाळी, पुण्याने पुण्यलोकास,
 पापाने पापलोकास आणि दोन्हीनी म्हणजे पापपुण्यानी मनुष्यलोकास
 नेतो म्हणजे पुण्यवंतास पुण्यलोकी नेतो, पाप्यास पापलोकी नेतो व
 ज्याने पाप व पुण्य दोनहि केली आहेत त्याला मनुष्यलोकी नेतो. ॥७॥

टिप्पणें—ह्या वाक्यात पाच प्राणाची कर्मे सांगितली आहेत.
 त्यापैकी “उदाना” शिषाय इतराची कर्मे समजणें सोपेंच आहे.
 “उदाना” चें कर्म समजणें कठीण आहे. उदानाचें कर्म मेल्यानंतर
 पुनः जन्मा किंवा वाईट जन्मास घालणें एवढेंच आहे असें वरवर
 पाहणाऱ्यास चरील सातव्या वाक्यावरून वाटेल. हें तर त्याचें कार्य
 आहेच व तें पुनः ह्याच प्रश्नात ९-१० ह्या वाक्यात सांगितलेंहि
 आहेच. परंतु त्याशिवाय दुसरेंहि त्याचें कार्य आहे व तें प्रश्न ४
 वाक्य ४ येथील “अहरहर् ब्रह्म गमयति” ह्या शब्दावरून दर्शित
 होतें. येथील अहरहर् ह्या शब्दावरून “ब्रह्म” म्हणजे ब्रह्मशाची
 दखोजची जागृति हा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे व ती जागृति उत्पन्न
 करण्याचें काम “उदानाचें” आहे हा तेथील वाक्याचा अर्थ आहे.
 ह्या अर्थहि येथील सातव्या वाक्यात अंतर्भूत होईल अशा रीतीने ह्या
 सातव्या वाक्याचा अर्थ वर केल्या आहे. शोषेत आत्मा हृदयात असतो,
 स्वप्नात कंठात असतो आणि जागृतीत नेत्रात असतो असें छादोग्य
 ४-१५ येथील विवरणांत सविस्तर दाखविलें आहे. त्याप्रमाणे शोषेत

हृदयात असलेला आत्मा घर जातो तेव्हा स्वप्नात व मंतर जागृतीत जातो. ह्याच जन्मातील जागृतीतच पापलोक, मनुष्यलोक व पुण्यलोक म्हणजेच प्रश्न ४-४ येथील ब्रह्मलोक असतो असे येथील सातऱ्या वाक्यात मानले आहे आणि मरणानंतर पुढच्या जन्मातहि पापलोक, मनुष्यलोक व पुण्यलोक आहेत असेहि मानले आहे. ह्या दोनहि प्रसंगी म्हणजे जागे होताना व मरताना उदान आत्म्यास हृदयातून घर डोक्याकडे नेतो असेहि येथे मानले आहे. “आत्मानं वा विभज्य कथं तिष्ठते” ह्याचें उत्तर वाक्य ४-६ मध्ये आहे आणि वाक्य ७ मध्ये “केनोत्क्रमते” ह्याचें उत्तर आहे.

प्रश्न ३ वाक्य ८-१०

आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येव क्षेत्रे चाक्षुष प्राण-
मनुगृह्णानः । पृथिव्या या देवता सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्य
(वर्तते) । अंतरा यदाकाशः स समानो । वायुर्वानः ॥८॥
तेजो ह वाय उदान । तस्मादुपशाततेजाः पुनर्भगमिद्विधै-
र्मनसि संपद्यमानै (प्रतिपद्यते) ॥९॥ “यच्चित्तस्तेनैव
प्राणमायाति । प्राणः तेजसा, युक्तः स ह आत्मना, यथा
संरक्षितं लोकं नियति ॥१०॥

अर्थ—आदित्य हा बाह्य प्राण दररोज उदय पावतो, तो ह्या डोक्यातील प्राणाला मदत करतो. पृथिवीमध्ये जी देवता म्हणजे शक्ति आहे, ती पुरुषाच्या अपानाला आपल्या आकर्षणाने बंध करीत [अवष्टभ्य] असते. [वर्तते । हें पद अध्याहृत ध्यायें लागतें.] ती बाह्य अपान होय. सूर्य आणि पृथिवी ह्यामध्ये [अंतरा] जें आकाश (म्हणजे रासायनिक क्रिया करणारी सूर्यकिरणें) आहे तेंच बाह्य समान होय. रक्ताला ध्यान फिरवितो त्याप्रमाणे पाण्याला किंवा पाण्याच्या वाफेला चोहीकडे फिरविणारा वायु हाच बाह्य ध्यान होय ॥८॥ तेज म्हणजे

उष्णता हाच उद्दान होय. म्हणूनच [तस्मात्] ज्याचें तेज (म्हणजे उष्णता) शांत म्हणजे नष्ट झालें आहे तो मनांत मिळून गेलेल्या [मनसि संपद्यमानैः] इंद्रियांसह पुनर्जन्म [पुनर्मय] पावतो. [प्रतिपद्यते—हें पद अप्याहृत प्यावें लागतें.] ॥९॥ जीवाच्या मरणकाळीं मी चित्त म्हणजे संकल्पित असेल [यच्चित्तः] त्यासह [तेन] हा जीव [एषः] प्राणामध्ये [प्राणं] जाऊन मिळतो [आयाति] आणि तो प्राण [स ह प्राणः] त्या जीवासह [आत्मना युक्तः] तेजाकडून म्हणजेच उदानाकडून संकलितलेल्या लोकाला नेला जातो. ॥१०॥

टिप्पणी—ह्या वाक्यांत “कथं वाह्यं अभिधत्ते कथमध्यात्मं” ह्या दोनहि प्रश्नांचें उत्तर एकदमच आहे. ह्या उत्तराना सारांश असा की गरीबंतील पांच प्राणांप्रमाणेच बाहेरहि सूर्य म्हणजे सूर्याचा प्रकाश, पृथ्वी म्हणजेच पृथिवीची आकर्षणशक्ति, आकाश म्हणजे आकाशांतील रासायनिक सूर्यकिरणें, वायु आणि तेज म्हणजेच उष्णता हे पांच प्राण आहेत आणि ते शरीरांतील प्राण, अपान, व्यान आणि उदान यांस अनुक्रमें मदत करतात. बाहेरचे प्राण मदत करतात आणि ह्या मदतीनेच आंतील प्राण आपापलें कार्य करतात असा भाव आहे. सूर्य-प्रकाश डोळ्यास मदत करतो हें सर्वांस माहीतच आहे. उदरार्ग करणें हें अपानाचें कार्य त्याला पृथिवीचें आकर्षण मदत करतें असें येथे मानलें आहे. समान अन्न पचवितो, ही रासायनिक क्रिया आहे व ती सूर्यकिरणांवर अवलंबून आहे. ही सूर्यकिरणेंच वनस्पतींतील पचनक्रिया पचवितात हें प्रसिद्धच आहे. त्याप्रमाणेच मनुष्यांतील पचनक्रियेलाहि त्यांची मदत होत असली पाहिजे. कारण सूर्यप्रकाश न मिळाल्यास मनुष्य रोगी होतो. ह्या गोष्टी तेव्हाच्या लोकांस कळणें अशक्य असेंहि नाही. व्यान म्हणजे वायु श्वासोच्छ्वासाने छतीत जातो व रक्ताभिसरणास मदत करतो असें येथे मानलें आहे. वास्तविक तो रक्तशुद्धीकरणाला मदत करतो. बाहेरची उष्णता आंतील उष्णतेस मदत करतेच. एकूण बाहेरचे प्राण आंतील प्राणांस मदत करतात हें म्हणता येई. -

ह्या वाक्यात अध्याहार पुष्कळच मानावे लागतात. आणि द्वाव्या वाक्याचा अन्वय पुढीलप्रमाणे करावा लागतो.

“आत्मना युक्तः सह प्राण. तेजसा यथा संकल्पितं लोकं नीयते”—“तेजसा” ही कर्तरि तृतीया आहे. असा अन्वय परताना “नयति” हा उपलब्ध पाठ सुधरून “नीयते” असा करारा लागतो. असे केव्याशिवाय अर्थच लागत नाही. भीष्मक्याचार्यांनी “आत्मानं” हे पद अध्याहृत मानून “आत्मना सह सहितः तेजसा युक्तः प्राण. आत्मानम् यथासंकल्पितम् लोकं नयति” असा अन्वय केला असे दिसते, तेहि अप्राप्त नाही. दोनहि प्रकारांनी अर्थ एकच येतो.

प्रश्न ३ याचें ११-१२

य एनं विद्वान् प्राणं वेद न ह्यस्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति

॥११॥ तदेव श्लोकः ॥

उत्पत्तिमायति स्थानं त्रिभुव्यं चैव पंचधा ।

अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते ।

विज्ञायामृतमश्नुते ॥१२॥

अर्थ—जो विद्वान् व्याप्रमाणे प्राणाला जागतो त्याची संतति टाकण्यालायक हलक्या प्रकारची नसते [हीयते] आणि तो आनंदाचा अनुभव घेणारा [अमृत] होतो. ॥११॥ त्या संबंधाने ॥ पुढील श्लोक श्लोक आहे. जो प्राणाची उत्पत्ति, प्राणशास्त्र पुढे काय काय होतें तें [आयति], प्राणाने पांच ठिकाणी राहणें [स्थानं] आणि पांच प्रकारचे सामर्थ्य [त्रिभुव्यं] आणि त्याचे शरीरातील कार्ये जो जागतो तो आनंदाचा अनुभव घेतो [अमृतं अश्नुते]. म्हणजे तो प्राणोदासना वरून तीरातून आनंद मिळविणो असा भाव आहे. ॥१२॥

टिप्पणी—“हीयते”—“ही” “त्याने” या धातूंचें हें कर्मनिस्स्य आहे. त्याचा मूळचा अर्थ टाकण्या जात नाही असा आहे, तथापि

त्यापिरूनच “टाकण्यालायक हलक्याप्रकारचे नसते” असा अर्थ होतो. “प्रजा न हीयते तस्या रतिश्च भरतर्षम” ॥२०॥ (महामारत, अनुशा. पथे, अध्याय ४४ Bombay edition). येथे “हीयते” ह्याचा हाच अर्थ आहे. आणि हा अर्थ उपपन्नहि आहेच कारण हें प्राणाचें ज्ञान ज्याला आहे तो त्याचें महत्त्व जाणतो व त्याची उपासना करतो, म्हणजे प्राणाचें सर्व प्रकारें पोषण व रक्षण करतो. त्यामुळे तो शरीराने चांगला होतो व अर्थात् त्याची संततिहि चांगली होते.

“आरति” ह्या शब्दाचा अर्थ “मयिष्य” असाहि आहे (आप-ट्यांचा कोरा पहा). ह्याचाच अर्थ प्राणापासून पुढे काय काय होते तें. म्हणजे प्राणापासून पुढे मनस् होतें, मनापासून कर्म होतें व कर्मापासून आनंद होतो हें सर्व.

प्रश्न ४.

प्रश्न ४ वाक्य १

अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ । भगवन् ! एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपतिः ? कान्यस्मिन् जाग्रति ? कतर एव देवः स्वप्नान् पश्यति ? कस्यैतत्सुखं भवति ? कस्मिन् संप्रतिष्ठिता भवति ? इति ॥१॥

अर्थः—सौर्यायणी गार्ग्याने, पिप्पलायन ऋषीला विचारलें, “हें भगवन् ! हा पुरुष, निजला असतां [स्वपति । हें सतिष्ठतम्यं सपद अभ्यादृत घेतलें पाहिजे] कोण निजतात ? कोण जागे असतात ? स्वप्ने कोणता देव पाहतो ? शोपेंत जें सुख होतें तें कोणास होतें ? हे सर्व कशाच्या आधारावर असतात ?

प्रश्न ४ वाक्य २

तस्मै स होवाच । यथा गार्ग्य ! महीचयोऽर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिंस्तेजोमंडल एकीभवन्ति ताः पुनः

पुनरदयत प्रचरति एव ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येयी-
भवति । तेन तर्ह्येष पुरयो न शृणोति न पश्यति न
जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिजदते नादत्ते नानदयते
न त्रिमृज्यते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते ॥२॥

अर्थ—त्या शिष्याला त्या ऋषीने उत्तर दिले, “हे गार्ग्य,
त्याप्रमाणे अस्तास आणाऱ्या सूर्याची किरणे सर्वहि ह्या त्याच्या
तेजोमंडळात येऊन मिळतात [एकीभवति] आणि पुन्हा उगवणाऱ्या
सूर्याची किरणे त्याच्या तेजोमंडळानून पुन बाहेर पडतात, त्याप्रमाणेच
ती सर्व इद्रिये [सत्सर्व] भेष्ट देव जे मन त्यात शोषेच्या वेळी येऊन
मिळतात त्यामुळे [तेन] त्या वेळी हा पुरुष ऐकत नाही, पहात
नाही, वास घेत नाही, स्वाद घेत नाही किंवा स्पर्शहि जाणत नाही
आणि बोलत नाही, हातानीं काही धरत नाही, मैपुन करीत नाही
[नानदयते], मलोत्सर्ग करीत नाही किंवा चालत नाही [इयायते]
त्या वेळी तो निजला आहे असे म्हणतात ॥२॥

टिप्पणी—येथील सूर्य व त्याची किरणे ह्याची उपमा चांगली
नाही (कारण किरणे सूर्यात जाऊन मिळतच नाहीत किंवा बाहेरहि
पडत नाहीत) तथापि भाव स्पष्ट आहे आणि तो हाच की शोषेच्या
वेळी पाच शार्नेद्रिये व पांच कर्मेद्रिये मनासह निजलेली असतात,
त्याचें हें उत्तर आहे “इयायते” हें “इ” धातूचें यद् प्रत्ययात
आर्परूप आहे पाणिनीय मते हलादि धातूनाच यद् लागतो. ह्या
रूपाचा अर्थहि “चालतो” एवढाच आहे —१—

प्रश्न ४ यावय ३-४

प्राणान्नय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽ-
पानो व्यानोऽन्वाहार्यर्चनो यद् गार्हपत्याग्रणीयते प्रणयना-
दाहवनीय प्राण । यदुच्छ्वासनि द्वासावेता धातूनी

समे नयतीति स समानः ॥३॥ मनो ह वायु यजमानः इष्ट-
फलमेवोदानः, स एनं यजमानमहरहर् ब्रह्म गमयति ॥४॥

अर्थ—सर्वे इंद्रिये आणि मनं निजले असतात, तथापि द्वा
शरीररूपी शहरांत प्राणरूपी अग्नि जागत असतात. म्हणजे प्राणाचे
श्वासोच्छ्वासाचे, समानाचे अन्न आणि वायु पचविण्याचे, अपानाचे
मलमूत्र खाली पसरविण्याचे, व्यानाचे रक्ताभिसरणाचे व उदानाचे
श्लोपविण्याचे कार्य चालू असते. हा अपान हा गार्हपत्य अग्नि होय.
व्यान हा अन्याहार्यपचन अग्नि होय. ज्याप्रमाणे गार्हपत्य अग्नीतूनच
आहुवनीय अग्नि नेला जातो, त्याप्रमाणेच अपानातूनच वर मुख-
नासिकाकडे प्राण नेला जातो म्हणून [प्राणयनात्], प्राण हा आहुव-
नीय अग्नि होय. ज्या अर्थी [यत्] उच्छ्वासा आणि निःश्वासा द्याच
आहुती शरीराशी सम करतो म्हणजे पचवितो, म्हणजेच पाहुण्यांना
घरच्या माणसासारखे पचवितो त्या अर्थी समान हाच सम्य अग्नि
होय. [“सम्यः” हा शब्द अप्याहुत प्याषा लगतो] पांच प्राण हे
पांच अग्निच होत आणि निद्रा ही त्यांची उपासना म्हणजे अग्निहोमच
किंवा यज्ञच होय. असा भाव आहे. ॥३॥ द्या अग्निहोमाचा यजमान
मनं ह होय. आणि हृदाचे म्हणजे निद्रारूपी, दृशाचे पळ, तो
उदानरूपी आवसथ्य अग्निच द्या मनोरूपी यजमानाला दररोज
त्याच्या ब्रह्मरूपी अवसथाला म्हणजे पणष्टा म्हणजेच जागृतीला नेऊन
पोचवितो, हेच होय. ॥४॥

टिप्पणी—चवथ्या वाक्यांतील “ब्रह्म” म्हणजे निद्रावस्था
असा अर्थ करणे घरोबर नाही. कारण निद्रारूपी यज्ञाचे निद्राच पळ
होय हें म्हणजे घरोबर नाही. विद्रेचे पळ जागृति किंवा जागृतीचे पळ
निद्रा असं मात्र म्हणता येतं. शिवाय “उदानं” हा उर्थ म्हणजे वर
जाणारा आहे. वर जाणारा म्हणजे हृदयातून वर दोऱ्याकडे किंवा
दोऱ्याकडे जाणारा आणि जीव हृदयांत असतो तेव्हा निद्रावस्था

असते व डोक्यात असतो ते हा जागृति असते. म्हणून उदान मनाला दररोज जागृतीत नेतो हाच अर्थ असला पाहिजे. जागृतीतच ब्रह्मार्थ शान व तज्जनित भानयुक्त आनंद संभवतो. निद्रेत आनंद असला तरी त्याचें भान असत नाही. म्हणून निद्रा ही मनुष्याचें साध्य ठरत नाही आणि ब्रह्मज्ञाची जागृति हेंच मनुष्याचें साध्य ठरते. यज्ञाचें फळ मनुष्याला त्याच्या साध्याकडे घेऊन घाणारें असेंच असलें पाहिजे. म्हणून उदान मनुष्याला दररोज जागृतीकडे घेऊन जातो हाच अर्थ उपपन्न आहे.

प्रश्न ४ वाक्य ५

अत्रैव देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद्दृष्टं दृष्टमनु-
पश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति देशदिगंतैश्च प्रत्यनुभूतं
पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं च अनुभूतं
चाननुभूतं च सप्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति ॥५॥

अर्थ—हा मनोरूपी देव स्वप्नात आपल्या महिम्नाचा म्हणजे सामर्थ्याचा अनुभव घेतो. जे पाहिले असेल त्यासारखेंच पुनः पाहतो [अनुपश्यति], जें ऐकलें असेल त्यासारखेंच पुनः ऐकतो, निर-
निराळ्या देशांत व दिशांत अनुभविलेलेंच पुनः पुनः अनुभवतो, पाहिलेलें पाहतो, न पाहिलेलें पाहतो, ऐकलेले ऐकतो, न ऐकिलेलेहि ऐकतो, अनुभविलेलें अनुभवतो, न अनुभवलेलेहि अनुभवतो, तरेहि आणि तोंडेहि पाहतो, सर्व पाहतो आणि सर्व होऊन पाहतो. हेंच त्याचें सामर्थ्य किंवा महिमा होय असा भाव आहे. ॥५॥

प्रश्न ४ वाक्य ६

स यदा तेजसाभिभूतो मन्यैव देवः स्वप्नात्त पश्यत्य
तदैतस्मिन् शरीरे एतस्यैव भवति ॥६॥

समं नयतीति स समानः ॥३॥ मनो ह वा यजमानः इष्ट-
फलमेवोदानः स एनं यजमानमहरहर् ब्रह्म गमयति ॥४॥

अर्थ—सर्वे इंद्रियें आणि मनं निजले असतात, तथापि ह्या शरीररूपी शहरांत प्राणरूपी अग्नि जागत असतात. म्हणजे प्राणाचें उदासोच्छ्वासाचें, समानाचें अन्न आणि वायु पचविण्याचें, अपानाचें मलमूत्र खाली घसरविण्याचें, व्यानाचें रक्ताभिसरणाचें व उदानाचें शोषविण्याचें कार्ये चालू असतें. हा अपान हा गार्हपत्य अग्नि होय. व्यान हा अन्वाहार्यपचन अग्नि होय. ज्याप्रमाणे गार्हपत्य अग्नीतूनच आहवनीय अग्नि नेला जातो, त्याप्रमाणेच अपानातूनच घर मुख-नासिकाकडे प्राण नेला जातो म्हणून [प्रणयनात्], प्राण हा आहव-नीय अग्नि होय. ज्या अर्थी [यत्] उच्छ्वास आणि निःश्वास ह्याच आहुती शरीराशीं सम करतो म्हणजे पचवितो, म्हणजेच पाहुण्यांना घरच्या माणसासारखे वनवितो त्या अर्थी समान हाच सम्य अग्नि होय. [“सम्यः” हा शब्द अध्याहृत घ्यावा लागतो]. पांच प्राण हे पांच अग्निच होत आणि निद्रा ही त्यांची उपासना म्हणजे अग्निहोत्रच किंवा यज्ञच होय असा भाव आहे. ॥३॥ ह्या अग्निहोत्राचा यजमान मन हें होय. आणि इष्टाचें म्हणजे निद्रारूपी यज्ञाचें फळ, तो उदानरूपी आवसथ्य अग्निच ह्या मनोरूपी यजमानाला दररोज त्याच्या ब्रह्मरूपी अवस्थाला म्हणजे घराच्या म्हणजेच जागृतीला नेऊन पोचवितो, हेच होय. ॥४॥

टिप्पणें—चवथ्या वाक्यांतील “ब्रह्म” म्हणजे निद्रावस्था असा अर्थ करणें बरोबर नाही. कारण निद्रारूपी यज्ञाचें निद्राच फळ होय हें म्हणणें बरोबर नाही. विद्रेचें फळ जागृति किंवा जागृतीचें फळ निद्रा असें मात्र म्हणतां येतें. शिवाय “उदान” ह्या उर्ध्व म्हणजे घर जाणारा आहे. घर जाणारा म्हणजे हृदयांतून घर डोक्याकडे किंवा डोक्याकडे जाणारा आणि जीव हृदयांत असतो तेव्हा निद्रावस्था

असतो य द्योढ्यांत असतो तेहा जागृति असते. म्हणून उदान मनाला दररोज जागृतीत नेतो हाच अर्थ असला पाहिजे. जागृतीतच ब्रह्मार्थ शान य तज्जनित मानयुक्त आनंद संभवतो. निर्द्वैत आनंद असला तरी त्याचें भान असत नाही. म्हणून निद्रा ही मनुष्याचें साध्य ठरत नाही आणि ब्रह्मज्ञाची जागृति हेंच मनुष्याचें साध्य ठरते. यशाचें फळ मनुष्याला त्याच्या साध्याकडे घेऊन जाणारें असेंच असलें पाहिजे. म्हणून उदान मनुष्याला दररोज जागृतिकडे घेऊन जातो हाच अर्थ उपपन्न आहे.

प्रश्न ४ यावय ५

अत्रैव देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद्दृष्टं दृष्टमनु-
पश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति देशदिगंतारैश्च प्रत्यनुभूतं
पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं च अनुभूतं
चाननुभूतं च सत्त्वासत्त्वं सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति ॥५॥

अर्थ—हा मनोरूपी देव स्वप्नात आपल्या महिम्याचा म्हणजे सामर्थ्याचा अनुभव घेतो. जें पाहिलें असेल त्यासारखेंच पुनः पाहतो [अनुपश्यति], जें ऐकलें असेल त्यासारखेंच पुनः ऐकतो, निर-
निराळ्या देशांत य दिशांत अनुभविलेलेंच पुनः पुनः अनुभवतो, पाहिलेलें पाहतो, न पाहिलेलें पाहतो, ऐकलेले ऐकतो, न ऐकिलेलेहि ऐकतो, अनुभविलेलें अनुभवतो, न अनुभवलेलेहि अनुभवतो, तरेहि आणि तरेहि पाहतो, सर्व पाहतो आणि सर्व होऊन पाहतो. हेंच त्याचें सामर्थ्य किंवा महिमा होय असा भाव आहे. ॥५॥

प्रश्न ४ यावय ६

॥ यदा तेजसाभिभूतो मन्यैत्रेप देवः स्वप्नात् पश्यत्य-
तद्वैतस्मिन् शरीरे एतस्मिन् भवति ॥६॥

अर्थ—तो मनोस्पी देव जेव्हा तेजाने म्हणजे उदानाने (कारण प्रश्न ३ १९ प्रमाणे शरीरातील उदान, व बाहेरचे तेज एकत्र होय) पराभूत होतो [अभिभूत] तेव्हा तो स्वप्न पहात नाही. आणि हा शरीरांत हें शोषेचें सुख होतें.

प्रश्न ४ वाक्य ७-९

स यथा सोम्य ! क्यांसि वासोकृक्षं संप्रतिष्ठते एव ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥७॥ पृथिवी च पृथिवी-मात्राचापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायु-मात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसं च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थ-श्चानंदयितव्यं च पायुश्च प्रसर्जयितव्यं च पादौ च गंतव्यं च मनश्च मंतव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहंकारश्चाहंकर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च ॥८॥ एष हि द्रष्टा, स्पर्श, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः । स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते ॥९॥

अर्थ—हे याळा ! [सोम्य], ज्याप्रमाणे पत्ती आपल्या राह-ण्याच्या झाडावर [वासोकृक्षं] जाऊन बसतात, त्याप्रमाणे हे सर्व म्हणजे पृथिवी व पृथिवीमात्रा म्हणजे गंध, पाणी आणि आपोमात्रा म्हणजे रस (चव), तेज आणि तेजोमात्रा म्हणजे रूप, वायु आणि वायुमात्रा म्हणजे स्पर्श, आकाश आणि आकाशमात्रा म्हणजे शब्द, दोळे आणि विषय, कान आणि ऐकण्याचे विषय (शब्द), घ्राण (नाक) आणि घ्राणाचे गंधरूपी विषय, रसना [विष्टा] आणि जिह्वेचे रसरूपी

विषय, त्वचा आणि त्वचेने विषय [स्पर्श], वाणी (वागिन्द्रिय) आणि बोलणे, हात आणि हाताने घेणे, उपस्थ आणि त्याचे, मैथुनरूपी कार्य, गुद आणि त्याचे विसर्जन कार्य, पाद आणि चालणे, मन आणि विचार करणे, बुद्धि आणि जाणणे, अहंकार आणि अहंक्रिया, चित्त आणि चेतना, तेज आणि प्रकाशने म्हणजे कठ ५।१५ येथील “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” ह्यात म्हटल्याप्रमाणे विषयाना प्रकाशित करणे, प्राण आणि शिवत राहणे [धारयितव्य] पर आत्म्याकडे जाऊन राहतात ॥ ७-८ ॥ हे मागील पडात सांगितलेलेच श्लोकेच्या वेळी पर आत्म्याकडे जातात व राहतात असे नाही तर हा पाहणारा, स्पर्श जाणणारा [स्मृष्टा], भक्षण करणारा, यास घेणारा, चव घेणारा [रसयिता], मनन करणारा, जाणणारा, क्रिया करणारा, विज्ञानात्मा पुरुष म्हणजे जीव देखील श्लोकेत त्या पर अक्षर अविनाशी आत्म्याकडे जातो आणि त्या पर अक्षर आत्म्यातच जाऊन मिळतो [प्रतिपद्यते]

टिप्पणे—याक्य सहावे व ही तीन वाक्ये ह्यात श्लोकेचे वर्णन आहे हे उभय आहे कारण सहाव्या वाक्यात आणि सातवात व आठ वातहि श्लोकेचे वर्णन आहे हे निर्विवाद आहे. श्रीशंकराचार्यहि असेच म्हणतात तो वर्णावयाचा विषय नवव्यात बदलविला असे दाखविणारा एकहि शब्द नवव्या वाक्यात नाही तसे शब्द पुढील दहाव्या वाक्यातच आहेत व ते “स यो ह वै . अक्षर वेदयते” हे होत. ह्यावरून मागील नवव्या वाक्यातील वर्णन, श्लोकेचे होय असे ठरते असे वर्णन छादोग्य ६।८।१ येथेहि आहेच अर्थात् हे श्लोकेचे वर्णन होय असे म्हणण्यास हरकतहि कोणती नाहीच

प्रश्न ४ वाक्य १०-११

स यो ॥ वै नदन्द्वायमशरीरमलोहित शुभ्रमक्षरम् वेदयते
। यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वो भवति ॥१०॥ तदेप स्तोत्रम् ।
उप...१४

विज्ञानात्मा संह देवैश्च सर्वैः ।

प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र ॥

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । ।

स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश ॥ इति ॥११॥

अर्थ—हे शाला, सोरेंत जीव ज्यांत जाऊन मिळतो, त्या जीवरूपी छाया ज्याला नाही, शरीर ज्याला नाही य रक्तहि [लोहित] ज्याला नाही त्या शुभ्र म्हणजे आनंदरूपी पर अक्षराला जो जागतो [वेदयते] तो सर्वज्ञ होतो आणि सर्व होतो म्हणजे सर्वभूत मी आहे असे मानतो. ॥१०॥ व्यासंप्रधाने ॥ श्लोक आहे. सर्व इंदियांसह [एव देवैः] हा विज्ञानात्मा म्हणजे जीवात्मा, प्राण, आणि भूतें ज्यामध्ये जाऊन मिळतात, ते पर अक्षर जो जागतो, तो, हे शाला ! सर्वज्ञ होतो आणि सर्वामध्ये प्रवेश करतो म्हणजे सर्वभूत मीन आहे असे मानतो. ॥११॥

टिप्पणी—दहावें आणि अकरावें ह्या दोन वाक्यांत जीवाधी शानावस्था हेंच त्याचें परमं साध्य आहे असे सूचित केले आहे आणि त्या अस्त्येचें वर्णनहि ही चोदवयाची केले आहे. जीव शीरेच्या घेटीं त्या अक्षरेंत जाऊन मिळतात ते अक्षर सर्व जीवांत भिन्न नाही—अर्थात् एकाच आहे म्हणून परिनिमतः सर्व जीव एकाच आहेत असे शान उगाथा सांगे सोबत गद्य संग्रह आणि तो सर्व जीव मीन आहे असे मानतो असा ह्या वाक्यांचा अर्थ आहे. आणि ही अवस्थान जीवांचे परम साध्य आहे असा भाषाहि ह्या वाक्यांमध्ये आहे.

“अपञ्चमू”—श्रु १।१ येथे, अक्षराला सर्व आणि जीवाला त्याची छाया म्हणजे प्रसिद्ध म्हणजे आहे. त्याच अर्थाने येथे छाया एका दोह्या असे मानून आम्ही अर्थ केला आहे.

अंश ५ वाक्य १

अर्थ हैन शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै तद्
भगवन् ! मनुष्येषु प्रायणांतर्मोक्षारं अभिष्यायीत यतमं वाच
स तेन लोकं जयति, इति ॥१॥

अर्थ—सत्यकाम शैव्याने पिप्पलायनांस विचारलें, “हे भगवन्
मनुष्यांपैकी जो कोणी ह्या मागील प्रश्नांत वर्णिलेल्या [तत्] ओंकाराचें
म्हणजे जागृति, स्वप्न व निद्रा ह्या तीन अवस्थांची प्राप्ती होईपर्यंत
ध्यान करील म्हणजे पुनः पुनः विचार करील, तो रयाने कोणता लोक
मिळवील [जयति].

टिप्पणें—मागील प्रश्नांत पर आत्म्याला जागणारा सर्वश
होतो आणि सर्व भूतांत प्रवेश करतो असे सांगितलें आहे. ह्या प्रश्नांत
पर आत्म्याला जाणव्याचा ठपाव सांगितला आहे. तो ओंकाराचें ध्यान
करणे म्हणजे जागृति, स्वप्न व निद्रा यांचा पुनःपुनः विचार करणें हा
होय. मांडुक्यांत अ म्हणजे जागृति, उ म्हणजे स्वप्न आणि म म्हणजे
निद्रा हें स्पष्ट सांगितलेंच आहे. (हेच तीन ओंचे तीन भाग म्हणजे
तीन माया होत). ह्या उपनिषदांतहि मागील चरण्या प्रश्नांत जागृति,
स्वप्न व निद्रा ह्यांचें वर्णन करून पुढे पांचम्या प्रश्नांत “तद् ओंकार”
असा निर्देश केला आहे, ह्याचा अर्थ मागील प्रश्नांत वर्णिलेला ओंकार
म्हणजे जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति असाच होतो. पुढील वाक्यांतहि,
“परं चापरं च ब्रह्म यदोक्षरः” असे म्हटलें आहे. त्यावरूनहि ओंकार
म्हणजे जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति हा अर्थ दिसून येतो, असे पुढील
वाक्याच्या वियरणांत दाखविलें जाईलच. “तत्” हें पद नपुंसकलिङ्गो
आहे तें ओंकार ह्या पुल्लिङ्गी पदार्थाचें विशेषण आह्मी का मानलें असा
कोणी प्रश्न करील त्यास उत्तर असे की पुढील वाक्यांतच “यद् ओंकारम्”

असा शब्दप्रयोग आहे व त्यांत 'यद्' हे नपुंसकलिङ्गी पद 'ओंकार' या पुल्लिङ्गी पदाचें विशेषण मानावेंच लागतें म्हणून येथेहि तसाच प्रयोग आहे असे अनुमान होतें.

“ प्रायणांत ” म्हणजे मरणापर्यंत असा अर्थ आजपर्यंत करीत आले आहेत. पण तो चुक आहे. “ प्रायण ” म्हणजे “ प्राप्ति ” असाहि अर्थ होतो व तोच येथे जुळतो. कारण ब्रह्माची प्राप्ति मरणानंतरच होते असें नाही. मरणापूर्वीहि ब्रह्माची प्राप्ति होतेच असें “ अत्र ब्रह्म समश्नुते ” ह्या कट्यवल्ली - ६।१४ येथील वाक्यांत स्पष्ट सांगितलें आहे. त्या मरणापूर्वीच्या ब्रह्मप्राप्तीला अवकाश ठेवण्याकरिता “ प्रायणांत ” याचा अर्थ मरणापर्यंत असा न करता प्राप्तीपर्यंत असाच केला पाहिजे. व्याससूत्र ४।१।१२ येथेहि हा “ प्रायण ” शब्द आला आहे व त्याचा अर्थ पुढील सूत्रांतील “ अभिगम ” या शब्दावरून “ प्राप्ति ” असाच ठरतो. (तेथील आमचें विवरण पहा.)

“ ओंकारं अभिध्यायीत ” म्हणजे नुसते ओं ओं करीत बसणें नव्हे. ओं म्हणजे जागृति, स्वप्न व निद्रा या तीन अवस्थांचा विचार करून त्यावरून सिद्धांत ठरविणें व तो सिद्धांत पुनः पुनः आढवून आचरणांत आणणें याला ध्यान म्हटलें पाहिजे. तो सिद्धांत आचरणांत भिन्नून जाणें-मरणें-यालाच प्रायण किंवा प्राप्ति म्हटलें आहे. या तीन अवस्थांच्या विचारावरून सिद्धांत कोणकोणते ठरतात ते पुढे स्पष्ट होईलच. “ लोक ” म्हणजे “ अवस्था ” हा अर्थ स्पष्टच आहे. लोक म्हणजे “ अवस्था ” असाहि अर्थ होतो हें उपसंहार प्यारा २८ येथे दाखविलेंच आहे.

प्रश्न ५ वाक्य २

तस्मै स होवाच । एतद्वै सत्यकाम ! परं, चापरं च ब्रह्म ।
यद् ओंकारः । तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥२॥

अर्थ—त्या शिष्याला ते पिप्पलाद ऋषी म्हणाले, “हे सत्य-
कामा, हा जो ओंकार आहे तो, अपर ब्रह्म म्हणजे “जीव” आणि
परब्रह्म म्हणजे ब्रह्मज्ञ जीव किंवा ईश्वरहि होय. म्हणून हा ओंकाररूपी
साधनाने [आयतनेन] विद्वान् मनुष्य त्या दोहोंपैकी कोणत्या तरी
एकास [एकतर] जाऊन पोचतो. म्हणजे जो केवळ जीवाची
(अपब्रह्माची) उपासना करील तो जीवावस्थेचा हलका आनंद
भोगील पण जो परब्रह्माची म्हणजे ब्रह्मज्ञजीवावस्थेची उपासना करील
म्हणजे प्रत्येक जीव ब्रह्मच मार्गून त्याची उपासना करील तो अत्यंत
श्रेष्ठ आनंदाचा उपभोग घेईल असा भाव आहे. अर्थात् ब्रह्मज्ञ जीवा-
वस्थेस प्राप्त होईल.

टिपणें—“आयतन”—हा शब्द वत् म्हणजे प्रयत्न करणें
आणि धातूपासून झाला आहे व त्याचा अर्थ “साधन” असा होतो.
“आयतन” म्हणजे स्थान असा जो प्रसिद्ध अर्थ आहे तो येथे
जुळत नाही. “आत्मप्राप्तिसाधनेन” असाच अर्थ भीशंकरा-
चार्यानीहि केला आहे. “आयतन” याचा हा अर्थ केनोपनिषद्
४।८ येथेहि जुळू शकतो.

“परं चापरं च ब्रह्म”—“अपरं ब्रह्म” म्हणजे “जीव”
आणि “परं ब्रह्म” म्हणजे “ईश्वर” किंवा “ब्रह्मज्ञ जीव” हे अर्थ
उघड आहेत. जीवाच्या तीन अवस्था जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या
आहेत. म्हणून जीव म्हणजे या तीन अवस्था आणि ओंकार जेव्हा
जीव होय तर ओंकार म्हणजे या तीन अवस्था किंवा ओंकाराच्या तीन
मात्रा म्हणजे या तीन अवस्था हा अर्थ स्पष्ट आहे. जीवाचेच उन्नत-
रूप म्हणजे ब्रह्मज्ञ जीव आणि जीवाचेच अनाविज्ञत रूप म्हणजेच
ईश्वर किंवा परम ब्रह्म म्हणून ओंकारच अपरब्रह्म व परब्रह्म असे
म्हणता येते.

प्रश्न ५ वाक्य ३

स यदेकमात्रमभिव्यायीत स तेनैव संवेदितः तूर्णमेव
जगत्यामभिसंपद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयते स तत्र
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति ॥३॥

अर्थ—तो जर ओंकाराच्या एकाच मागेचा म्हणजे अ ह्या
मागेचा म्हणजे आगृतीचाच विचार करील, तर त्यानेच त्याला ज्ञान
होऊन [संवेदितः] तो सवकरच [तूर्णमेव] म्हणजे ह्या जन्मांतच ह्या
जगांत म्हणजे पृथ्वीवर राहू लागतो [अभिसंपद्यते]. त्याला श्रद्धा म्हणजे
त्याच्या दासना मनुष्यलोकास नेतात, म्हणजे त्याला त्याच्या दासना
पशूचा मनुष्य बनवितात. त्या मनुष्यलोकांत तो तपाने म्हणजे विषया-
नंदत्वागाने, ब्रह्मचर्याने म्हणजे ज्ञान मिळविण्याच्या प्रयत्नाने आणि
श्रद्धेने म्हणजे उत्कट इच्छेने म्हणजे त्या इच्छेमुळे होणाऱ्या कर्मांनी तो
संपत्तीने युक्त होऊन [संपन्नः] मोठेपणाचा म्हणजे उत्तम प्रकारच्या विषया-
नंदाचा, किंवा छांदोग्य ७।१४ येथे सांगितलेल्या महिमा शब्दाच्या
अर्थाप्रमाणे, गाई, घोडे, दास, दासी वगैरे ऐश्वर्याचा अनुभव घेतो. ॥३॥

टिप्पणी—आनंद कसा मिळतो हा विचार तो फक्त जागृति
स्थितीचाच विचार करून करतो, त्याला विषयसंपर्क होच आनंदाचे
साधन दिसते. त्यामुळे जास्तीत जास्त विषयानंद हे जीवितसाध्य त्याला
दिसते. य त्याकरिता काहीसा इंद्रियसंयम, ज्ञान आणि कर्मे ह्या
साधनांची आवश्यकता त्यास दिसते व त्या साधनांना अयोग करून
तो जास्तीत जास्ती विषयानंद मिळवितो असा या वाक्याचा
भाव आहे.

कोणी अशी शंका घेईल की येथील साधने आणि मागे प्रश्न १
वाक्य १० किंवा १५ येथे सांगितलेली आदित्य लोकाची किंवा
ब्रह्मलोकाची साधने एकच असतां येथे फळ भिन्न कां सांगितले. ह्याचे

उत्तर असें—एकतर, साधनें जरी तींच असळीं तरी साध्य भिन्न असल्यामुळे त्या साधनांचा उपयोग भिन्न प्रकारें. किंवा कमी जोराने केला जातो आणि म्हणून फळहि भिन्न येतें. दुसरें असें की, वाक्य दहावें येथे विद्या आणि वाक्य पंधरावें येथे “सत्य” म्हणजेच आत्म-ज्ञान हें जें साधन सांगितलें आहे तें साधन येथे नाही. त्यामुळे साध्यच भिन्न होतें. येथील साध्य विषयानंद आहे तर तेथील साध्य विषयनिरपेक्ष असा आत्मानंद आहे. तिसरें असें की ब्रह्मचर्य ह्याचा अर्थ दोनहि ठिकाणी एकच नाही. दोनहि ठिकाणी ब्रह्मचर्य ह्याचा अर्थ विषयानंदत्याग असा घेतांच येत नाही. कारण येथे तो अर्थ “तपः” ह्या शब्दाने न्यवत केलेलाच आहेच. प्रश्न १ वाक्य दहावें किंवा पंधरावें येथे ब्रह्मचर्य ह्याचा अर्थ ज्ञान मिळविण्याचा प्रयत्न असा घेतां येत नाही. कारण तेथे “विद्या” किंवा सत्य म्हणजे आत्मज्ञान हें एक साधनच सांगितलें आहे, म्हणून तें मिळविण्याचा प्रयत्न निराळा सांगण्याची गरज नाही. येथे “ब्रह्मचर्य” म्हणजे ब्रह्माचें अद्वैत वासना-सहित्य हे शुभ आपल्या घर्तनांत आणणे असा अर्थ घेतां येत नाही, कारण येथे त्या पुरुषास ब्रह्मज्ञानच नाही. एकूण दोन ठिकाणचीं साधनेंहि भिन्न आहेत.

“ऋचः”—परोक्षवादविरणतत्वाप्रमाणे “ऋचः” ह्याचा अर्थ वासना असा करावा लागतो. ऋग्वेदांमध्ये मत्स्य अमर्कें दे, तमर्कें दे अशा प्रार्थना असतात व त्या वासनामूलक असतात, म्हणून “ऋचः” ह्याचा अर्थ “वासना” असा होतो. तैत्तिरीयोपनिषद् २।१ हात मनोमय आत्म्याचें यजुर् हें शिरः, ऋग् दक्षिण बाजू आणि साम उत्तर बाजू होय असें म्हटलें आहे. द्वावलून, ऋग्, यजुर् आणि साम हे मनाचें व्यापार ठरतात. ह्याने ऋग्, यजुर् आणि साम ह्यांचा परोक्षवादविरणपद्धतीने आंग्ही जो अर्थ केला आहे त्यास पुष्टिच मिळते.

प्रश्न. ५ वाक्य ४ ।

‘अयं’ यदि दिमोत्रेण मनसि संपद्यते सोऽंतरिक्षं
यजुर्भिरुनीयते सोमलोके स सोमलोके विभूतिमनुभूय
पुनरावर्तते ॥४॥

अर्थ.—जो कोणी “अ” व “उ” या दोनही मानाचे
म्हणजे जागृति व स्वप्न या दोनही अवस्थाचा मनात विचार करतो
[मनसि संपद्यते], त्याला गोड कल्पना [यजुर्भिः] दोन लोकांमध्ये
‘असलेल्या’ [अंतरिक्षं] सोमलोकात म्हणजे मनोराज्यात नेतात आणि तो
तेथे आनंदाचा [विभूति] अनुभव घेऊन मनुष्य लोकात परत येतो. ॥४॥

टिप्पण—जागृतिस्थितीचाच विचार केला तर इंद्रियाचा निः-
‘याशी’ सर्पक झाल्याने आनंद होतो असें दिसते, परंतु स्वप्नात निर्याचा
‘इंद्रियाशी’ सर्पक होत नसूनहि सुसुप्त होताना ह्यावरून केवळ
‘कल्पनांनी’ ही सुसुप्त होताना असें जागृति व स्वप्न ह्या दोनही
‘अवस्थांचा’ विचार करणारा जाणतो व तो गोड कल्पना [यजुप्]
‘म्हणजेच’ मनोराज्ये करून आनंदाचा अनुभव घेतो. पण केवळ कल्पनांनी
मूक तहान वगैरे दुःखें टळत नाहीत. म्हणून केवळ कल्पनांनी त्याचा
निभाव लागत नाही, व त्यामुळे तो पुनः मनुष्याच्या लोकात येतो
म्हणजे मागील वाक्यात सांगितल्याप्रमाणे जाणतो म्हणजे कर्म करतो
असा ह्या वाक्याचा भाव आहे. येथे “अंतरिक्षातील सोमलोक”
म्हणजे मनोराज्यस्थिति असा अर्थ फोसवाद विवरण पद्धतीप्रमाणे
ज्ञेतला पाहिजे आणि तसें करण्यास आधारहि आहेच. अतःक्ष म्हणजे
पृथ्वी व सूर्य ह्यामधील जागा व ह्या जागेतच सोम म्हणजे चंद्र आहे.
त्याप्रमाणेच मागील वाक्यात वर्णिलेला मनुष्यलोक व पुढील वाक्यात
वर्णिलेला ब्रह्मलोक ह्यामध्ये मनोराज्यस्थिति आहे. मनुष्यलोक, सोमलोक
व ब्रह्मलोक हे तीनही जागृतीतीलच अवस्था आहेत आणि त्यापैकी

ब्रह्मलोक हा, सूर्याच्या ठिकाणी आहे. कारण पुढील वाक्यांती, “सूर्ये संपन्नः” असे म्हटलेच आहे. आणि मनुष्यलोक हा पृथिवीच्या ठिकाणी आहे. . . . . “जगत्यां अभिसंपद्यते” . . . . . आहे.

अर्थात् मनोरा ज्याला अंतरेखातील सोमलोक म्हणून याग्यच आहे.

पुढील कोटकाने ह्याचा खुलासा चांगला होईल.

कार्य	स्थान	लोक	अवस्था
कर्मांनी वासनापूर्ति	पृथिवी =	मनुष्यलोक =	अज्ञानाची जागृति
कल्पनांनी वासनापूर्ति	अंतरिक्ष =	सोमलोक =	मनोरम्ये करणान्याची जागृति
वासनात्याग व कर्मे	सूर्य =	ब्रह्मलोक =	ब्रह्मज्ञानाची जागृति

येथे यजुप् म्हणजे गोड कल्पना म्हणजे मनोराज्य असा अर्थ घेतला आहे. त्याचे कारण असे—“यजुप्” ह्यात मूळ धातू यच् म्हणजे पूजा करणे हा आहे. देवतांची पूजा होऊन यजुर्वेदाचा विषय आहे. देवतांची पूजा करताना आपण अनेक कल्पना करतो. (देवताहि कल्पितच आहेत) जसे देवतांस स्नान घालणे, वेळ घालणे, धूप देणे बगैरे व त्या कल्पनांपासून आपणास आनंद होतो. (अशा कल्पना स्वतःविषयीहि करता येतात.) म्हणून यजुप् म्हणजे गोड कल्पना असा अर्थ होतो.

प्रश्न ५ वाक्य ५-७

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरे परं पुरुषमभिध्या-
यीत स तेजसि सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा.

विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मन् विनिर्मुक्तः स सामभिर्-
जीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात्परात् परं पुरिशय
पुरुषमीक्षते ॥५॥ तदेतौ श्लोकौ भवतः ।

तिस्रो मात्रा मृयुमन्यः प्रयुक्ताः ।

अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः ॥

क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु ।

सम्यक् प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः ॥६॥

ऋभिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं ।

सामभिर्भ्यस्तत्त्वयो वेदयते ।

तमोर्कोरेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् ।

यत्तच्छांतमजरममृतमभयं परं चेति ॥७॥

अर्थ—ओ विद्वान् ॐ या अक्षराच्या तीन मात्रा म्हणजे जागृति, स्वप्न व निद्रा या ज्या तीन अवस्था त्यांच्या साधनाने परपुरुषाचा म्हणजे जीवाच्या श्रेष्ठ स्थितीचा विचार करतो, तो तेजोरूपी सूर्यात मिळून जातो [संपन्न] म्हणजे ब्रह्मज्ञ जीवावस्थेस प्राप्त होतो, म्हणजे सर्व जशी आपली स्वत्वा टाकून देतो, त्याप्रमाणे तो आपले पाप टाकून देतो, म्हणजे आपल्या वासना टाकून देतो (कारण वासनापूर्तिशिवायहि शोषेत सुख होतें असे त्याला दिसतें), तो सामानी म्हणजे अद्वैत भावनेने म्हणजे सर्व जीवांत एकच परमात्मा आहे या भावनेने ब्रह्मलोकास नेला जातो आणि तो या श्रेष्ठ [परात्] अशा अनाविच्छिन्न, ब्रह्मपेक्षाहि [जीवघनात्] म्हणजे निद्रास्वरूपी ईश्वरापेक्षाहि श्रेष्ठ [परं] अशा शरीरांत राहणाऱ्या [पुरिशयम्] पुरुषास म्हणजे ब्रह्मज्ञ जीवात्म्यास पाहतो, म्हणजेच ब्रह्मज्ञ जीवावस्थेचा अनुभव घेतो. ॥५॥ याविषयी पुढील श्लोक आदेश, या तीन मात्रा म्हणजे जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या तीन

अवस्था एकमेकींस सोडून असू शकत नाहीत [अन्योन्यसंक्ताः]. कारण एकीनंतर दुसरी हे राहाटगाडगे चालूच आहे. असे असून आपण जर त्यांचा अलग अलग करून [अनविप्रयुक्ताः] उपयोग केला [प्रयुक्ताः] म्हणजे केवळ जागृतीतच, केवळ स्वप्नातच किंवा केवळ निद्रेतच राहिले तर त्यापासून मृत्यु येतो. परंतु या बाह्य, आंतील [अभ्यंतर] आणि मधील क्रियांचा म्हणजे जागृति, निद्रा आणि स्वप्न यांतील क्रियांचा जर चांगला उपयोग केला [सम्पक् प्रयुक्तासु] म्हणजे एकत्र मिळून मर्यादितपणे योग्य उपयोग केला तर शक्ती मनुष्य मुक्तापासून चलिता होत नाही [न कपते]. किंवा अवस्थांप्रमाणे सद्गुणयोगाने, कीर्तिरूपाने मृत्यूनंतरहि कायम राहण्याची खात्री असल्यामुळे तो मृत्यूला भीत नाही. (छांदोग्य २।१० बरील आमर्चं भाष्य पहा.) ॥६॥ वासनांनी [ऋग्भिः] या विषयानंदरूपी लोकांस मनुष्य प्राप्त होतो. गोड कल्पनांनी [यजुर्भिः] तो मनोराग्यरूपी अंतरीक्ष लोकांस प्राप्त होतो. आणि सामांनी म्हणजे अद्वैतभावनांनी शहाणे मनुष्य जो लोक मिळवितात [वेदयंते] तो शांत, अजर म्हणजे क्षीण न होणारा, अमृत म्हणजे परमानंदयुक्त, अमय आणि सर्वांमध्ये श्रेष्ठ [परं] लोक या ओंकाराच्या साधनानेच विद्वान् मनुष्य मिळवितो. ॥७॥

टिपणें—शोषित अद्वैत असतें म्हणजे दुसरे कांही दिसतच नाही. त्यामुळे वासना, भय आणि दुःखहि नसतें. म्हणजे एक प्रकारचें सुखच असतें. पण त्या शोषेच्या सुखाचें मान म्हणजेच जाणीव शोषेच्या वेळीं नसते. म्हणून ते सुख कमी दर्जाचें ठरतें आणि जाणीव जागृतीतच असू शकतें. म्हणून जागृतीत अद्वैतभावना करणें आणि वासनात्याग करणें हेंच श्रेष्ठ सुखाचें साधन ठरतें. हें तीनहि अवस्थांचा विचार करून ठरतें. त्याप्रमाणे शहाणा मनुष्य वागतो आणि श्रेष्ठ आनंदाचा अनुभव घेतो. हाच ह्या तीन वाक्यांचा भाव आहे.

तेजसि सूर्ये = तेजस् सूर्य म्हणजे तेजाने म्हणजेच आनंदाने युक्त अशी ब्रह्म जीवावस्था. "आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः" असे छांदोग्य १.१.११ येथे म्हटलेच आहे. आणि तेथेच पुढे "अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यः" असे म्हटले आहे. यावरून आदित्य म्हणजे जीव असा तेथील अर्थ उघड आहे. येथे सूर्याला "तेजस्" विशेषण लाविले आहे आणि तेजस् म्हणजे ब्रह्मज्ञान व तन्मनित आनंद, म्हणून तेजस् सूर्य म्हणजे ब्रह्म जीव म्हणजेच त्याची अवस्था असाच अर्थ येणे योग्य आहे. छांदोग्य १.१.६-७ येथेहि आदित्याच्या आंतील किंवा शोळ्यांतील पुरुष वर्णिल आहे तो ब्रह्म जीवच होय, असे व्याससूर्ये १.१.२०-२१ यावरून विवर्णांत आम्ही दाखविले आहे.

सामः—साम म्हणजे कलहाभाव, अद्वैतभावनेशिवाय कलहाभाव पूर्णपणे असत नाही, म्हणून साम म्हणजे अद्वैतभावना असा अर्थ घ्यावा लागतो. साम म्हणजे अद्वैत भावना म्हणजेच ऐक्यभाषना हा अर्थ जो आम्ही केला त्याला मांडूक्योपनिषदांत आधार आहेच. कारण तेथे खंड ७ मध्ये चवथ्या पादाचे म्हणजेच ब्राह्मी स्थितीचे म्हणजेच ब्रह्म जीवावस्थेचे वर्णन करतांना "एकात्मप्रत्ययसारम्" असे विदोषण जोडिले आहे. अद्वैत भावनेने किर्येक दुःखद वासनांचाहि त्याग होतोच, म्हणून अद्वैत भावनेने शोषेतस्याप्रमाणे वासनां भावहि असतोच हे लक्षांत ठेवावे.

जीवधनात् परात् परं पुष्टं—“जीवनधन” म्हणजे काय? “जीवधन” म्हणजे जीवच असा अर्थ असता तर “घन” या शब्दाचे लोटणे त्याच्या मागे लावणाची गरज नव्हती. जीवावस्थेतच ज्ञान संभवते म्हणून जीव आणि ज्ञान, विज्ञान किंवा प्रज्ञान हे शब्द समानार्थकच समजले पाहिजेत. अर्थात् “जीवधन” आणि “प्रज्ञानधन” हे शब्द समानार्थक ठरतात; “प्रज्ञानधन” हा शब्द मांडूक्योपनिषदांत निद्रावस्थेत लाविला आहे आणि ती निद्रावस्थाच ईश्वर

होय असे तेथेच पुढे म्हटलें आहे यावरून जीवधन म्हणजे ईश्वर म्हणजेच अनाविष्टृत ब्रह्म असा अर्थ स्पष्ट आहे तें सामान्य जीवापेक्षा श्रेष्ठ आहेच म्हणून त्याला परात् हें विशेषण आणिलें, पण ब्रह्मच जीव त्या अनाविष्टृत ब्रह्मापेक्षा श्रेष्ठ म्हणून त्याला “जीवधनात् परात् पर” असे विशेषण लावले. निर्द्वैत प्रज्ञानधन असें नांव का लाविलें ह्याचें कारण माहुक्याच्या विवरणा दिलें आहे तें पहा “आणि व्याससूत्र १।३।१३ ह्याचेंहि आमचें विवरण पहा कारण येथील आमचें म्हणणें तेथे सविस्तर माडलें आहे. ८।१

ब्रह्मलोक—ब्रह्मरा जीवावस्थेलाच ब्रह्मलोक म्हणतात गृहदारण्यकोपनिषदाव ४।३।३२-३३ आणि ४।४।२३ येथील “एष ब्रह्मलोक सम्राट्” आणि एष ब्रह्मलोकेन प्राप्तिर्लोऽसि” ह्यावरून हें स्पष्टच आहे ह्या ब्रह्मलोकाचेंच वर्णन “तिस्रो माशा” इत्यादि पुढील श्लोकांत आहे. आणि तें “जागृति, स्वप्न आणि निद्रा ह्या क्रिया योग्य प्रकारें करणारा” असें आहे ह्यावरूनहि ब्रह्मलोक म्हणजे मरणापूर्वीची अवस्था ठरते ब्रह्मलोकच जर मरणापूर्वीची अवस्था आहे तर सोमलोक व मनुष्यलोकहि मरणापूर्वीच्या अवस्था होत हें निश्चितपणें ठरतेच

“वेदयते” हें “विदते” ह्याचें निवृत्तरूप आहे पण त्याचा अर्थ “विदते” असाच घ्यावा लागतो “क्रियासु बाह्याभ्यंतरमभ्यन्तसु सम्यक्प्रयुक्तासु”—स्वप्न व सुषुप्ति ह्यातील क्रिया योग्यरीतीने कशा करावयाच्या असा प्रश्न येतो त्याचें उत्तर असें की जागृतीतील क्रिया योग्यरीतीने केल्यास स्वप्न व सुषुप्ति मधील क्रिया योग्यरीतीने होतातच.

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगे भवति दुःखा ॥

ह्या भगवद्गीतेतील वचनातहि ह्याच श्लोकाचा अर्थ सांगितला आहे

“अजर” म्हणण्याचें कारण असें की ब्रह्मलोकातील आनंद कधीच कमी होत नाही

“अनविप्रयुक्ताः”—“विप्रयुक्त” म्हणजे अलग अलग केलेले, त्याला दोनदां नमू लावून हे रूप झाले म्हणून ह्या रूपाचा अर्थ अलग अलग केलेले असाच होतो.

प्रश्न ६

प्रश्न ६ वाक्य १

अथ हेनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन् ! हिरण्य-
नाभः कौशल्यो राजपुत्रो मामुपेत्येत । प्रश्नमपृच्छत ।
पोडशकलं भारद्वाज ! पुरुषं वेत्स्य ? । तमहं कुमारमग्र्यं नाह-
मिमं वेद यद्यहमिममपेदियं कथं ते नावस्थमिति । समूलो वा
एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवंदति तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुम् ।
स तूष्णीं रथमारुह्य प्रयत्राज । तं त्वा पृच्छामि क्वासौ
पुरुष ! इति ॥१॥

अर्थ—आता सुकेशा भारद्वाज त्या पिप्पलायनकृपाळीला प्रश्न विचारता झाला. “हे भगवन्! कौशल देशातील हिरण्यनाभ नांवाचा राजपुत्र माझ्याकडे येऊन पुसता झाला, ‘हे भारद्वाज! पोडशकल म्हणजे सोळा कलांचा पुरुष तुला माहीत आहे काय?’ त्या कुमाराला मी उत्तर दिलें की ‘मला तो पुरुष माहीत नाही. मला जर तो पुरुष माहीत असता तर मी तुला कसा सांगितला नसता? जो खोटे बोलतो तो मूलासहित शुष्क होवो. म्हणून खोटे बोलणें मला योग्य नाही.’ तेव्हा तो गुपचिप रथावर बसून चालवां झाला. त्या तुला मी विचारलों ‘हा पुरुष कोटें आहे!’ ॥१॥

प्रश्न ६ वाक्य २

तस्मै सहोवाच । इहैवान्तःशरीरे सौम्य । स पुरुषो
यस्मिन्नेताः पोडशकलाः प्रभवतीति ॥२॥

अर्थ—त्या शिष्याला त्या ऋषीने उत्तर दिले “हे बाळ, येथेच ज्या शरीरातच आतल्या भागात, ज्यात ह्या सोळा कला उत्पन्न होतात, तो पुरुष आहे ॥२॥

अह्न ६ घास्ये ३-४

स ईक्षाचक्रे । कस्मिन्नहमुत्क्राते उत्क्रातो भविष्यामि
कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठस्यामि इति ॥३॥ स प्राण
मसृजत प्राणाच्छ्रद्धा रव वायुर्ज्योतिराप पृथिवीद्रिय मनोऽन्न
अन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्रा कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥

अर्थ—तो शरीरातच आहे असं भागील वाक्यात व्याख्येची
म्हटले तो पुरुष विचार करता ह्याला “कोण विरसित झाला असता
[उत्क्राते] मीहि विकसित होईन [उत्क्रातो भविष्यामि] आणि कोण
प्रतिष्ठित झाला असता मीहि प्रतिष्ठित होईन ” ॥२॥ त्याने प्राण
उत्पन्न केला व त्यापासून भद्रा उत्पन्न केली आकाश, वायु, अग्नि
[ज्योति] पाणी, पृथिवी इद्रिये, मना, अन्न, अन्नापासून वीर्य, तपस्
(इद्रियनिग्रह), प्रार्थना [मन्त्रा] कर्म, लोक म्हणजे समाज आणि
समाजामध्ये भाषा [नाम] ह्या कला उत्पन्न झाल्या ॥४॥

टिप्पणे—“उत्क्रात”—“उत्क्राति” म्हणजे शरीराच्या
बाहेर जाणे म्हणजेच मरण असा अर्थ आजपर्यंतचे टीकाकार घेत आले
पण तो बरोबर नाही अनाविष्टृत ब्रह्मणे आविष्टृत होण्यापूर्वी केलेल्या
ईक्षणाच्या वर्णनात मी आविष्टृत कसा होईन हाच विचार असणे अधिक
योग्य आहे म्हणून उत्क्राति याचा अर्थ आविष्टृति म्हणजे विकास
असा आम्ही केला आहे व तो अर्थ “उत्क्राति” या शब्दाला असूद्दि
शकतो “उत्क्राति”चा मूळ अर्थ वर येणे, बाहेर येणे असा आहे.

अर्थात् बीजातून वृक्ष व फळ वाहेर येतें त्याला म्हणजे विकासालाहि तो शब्द लागता येतो. श्री-यासानीहि “उत्कमिष्यत एवं भावादित्योद्भुतोमि” १।४।२१ या सूत्रात “उत्कम्” हा शब्दातु विस्तृते या अर्थानेच योजिला आहे (तेथील सूत्रें १६ ते २२ चें आमचें विवरण पहा.)

६-५

११०

। “प्राण” म्हणजे जगांत झालेल्या व होणाऱ्या सर्व क्रियांना आधार-भूत अशी शक्ति शरीराला नियत ठेवणारी अशी जी शक्ति, जिहाहि प्राण असेंच म्हणतात ती या शक्तीचाच एक प्रकार आहे

भट्टा-याचा अर्थ उत्कट इच्छा, पण येथेहि इच्छा जीनाची नसून ब्रह्माची आहे अशी इच्छा मानल्याशिवाय विकासाच्या निरनिराळ्या पायऱ्याची उपपत्ति लागत नाहीं उदाहरणार्थ, निर्बीज अशा पंचमहाभूता-तून सजीव जगत् निर्माण होणाऱ्या वेळीं अशी इच्छा झालेली असली पाहिजे “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति” छादोग्योपनिषद्—६।३।२ या वाक्यात सांगितलेली जी प्रवेशनक्रिया तिच्या बुडाशीं ही ब्रह्माची उत्कट इच्छा आहे असें मानणें भाग आहे म्हणून “भट्टा” याचा अर्थ विकासाची घरची पायरी उत्पन्न करणारी ब्रह्माची उत्कट इच्छा. “ईक्षणा” = ज्याप्रमाणे “ईक्षण” हा शब्द गौणार्थाने योजिला आहे, त्याप्रमाणेच “भट्टा” हा शब्दहि गौणार्थाने योजिला आहे “उपनिषदा”चा उपसहार प्यारा ६५ पहा

प्रश्न ६ वाक्य ५-६

F

स यथेना नद्य स्यदमाना समुद्रायणा समुद्रं प्राप्यास्त
गच्छति मिचेते तासा नामरूपे समुद्र इत्येद् प्रोच्यते ।
एवमेवास्य परिदृष्टुरिमा षोडशकला पुरयायणा पुरुष
प्राप्यास्तं गच्छति, मिचेते तासा नामरूपे पुरस्य इत्येद्
प्रोच्यते स एषोऽमृतो मृतो भवति । त्रुदेय श्लोक ॥

अरा इव रचनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता ।

त वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा ॥ इति ॥६॥

अर्थ—ज्याप्रमाणे ह्या वाहणाच्या [स्वदमानाः] समुद्र हाच व्याचें जाण्याचें ठिकाण आहे [अयन] त्या समुद्रात जाऊन मिळाल्या असता अस्त पावतात म्हणजे आपलें व्यक्तिस्व टाकून देतात आणि त्याच्या नामरूपाचा नाश होतो [भिद्येते] आणि त्या नद्यांना समुद्र असेंच म्हणतात, त्याप्रमाणेच ह्या समोशार म्हणजे सर्वत्र ब्रह्म वाहणाच्याच्या [परिद्रष्टुः] म्हणजे ब्रह्मज्ञाच्या पोळा कला, पुरुष म्हणजे ब्रह्मच व्याचें जाण्याचें ठिकाण [अयन] आहे त्या (मृत्यूनंतर) पुरुषात जाऊन मिळाल्या असता अस्त पावतात म्हणजे आपलें व्यक्तिस्व टाकून देतात व त्याच्या नामरूपाचा नाश होतो आणि त्या कलांना पुरुष असेंच म्हणतात. ह्याप्रमाणे तो हा ज्ञानी जीव मेलत असता [मृत] (फक्त) फलरहित होतो. म्हणजे नाश पावत नाही असा भाष आहे ॥५॥ त्यासमयाने हा श्लोक आहे. ज्याप्रमाणे रणाच्या चाक्राच्या नाभीवर त्याच्या अरा प्रतिष्ठित असतात त्याप्रमाणेच कला ज्यावर प्रतिष्ठित असतात अशा त्या जाणण्यास योग्य [वेद्य] अशा पुरुषास म्हणजे ब्रह्मास, तुम्हास मृत्युपासून व्यथा होऊ नये ह्याकरिता म्हणजे मृत्युचें भय तुम्हास माटूं नये याकरिता [यथा] जाणून घ्या [वेद] कारण त्या शानाने तुम्हास समजेल की तुम्ही ब्रह्माचाच विकास आहात व शेवटीं ब्रह्मातच मिळाल, पण नाश कधीच पावणार नाही. ॥६॥

टिप्पणी—प्रश्न १ वाक्य दहावें यात शानी मनुष्य पुनः जन्मत नाही असें सांगितलें आहे, त्याची उत्पत्ति येथे सांगितली आहे, आणि तो शानी मृत्यूनंतर नाश न पावता ब्रह्मात मिळतो म्हणून मृत्युला भिन्न नये असेंहि सुचविलें आहे. वरील उत्पत्ति अशी की शानी मृत्युमाळीं ब्रह्मलोकानून म्हणजे आदित्य खोऱ्यातून जाऊन ब्रह्मात विलीनच होतो. म्हणून तो पुनः जन्मत नाही. शानी मनुष्य
उप....१५

मरतच नाही असा अर्थ ह्या वाक्यांतून “अमृतः” असा पदच्छेद करून, कढणे बरोबर नाही. कारण ज्ञानी देखील मरतो हे निश्चित आहे.

“परिदृष्टा”—मोवताल ब्रह्म पाहणारा म्हणजे ज्ञानी असा अर्थ होतो.

पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्याः—ज्ञानी मनुष्याच्याहि कला मेल्या-
नंतरच ब्रह्मांत मिळतात म्हणून “मेल्यानंतर” असाच ह्या शब्दांचा
अर्थ आहे. मरणापूर्वी ज्ञानाच्या कला कायम असतात व तो जीवन्मु-
क्तीचा अनुभव घेत असतो.

ग्रहण ६ वाक्ये ७-८

स ह्येवान्मैतायदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति ॥७॥

ते तमर्चयंतस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं

तारयसीति । नमः परमशुचिभ्यो नमः परमशुचिभ्यः ॥८॥

अर्थ—तो ऋषि म्हणाला “मी परब्रह्म एवढेच जाणतो म्हणजे
परब्रह्माचे मला एवढेच ज्ञान आहे. द्वापेक्षा अधिक [अतःपरं] ब्रह्माचे
ज्ञान मला नाही. ॥७॥ त्या शिष्यांनी त्या ऋषीची पूजा करण्याकरिता
[अर्चयंतः] म्हटले, “तूं आम्हांस आमच्या अविद्येच्या पैल्वीरास
तारून नेलेस त्या अर्थी तूं आम्हाचा पिता आहेस.” पिप्पलायनासारख्या
श्रेष्ठ ऋषींना नमस्कार असो. पिप्पलायनासारख्या श्रेष्ठ ऋषींना
नमस्कार असो.

टिप्पणः—“मला ब्रह्माविषयी एवढेच ज्ञान आहे, अधिक
नाही” ह्यावरून हे उपनिषद् पहिलेच होय असे अनुमान होतें. कारण
कोणत्याहि विपद्यावरच्या पहिल्या लेखकांतच असा विनय संभवतो.
वेदांमध्ये असलेल्या इतस्ततः पसरलेल्या विचारांचे संकलन करून व
स्वतःवेहि विचार त्यांत घालून ह्या उपनिषदाच्या कर्त्याने हे उपनिषद्
लिहिले. अर्थात् हे पहिलेच उपनिषद् आहे असे मानण्यास कोणतीच
हरकत दिसत नाही.

तैत्तिरीयोपनिषद्

काल व कर्ता—हे कृष्ण यजुर्वेदाचे उपनिषद् आहे. कृष्ण यजुर्वेदाचीच सुधारणा होऊन शुक्ल यजुर्वेद व त्याचे ब्राह्मण जें शतपथ ब्राह्मण तें व त्या ब्राह्मणातील बृहदारण्यकोपनिषद् झालें. यावरून तैत्तिरीयोपनिषद् बृहदारण्यकोपनिषद् आणि शुक्ल यजुर्वेदातर्गत ईशोपनिषद् ह्या दोहोंच्याहि पूर्वीचें असावें. तें छंदोबद्ध नाही म्हणून तें भगवद्गीतेच्या नंतरचें असावें. (छंदोबद्ध उपनिषदे ईशोपनिषद् ऐरीजकरून भगवद्गीतेपूर्वीचीं हें मागे दाखविलेंच आहे.) ह्याच्या कर्त्याचा थाग लागत नाही. शीक्षावल्लीचा कर्ता एंगादा शिक्षक असावा असें तेथील चवथ्या अनुवाकातील “ब्रह्मचारी म्हणजे शिष्य मला मिळोत” ह्या प्रार्थनेवरून दिसतें, असें कोणी म्हणतात. तेव्हा ब्राह्मणच शिक्षकाचा धंदा करीत. अर्थात् तो ब्राह्मण होता असें म्हणता येईल.

घटनेची योजना—ह्याचे तीन भाग आहेत. त्यास शीक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली आणि भृगुवल्ली अशीं नावे आहेत. प्रत्येक वल्लीचे पोटभाग आहेत. त्यास अनुवाक असें म्हटलें आहे. शीक्षावल्लीत निरनिराळ्या शीक्षा वर्णिल्या आहेत. ब्रह्मानंद वल्लीत ब्रह्मज्ञान व त्यापासून होणारा आनंद वर्णिला आहे. भृगुवल्लीत तेंच दुसऱ्या रीतीने व संवादरूपाने वर्णिलें आहे.

शीक्षावल्ली

शीक्षावल्ली अनुवाक १

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भयवर्च्यमा । शं न
इंद्रो बृहस्पतिः । शं नो निष्णुस्स्त्रुमः । नमो ब्रह्मणे नमस्ते

वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ।
 ऋतं वदिष्यामि । सूर्यं वदिष्यामि । तन्माप्नुवतु । तद्वक्ता-
 रमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् । ॐ शान्तिः
 शान्तिः शान्तिः ।

अर्थ—मित्र, वरुण, व्योमा, इंद्र, बृहस्पतिः आणि ऊरुक्रम
 म्हणजे मोठ्या घेवाने चालणारा विष्णु म्हणजे सूर्य आम्हांस सुखकारक
 [ई] होयत. ब्रह्मास नमस्कार असो. हे वायो तुला नमस्कार असो, हे
 वायो, तूच प्रत्यक्ष दिसणारे ब्रह्म आहेस. तूच प्रत्यक्ष दिसणारे ब्रह्म
 आहेस असें मी सांगेन म्हणजे वर्णन करीन किंवा विद्व करीन. मी ऋतं
 सांगेन आणि सत्यहि सांगेन. हे सांगणें मला सुख देवो [अवतु]. हें
 सांगणें सांगणाऱ्यास सुख देवो. हें सांगणें मला सुख देवा. हें सांगणें
 सांगणाऱ्यास सुख देवो.

टिप्पणी—ई म्हणजे कृष्ण करणारा, सुखकारक.

ऊरुक्रमः—ऊरुः म्हणजे मोठा आहे क्रमः म्हणजे चालण्याचा
 वेग ज्याचा असा विष्णु म्हणजेच सूर्य.

वायुः—शरीरातील प्राणशक्ति आणि शरीराबाहेर सर्वत्र संचरणाची
 शक्ति जिला प्रश्नोपनिषदांत “प्राण” असें म्हटलें आहे.

“त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि”—ब्रह्म हें प्रत्यक्ष कधीच दिसत
 नाही. त्यानें आपण अनुमान करतो. पण त्या ब्रह्माची शरीरांत व
 शरीराबाहेर प्राणरूपाने संचरणाची शक्ति मात्र आपण प्रत्यक्ष पाहतो.
 म्हणून “हे वायो! तू प्रत्यक्ष दिसणारे ब्रह्म आहेस” असें म्हटलें आहे.

“त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि”—“तू प्रत्यक्ष दिसणारे ब्रह्म
 आहेस असें मी सांगेन” असें येथे म्हटलें आहे आणि शेवटच्या
 वाक्या अनुवाकांत “त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिष्याम्” म्हणजे “तू
 प्रत्यक्ष दिसणारे ब्रह्म आहेस असें मी सांगितलें” असें म्हटलें आहे.

द्यावरून मधील कोणत्या तरी अनुवाकत वायु अथवा प्राण प्रत्यक्ष ब्रह्म असल्याचें प्रतिपादन असलें पाहिजे पण तें कोणत्याच अनुवाकत आहे असें दिसत नाही. म्हणून तसें प्रतिपादन करणारा अनुवाक गळला असावा.

“ऋतु” आणि “सत्य” — “ऋतु” आणि “सत्य” हे विज्ञानाचे दोन पक्ष म्हणजे चाजू आहेत असें पुढे ब्रह्मानंदवल्लीच्या चवथ्या अनुवाकत सांगितलें आहे द्यावरून विज्ञानाचेच हे दोन प्रकार आहेत असें दिसतें “ऋतु” म्हणजे शास्त्रात, म्हणजे, प्रथामध्ये जें सांगितलें असेल तें ज्ञान आणि सत्य म्हणजे बुद्धीस जें समजेल आणि पटेल तें ज्ञान असा अर्थ करारा लागतो. ह्या दोनहि प्रकारानी झालेलें ज्ञान एकच असलें पाहिजे हें उघड आहे. म्हणून “ऋतु वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि” ह्याचा भावार्थ असा दिसतो की “जें शास्त्रप्रपात सांगितलें आहे आणि बुद्धीसहि पटतें तें मी सांगेन ”

“अवतु” — “अवतु” म्हणजे “रक्षण करो” असा अर्थ इतर करतात, परंतु “सुग्न देवो” असाहि त्याचा अर्थ करता येतो, (आपट्याचा दोष पहा) आणि हाच अर्थ येथे जुळतो, कारण ह् सांगितल्यानंतर बाराव्या अनुवाकत “तमामाधीत्” म्हणजे त्याने माझे अवन केलें असें म्हटलें आहे सांगण्याची क्रिया करत असतानाच तिने अवन करणे म्हणजे रक्षण करणें नसून आनंद देणेंच असलें पाहिजे, शिवाय ही क्रिया रक्षण करण्यास समर्थ नसून आनंद देण्यासच समर्थ आहे ।

श्रीक्षावल्ली अनुवाक २

ॐ श्रीक्षा व्याख्यास्पाम । वर्णं स्वर । मात्रा बल ।

साम सतान । इत्युक्त श्रीक्षाध्याय ॥

अर्थ — आता श्रीक्षा म्हणजे काय तें सांगतों वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, आणि सतान ह्याविषयी ज्यात सांगितलें असतें त्याला

शिक्षाध्याय म्हणतात. तो समजाऊन घेऊन त्याप्रमाणे योग्य उच्चार करावे असा भाव आहे.

टिप्पणें—वर्ण म्हणजे अकारादि.

स्वर म्हणजे उदात्त, अनुदात्त आणि स्वरित हें तीन प्रकार.

मात्रा म्हणजे ऋतु, दीर्घ आणि षष्ठ.

यल म्हणजेच प्रत्ययविशेष, जसे अल्पप्राण, महाप्राण, संवार, विचार इत्यादि.

सामन् म्हणजे सर्वांचे उच्चार समान जोराने करणें.

संहित म्हणजे स्वरसंधि, व्यंजनसंधि.

शिक्षावल्ली अनुवाक ३

सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् । अथातः संहिताया
उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पंचस्यधिकरणेषु । अधिलोक-
मधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता म्हासंहिता
इत्याचक्षते । अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपं । द्यौरुत्तररूपं ।
आकाशः संधिः ॥१॥ वायुः संधानम् । इत्यधिलोकं ।
अथाधिज्योतिषं । अग्निः पूर्वरूपं । आदित्य उत्तररूपं ।
आपः संधिः । वैद्युतः संधानम् । इत्यधिज्योतिषं । अथाधि-
विद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपं ॥२॥ अंतेवास्युत्तररूपं ।
विद्या संधिः । प्रवचनं संधानं । इत्यधिविद्यं । अथाधिप्रजम् ।
माता पूर्वरूपं । पितोत्तररूपं । प्रजा संधिः । प्रजननं
संधानं । इत्यधिप्रजम् ॥३॥ अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः
पूर्वरूपं । उत्तरा हनुरुत्तररूपं । वाक् संधिः । जिह्वा संधानं ।
इत्यध्यात्मं । इतीमा म्हासंहिताः । य एवमेताः म्हासंहिता

व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवर्चसेना-
न्नाद्येन सुवायेण लोनेन ॥४॥

अर्थ—आपणा दोघांना म्हणजे गुरुशिष्यांना मिळून यश मिळो. आपणा दोघांना म्हणजे गुरुशिष्यांना मिळून ब्रह्मतेज [ब्रह्मवर्चस्] प्राप्त होवो. (शिक्षण सुरू करण्यापूर्वी गुरूने म्हणावयाची ही प्रार्थना आहे.) आता संहिताचें (विशिष्ट फळ मिळण्याच्या हेतूने एकमेकांजवळ येऊन विशिष्ट कर्म करणें ह्यास संहिता म्हणतात.) ज्ञान [उपनिषद्] सागतों, पाच ठिकाणीं [अधिकरणेयु] असलेल्या संहिता सागतों. लोकांमध्ये असलेली, ज्योतिषामध्ये असलेली, विद्येसंबंधी असलेली, प्रजासंबंधी असलेली, आणि शरीरात असलेली [अध्यात्म] अशा ह्या पाच संहिता आहेत. त्यांना महासंहिता असें म्हणतात. आता लोकांमध्ये असलेली संहिता सागतों. पृथ्वी हें पूर्वरूप आणि द्यौः म्हणजे सूर्यचंद्र जेथे फिरतात तो प्रदेश हें उत्तररूप (ह्या दोघांची) संहिता होते. त्या संहितेपासून आकाश म्हणजे आकाशात राहणारी पृष्ठाची व घनस्पर्तीची फळे हें फळ [संधिः] उत्पन्न होते. वायु म्हणजे हवा हें साधन म्हणजे घरील फळ उत्पन्न करण्याचें साधन आहे. ही लोकामधील संहिता सांगितली. (सूर्यचंद्राची फिरणें हवेतील पोषण घेण्यास हाडांस मदत करतात हें प्रसिद्धच आहे. आणि प्रश्नोपनिषद् १।१२-१३ ह्यात सांगितलेंहि आहेच.) आता ज्योतिषामधील म्हणजे उष्णता देणाऱ्यामधील संहिता सागतों. अग्नि हें पूर्वरूप आहे आणि आदित्य हें उत्तररूप आहे. ह्या दोघापासून पाणी म्हणजे पाऊस हें फळ उत्पन्न होतें. बीज हें पाऊस उत्पन्न करणारें साधन आहे. ही ज्योतिषामधील संहिता सांगितली. आता विद्येसंबंधीची संहिता सागतों. आचार्य पूर्वरूप आहे, शिष्य उत्तररूप आहे. विद्या हें त्या दोघापासून उत्पन्न होणारें फळ आहे. प्रश्न म्हणजे गुरूने शिष्यास शिक्षविणें हें विद्या उत्पन्न करण्याचें साधन आहे. ही विद्येसंबंधीची संहिता सांगितली. आता

प्रजेसंबंधीची संहिता सांगितो. माता हें पूर्वरूप आहे. पिता हें उत्तररूप आहे. प्रजा हें फळ आहे. मैथुन हें साधन आहे. ही प्रजेसंबंधी संहिता सांगितली. आता शरीरांतील संहिता सांगितो. खालची हनुवटी हें पूर्वरूप आहे. वरची हनुवटी हें उत्तररूप आहे. वाणी हें फळ आहे आणि जिह्वा हें साधन आहे. ही शरीरांतील संहिता सांगितली. ह्या पांच महासंहिता सांगितल्या. या सांगितलेल्या महासंहिता जो जाणतो (म्हणजेच आचरणांत आणतो) त्याला प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज, अन्न वगैरे आणि स्वर्गलोकहि मिळतो. ॥४॥

टिप्पणें—पृथिवीतून पीक उत्पन्न करणें, जो पाळत पडतो त्याचा योग्य उपयोग करून घेणें, आचार्याजथकून विद्या शिकणें, प्रजा उत्पन्न करणें, पशूंची वाढ करणें, वाणीचा शिक्कविण्याकडे आणि मधुर भाषणाने दुसऱ्याचें प्रेम संपादण्याकडे उपयोग करणें, ह्या क्रिया या अनुवाक्यांत करण्यास सांगितल्या आहेत, असें दोवटी सांगितलेल्या फळावरून स्पष्ट आहे. ह्या फळापेकी ब्रह्मवर्चस म्हणजे ब्रह्मविद्येपामून मिळणारा आनंद किंवा इतर मनुष्यांवर मिळणारे वर्चस्व म्हणजेच वजन आणि स्वर्ग लोक म्हणजेच ब्रह्मलोक ” म्हणजेच जीवमुक्तावस्था हें उघड आहे. केनोपनिषात ४।९ येथे “स्वर्गलोक हा शब्द ह्याच अर्थाने पोन्निल्ल आहे.

शिक्षावल्ली अनुयाक ४

यदृच्छदसामृपभो विश्वरूपः । हृंदोम्योऽव्यमृतासंबभूव ।

स मेदो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देवधारणो भूयासं । शरीरं

मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्रुमम् ।

ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयाऽपिहितः । श्रुतं मे गोपाय ।

आवहन्ती वितन्वाना ॥१॥ कुर्वाण्यचीरमात्मनः । वासांसि

मम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह ।

० स्तोमशा पशुभि सह स्वाहा । आमायतु ब्रह्मचारिण स्वाहा ।
 विमायतु ब्रह्मचारिण स्वाहा । प्रमायतु ब्रह्मचारिण स्वाहा ।
 दमायतु ब्रह्मचारिण स्वाहा । शमायतु ब्रह्मचारिण स्वाहा
 ॥२॥ यशो जनेऽस्तानि स्वाहा । श्रेयान् न्यस्यसोऽस्तानि
 स्वाहा । त त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश
 स्वाहा । तस्मिन् सहस्रशाखे । निमगाह त्वयि मृजे स्वाहा ।
 यथाप प्रवता यति । यया मासा अर्हर्जरम् । एन मा ब्रह्म-
 चारिण । धात्रायातु सर्गत् स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्रमा
 माहि प्रमा पद्यस्व ॥३॥

अर्थ—जो वेदाचा [छंदसा] प्रतिपादन करावयाचा मुख्य
 विषय [ऋषभ] आहे, जो द्या विश्वाचें रूप धारण करता
 झाला { विश्वरूप. }, आणि जो वेदापासून [छंदोभ्य] उत्पन्न
 झालेल्या अमृतापासून म्हणजे ज्ञानापासून जीवाच्या टिकाणी [अधि]
 प्रगट झाला [समभूव] म्हणजेच प्रगट होत असतो, तो इद्र म्हणजे
 जीवनमुक्त आत्मा मला उद्दीने [मेधया] म्हणजे बुद्धि देऊन
 सत्पुत्र करो हे देवा, मी अमृताला म्हणजे आनंदातिशयाला धारण
 करणारा [धारण] होतो माझे शरीर चालण्यास समर्थ [बिचर्पणम्]
 म्हणजे आपले सर्व व्यापार करण्यास समर्थ असो माझी तिळा फार
 गोड भाषण करणारी असो [मधुमत्तमा], मी कानानी पुष्कळ (ज्ञान)
 [भूरि] ऐको [विश्रुत्वम् छादस ह्रद्] बुद्धीने उघडा केलेला
 [अपिहित] म्हणजे उघडा केला जाणारा ब्रह्माचा तू कोश म्हणजे ठेवा
 आहेस माझ्या ज्ञानाचें [श्रुत] रक्षण कर आणि वस्त्र, गार्ह, व
 अन्नपान नेहमी [सर्वदा] देणारी [आपहती] आणि वाढविणारी
 [वितन्वाना] आणि शरीरास [आत्मन] दीर्घायुष्य [चीरम्] करणारी
 [कुर्वाणा] अशी श्री म्हणजेच लक्ष्मी आहे म्हणून [उत] ता लक्ष्मी

मला दे. केसाळ प्राण्यांनी [लोमशां] म्हणजे मेंदरांनी व इतर पशूंनी युक्त [पशुभिः सह] अशी लक्ष्मी मला दे अशी प्रार्थना करून अग्नीमध्ये आहुति टाकानी [स्वाहा]. (पुढील ही प्रत्येक प्रार्थना करून अग्नीमध्ये आहुति टाकावी असा पुढील सर्व "स्वाहा" शब्दांचा अर्थ आहे.) मादयाकडे ब्रह्मचारी म्हणजे शिकणारे शिष्य चोहीकडून [आ] येवोत. माझ्याकडे विशिष्ट म्हणजे भेष्ट बुद्धीचे [पि] ब्रह्मचारी येवोत. माझ्याकडे पुष्कळ [प्र] ब्रह्मचारी येवोत. माझे ब्रह्मचारी म्हणजे शिष्य शमाचे आचरण करोत. माझे ब्रह्मचारी दमाचे आचरण करोत. मी लोकांमध्ये [जने] यशस् म्हणजे कीर्ति मिळवो [अस्तानि—अस् ह्यस्वादि घातूचा अर्थ मिळविणे असा आहे]. धनवानापेक्षाहि [वस्यसः] मी मोठा ग्हावे (अर्थात् कीर्तिने) मोठा ग्हावे [श्रेयान् अस्तानि]. हे भगा! त्या दुःखामध्ये मी प्रवेश करो आणि तो तू माझ्यामध्ये प्रवेश कर. हे भगा! ज्याला आनंदरूपी हमारो शाला आहेत, त्या दुःखामध्ये मी आपलें दुःख धुनून [निमृजे] टाकतो. ज्याप्रमाणे पाणी सखल जमिनीकडे [पवता] जाते किंवा मास हे संवत्सराकडे [अहर्जरम्] जातात, तसे हे घातर् माझ्याकडे ब्रह्मचारी चोहीकडून येवोत. तूच आश्रयाचें स्थान [प्रतिवेशः]. तू मला चांगल्या रीतीने [प्र] दिसू लाग [भाहि]. तू मला चांगल्या रीतीने प्राप्त हो [प्रपवत्व].

टिप्पणी—“ईदं” ब्रह्मज्ञानाने ब्रह्माशी परमवाम्य पावलेला मुंडक ३।१।३ येथे वर्णिलेला जोकमुक्त आत्मा. असा अर्थ केल्याशिवाय “ब्रह्मणः कोशोऽस्ति मेभयाप्रविहितः” ह्या पुढील वाक्याचा उत्पन्न अर्थ लागत नाही.

चीरम्—हें “चिर” ह्याचें छांदस रूप आहे. ह्याचा दीर्घकाळ असा अर्थ आहेच. दीर्घ आयुष्य असा अर्थ येथे फार चांगला जुळतो म्हणून आम्ही तसा अर्थ केला आहे.

वस्यसः—वसीयसः

“ब्रह्मण कोशासि मेघयाऽपिहित” — मेघया पिहित असा पदच्छेद कोणी करतात पण त्याने चागला सरस अर्थ निपत नाही. म्हणून “मेघया अपिहित” असा पदच्छेद करून “बुद्धीने उघडा केला जातो असा” असा अर्थ आम्ही केला आहे कारण जीवमुक्ता वस्थेचे स्वरूप बुद्धीनेच शक्य होतं, आणि जीवमुक्तावस्थाच ब्रह्माचा कोश म्हणजे द्रव्यनिधि आहे कारण त्या अवस्थेतच परमानंदाचा अनुभव येतो

“अहर्जरम्” अहानि जीर्यते यस्मिन् स ऋ सवत्सर

शम—मनोनिग्रह दम—इन्द्रियनिग्रह

श्रीक्षावल्ली अनुवाक ५

भूर्भुव सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतय । तासामुह-
स्मैता चतुर्थीम् । माहाचमस्य प्रोदयते । मह इति । तद्
ब्रह्म । स आत्मा । अगान्यन्या देवता । भूरिति वा अय
लोक । भुव इत्यतरीक्षम् । सुवरियसौ लोक ॥१॥ मह
इयादिय । आदित्येन वायु सर्वे लोका महीयते । भूरिति
वा अग्नि । भुव इति वायु । सुवरित्यादित्य । मह इति
चंद्रमा । चंद्रमसा वायु सर्वाणि ज्योतीषि महीयते । भूरिति
वा ऋच । भुव इति सामानि । सुवरिति यजूषि ॥२॥ मह
इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वायु सर्वे वेदा महीयते । भूरिति वै
प्राण । भुव इत्यापान । सुवरिति व्यान । मह इत्यन्नम् ।
अन्नेन वायु सर्वे प्राणा महीयते । तासा एताश्चतस्रश्चतुर्धा ।
चतस्रश्चतस्रो व्याहृतय । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म ।
सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहति ॥३॥

अर्थः—भूः, भुवः आणि सुवर् हा तीन व्याहृति आहेत. त्या व्याहृतीपैकीच ही चवथी व्याहृति "मह" ही माहात्म्यस्य नांवाचा ऋषि सांगतो. मह हेंच ब्रह्म आहे. मह हा आत्मा आहे आणि इतर देवता म्हणजे भूः, भुवः आणि सुवर् हा व्याहृति त्यांचीं अंगे होत. हा लोक म्हणजे पृथ्वी हीच भूः, अंतरीक्ष हेंच भुवः, आणि तो लोक म्हणजे सूर्य चंद्र जेथे फिरतात तो लोक सुवर्, आणि सूर्य हाच महः. सूर्यामुळेच सर्व लोक मोठेपणास प्राप्त होतात. (सूर्यामुळेच अंतरीक्षातून पारुस पडतो आणि रमानेच सूर्यप्रकाशाच्या सहाय्याने पृथ्वीवर पिके उत्पन्न होतात. एकूण अधिपानी सूर्यामुळे उत्पन्न होतें हा भाव आहे.) अग्नि म्हणजे जागृतावस्था ही भूः, वायु म्हणजे स्वप्नावस्था ही भुवः, सूर्य म्हणजे निद्रावस्था ही सुवर्, चंद्रमा म्हणजे ब्रह्म मन हें महः. चंद्रामुळेच म्हणजे ब्रह्म मनामुळेच हा सर्व ज्योतींना मोठेपणा प्राप्त होतो. (ब्रह्म मनामुळेच जागृति, स्वप्न व निद्रा यांना मोठेपणा येतो हें उघडच आहे.) ऋग्वेद हा भूः, सामवेद हा भुवः, यजुर्वेद हा सुवर्, ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मज्ञान हेंच महः, ब्रह्मज्ञान म्हणजेच ब्रह्मज्ञानानेच सर्व वेदांना मोठेपणा प्राप्त होतो. (ब्रह्मज्ञान वेदांमध्ये आहे म्हणूनच वेद मोठे असा भाव आहे). प्राग हाच भूः, अरान हा भुवः, स्वान हा सुवर्, आणि अन्न हात पाण्याचा अंतर्भाव होतोच हें समजलें पाहिजे) हेंच महः, अन्नानेच सर्व प्राग मोठेपणास प्राप्त होतात. त्या हा चार ब्रह्मरूप्या [चतुर्धा] चौकट्या [चतुर्धा] म्हणजे सोळा [चतुर्धाचतुर्धा] व्याहृति जो जागृतो तोच ब्रह्म जागृतो आणि त्याला सर्व देव म्हणजे इंद्रिये आनंदरूपी शक्ति अर्पण करतात. ॥३॥

टिप्पणी—हा अनुशास्त्राचा भाव असा—बहिरी चौकटी जाग्यास मनुष्य अन्न आणि पाणी संस्कारन करीत, चवथी चौकटी जाग्यास मनुष्य रथा अन्नाने व पाण्याने प्राणांची जोरासना करीत. कारण मन हें प्राणांच्या आधारावर राहतें आणि दुसरी चौकटी जागल्यामुळे तो मनाचे महत्त्व जागतो, तिसरी चौकटी जाग्यास तें मन

ब्रह्मस्य करुणाकरिता वेदांचें अध्ययन करून त्यातून ब्रह्मज्ञान मिळविता. ह्याप्रमाणे त्याने ब्रह्मज्ञान आणि आयुष्य मिळविल्याने तो परमानंदाचा अनुभव घेतो

ह्या अनुवाकातील चार चौकडींपैकी दुसरी चौकडी दुर्बोध आहे पण तीच फार महत्त्वाची आहे कारण तिचाच पुढील अनुवाकात उपयोग केला आहे ह्या चौकडीत चंद्राने सूर्यास मोठेपणा येतो ही खोटीच वाटणारी गोष्ट सांगितली असल्यामुळे ह्या चौकडीत परोक्षवाद असला पाहिजे हें स्पष्ट आहे त्याचा उलगाडा केला पाहिजे तो असा चंद्र हा मनाचा वाचक आहे (‘‘चंद्रमा मनसो जात’’ ह्या पुरुष सूक्तातील वचनावरून हे दिसते) अर्थात् अग्नि, वायु आणि आदित्य म्हणजे अनुक्रमे जागृति, स्वप्न व निद्रा असे अर्थ घ्यावे लागतात निद्रावस्थेतील जीव हाच ईश्वर होय असे मांडुन्यात सांगितलेंच आहे त्या अर्थां तिला आदित्य म्हणता येतें, कारण ईश्वर जग निर्माण करतो त्याप्रमाणे आदित्यहि आपल्या किरणानी पिंके व जीव उत्पन्न करतो स्वप्नावस्था वायूप्रमाणे चंचल असते म्हणून तिला वायु म्हणता येतें जागृति ही तर सर्वप्रकाशकच आहे म्हणून तिला अग्नि म्हणता येतें चंद्र म्हणजे तरी सामान्य मन असा अर्थ न घेता ब्रह्मस्य मन असा अर्थ घ्यावा, कारण तेंच चंद्राप्रमाणें आनंददायक असतें. जागृति, स्वप्न व निद्रा ह्यांना ज्योति म्हणजे प्रकाशक म्हटलें आहे तें पूर्णपणें उपपन्न नाही अशी शका येते, कारण जागृति आणि स्वप्न ह्यांना बरी प्रकाशक म्हणता येतें तरी शोषेष्ठ तसें म्हणता येत नाही ह्या शकेचें उत्तर असें देता येतें की शोषेष्ठ एक प्रकारचें सुखच प्रकाशित होतें म्हणून शोषेष्ठहि प्रकाशक म्हणता येत.

शीक्षावली अनुवाक ६

स य एषोऽतर्हृदय आकाश । तस्मिन्मय पुरुषो मनो-
। मय । अमृतो हिरण्मय । अतरेण ताटुके । य एष स्तन

इवावलंबते । सेंद्रयोनिः । यत्राऽसौ केशांतो विवर्तते । व्यपोह्य
 शीर्षकपाले । भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । भुवरिति वायौ ॥१॥
 सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति स्वराज्यम् ।
 आप्नोति मनस्पतिम् । वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः । श्रोत्रपति-
 विज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्म-
 प्राणारामं मन आनंदं । शान्तिसमृद्धमा मृतम् । इति प्राचीन
 योग्योपासस्व ॥२॥

अर्थ—हा जो हृदयांत आकाश आहे, त्या आकाशांत हा मनोमय
 म्हणजे ज्याला मन आहे असा, आनंदरूप असल्यामुळे [अमृतः]
 सोन्याप्रमाणे चक्रकणास [हिरण्ययः] हा पुरुष आहे. (ह्यावर कोणी
 प्रश्न केला “हृदयांत म्हणजे कोठे” त्यावर उत्तर पुढील वाक्यांत
 आहे.) दोन तालुकांच्या मध्ये तें हृदय आहे [अंतरेण तालुके].
 [ह्यावर पुनः कोणी प्रश्न केला “त्या दोन तालुका कोणत्या ?” त्यावर
 उत्तर पुढील वाक्यांत आहे.) जेथे ही स्तनाप्रमाणे पडबीम लोंबते ती
 इंद्रयोनि नांवाची एक तालुका होय. (इंद्र म्हणजे जीवात्मा. त्याची
 योनि म्हणजे उपतिस्थान म्हणून इंद्रयोनि) आणि जेथे हा केशांचा
 अंत [केशांतः] कपाल आणि शीर्ष ह्यांचा विभाग दाखवीत [व्यपोह्य]
 वर्तुळाचा आकार घारण करतो [विवर्तते] ती दुसरी तालुका होय.
 दोक्यांतील मंदूमध्ये मनोमय पुरुष म्हणजेच जीवात्मा असतो असा
 भाव आहे. जो चिचारी मनुष्य जागृतीच्या ठिकाणी [अग्नौ] तीच म्
 असें मानून प्रतिष्ठित होतो, स्वप्नावस्थेच्या ठिकाणी [वायौ] तीच
 भुवः असें मानून प्रतिष्ठित होतो, निद्रेच्या ठिकाणी [आदित्ये] तीच
 सुवर् असें मानून प्रतिष्ठित होतो, आणि ब्रह्माच्या ठिकाणी तेंच महः
 असें मानून प्रतिष्ठित होतो म्हणजे जागृति, स्वप्न, निद्रा ह्या तीनहि
 अवस्था योग्य रीतीने आपण राहण्यासाठी कर्म करीत असतो आणि

ब्रह्मार्चें अद्वैतादिगुण स्वतः त आणतो, तो स्वाराज्य म्हणजे स्वातंत्र्य मिळवितो. तो आपल्या मनाच्या पतीला [मनसः पति] प्राप्त होतो. म्हणजे तो आपल्या मनाचा पूर्णपणे मालक बनतो. तो आपल्या वाणीचा, डोळ्याचा, कानाचा आणि विज्ञानाचा पूर्णपणे मालक बनतो. आणि नंतर तो पुढे वर्णिलेले [एतत्] ब्रह्म म्हणजेच ब्रह्मचर जीव तो होतो ज्याचें आकाश शरीरातच आहे असें ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मचर जीव तो होतो. (ईश्वराचें आकाश सर्व जगात आहे जीवाचें आकाश मागे ह्याच अनुवाक्यात सांगितल्याप्रमाणे शरीरातच मेंदूत आहे) सत्य म्हणजे ज्ञाता, ज्ञान आणि ज्ञेय ही त्रिपुटी हेंच ज्याचें रूप आहे असें, (ब्रह्म-नदवल्ली अनुवाक ६ ह्यात “सत्य” ह्याची अशीच व्याख्या केली आहे) प्राण हेच आराम म्हणजे विश्रांतीचें स्थान ज्याचें असें, (क्षीर्षत मन व जीवात्मा प्राणामध्ये जाऊन मिळतो आणि विश्रांति घेतो म्हणून त्याला प्राणाराम असें म्हटलें आहे.) मनातच किंवा मन हेंच पयाचा आनंद आहे म्हणजे पयाच्या आनंदाला दुसऱ्या वस्तूच्या प्राप्तीची गरज नाही, मनात आनंद मानल्यानेच ज्याला आनंद होतो असे, शान्तिसमृद्ध आणि परमानन्दयुक्त [अमृतम्] असें तें ब्रह्म आहे असें जाणून [इति] त्याची, हे प्राचीनाना योग्य असलेल्या शिष्या, तू उपासना कर म्हणजे तें ब्रह्म तू हो ॥२॥

टिप्पणें—“तालुके”—मराठीत “टालू” या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. एक जेथे पडबीभ लोंबते ती आतील टालू व दुसरी जेथे केश आहेत ती बाहेरची टालू. असेच दोन अर्थ संस्कृत भाषेतहि उपनिषत्काळीं होते असें “तालुके” या द्विवचनावरून स्पष्ट दिसते

“हृदय”—म्हणजे छातीतील रक्ताभिसरणेंद्रिय असा अर्थ येथे नाही. “हृदय” म्हणजे अतस्थ भाग असा सामान्य अर्थ येथे आहे. पुढील वर्णनावरून तो “मेंदू”विषयी योजिला आहे हें स्पष्ट आहे.

“मन आनन्द” — बृहदारण्यक ४।१।६ येथेहि असेन विचार आहेत. याचा भाव असा आहे की विषयसंपर्कशिवायहि तो आनंदांत असू शकतो.

“शांतिं समृद्धम्” — वासनारहित, कारण वासनांनीच मनुष्याचे मन अशांत म्हणजेच चंचल होतें.

शिक्षाचल्लो अनुवाक ७

पृथिव्यंतरीक्षं चोर्दिशोऽन्तरदिशाः । अग्निर्वायुरादित्यर्चंद्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् । अथाप्यात्मम् । प्राणो ध्यानापोपानश्चान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् । चर्म मांसं स्नायात्पिमज्जा । एतदधिविधाय ऋषिश्चोचत् । पांस्त वा इदं सर्वम् । पांस्तेनैव पाक्ते स्पृणोति ॥

अर्थः—(१) पृथिवी, (२) अंतरीक्ष, (३) वीः म्हणजे स्वर्ग म्हणजे चंद्रसूर्य फिरतात तीं जागा. (४) दिशा म्हणजे मुख्य चार दिशा व (५) वी मुख्य दिशांमधील दिशा. ही एक पंक्ति म्हणजे पंचदी म्हणजे पांचांना संप होय. (१) अग्नि, (२) वायु, (३) आदित्य, (४) चंद्र आणि (५) नक्षत्र ही दुसरी पंचदी होय. (१) प्राणो, (२) ओषधी, (३) वनस्पती, (४) आकाश म्हणजे जागा आणि (५) आत्मा म्हणजे ज्ञान किंवा जीव ही तिसरी पंचदी होय. वी तीन अधिभूत म्हणजे शरीराबाहेरील पंचदया सांगितल्या. आता शरीरातील पंचदया सांगतो. (१) प्राण, (२) ध्यान, (३) आतन, (४) उदान व (५) समान ही एक पंचदी होय. (१) दोळे, (२) कान (३) मन, (४) वाणी व (५) रचना म्हणजे स्पर्शद्वय ही दुसरी पंचदी होय. (१) चामडी, (२) मांस, (३) स्नायुः, (४) हाडे, (५) गाजा ही तिसरी पंचदी होय. हे सांगून [अधिविधाय] ऋषि म्हणतो, हे

सर्व पांक्त म्हणजे पंजड्यांनी बनलेले आहे. आधिभौतिक पंजड्यांनी आध्यात्मिक पंजड्यांना उपकृत करतो. ।

. टिप्पण—बाहेरच्या वस्तू शरीरांतील वस्तूंना उपकृत करतात हे म्हणजे जरी सामान्यतः उपपन्न आहे तरी, येथे सांगितलेल्या बाहेरील वस्तू अनुक्रमाने आंतील वस्तूला उपकृत करतात ह्याची उपपत्ति लावता येत नाही. प्रश्नोपनिषद् ३।८-१० येथे जे सांगितले आहे ते अनुक्रमाने उपपत्ति लावण्याशी विरुद्धहि आहे. म्हणून ह्या अनुवाकांत जे शेवटी सांगितले आहे त्याची उपपत्ति अनुक्रमाने लावू नये. जागृति, स्वप्न व निद्रा ह्या तीन अवस्था कर्मे करून कायम ठेवणे हे जे कर्तव्य मागील अनुवाकांत सांगितले, ते कर्तव्य बाहेरच्या वस्तूंनी मदत घेऊन आंतील वस्तू सुस्थितीत ठेवल्याशिवाय करता येणार नाही हे सांगण्याकरिता ह्या अनुवाकांतील सिद्धांत सांगितला असे दिसते.

शीक्षायल्ली अनुवाक ८

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वं । ओमित्येतदनुकृतिर्ह
स्म वा अथो आचयेत्याश्राययेति । ओमिति सामानि गार्धति ।
ओं शोमिति शस्त्राणि शंसति । ओमित्यन्वर्युः प्रतिगरं प्रति-
गूणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसूति । ओमित्यग्निहोत्रं जानाति ।
ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नोत्वानीति ।
ब्रह्मैवोपाप्नोति ॥

अर्थ—“ओम्” ह्या शब्दाने दोन अर्थ आहेत. ओम् म्हणजे ब्रह्म. ओम् म्हणजे हे सर्व जग. ह्या शब्दाचा उपयोग पुढील प्रसंगी करतात. कोणीहि आश्र केली असता, त्या आश्रेप्रमाणे करणारा मनुष्य ओम् असे म्हणून [ओमित्येतद्] त्या आश्रेप्रमाणे करतो [अनुकृतिः] हे प्रसिद्धच आहे [ह स्म वै]. ह्याशिवाय [अपि] ओ म्हणजेच ओम् उप०...१६ ।

देवांना मंत्र ऐकीव [भावय] . असें म्हटलें असतां : [इति] देवांना मंत्र ऐकवितात. ओम् असें म्हणून खांमांचें. गायन करतात. ओम् शोम् असें म्हणून. नंतर आस्र नांवाचे मंत्र म्हणतात. . ओम् असें म्हणून अध्वर्यु प्रतिगर म्हणतो म्हणजे कर्म करण्याविषयी ब्रह्माला परवानगी मागतो आणि ब्रह्माहि ओम् असें म्हणून त्याला परवानगी देतो [प्रसीति]. ओम् असें म्हणून अग्निहोत्राला म्हणजे अग्नींत. हवन करण्याला परवानगी देतो. वेदपठन करणारा [प्रवक्ष्यन्] ब्राह्मण मला ब्रह्म मिळो म्हणून ओम् असें म्हणतो [आह] आणि त्याप्रमाणे त्याला ब्रह्मच मिळतें.

टिप्पणें—सर्व कर्म करतांना ब्रह्मवाचकं ओम् शब्दाचा उच्चार करवा. विशेषतः वेदपठन करतांना त्याचा उच्चार करवा म्हणजे आपणांस सहाय्या अनुवाकांत वर्णिलेलें ब्रह्म म्हणजे जीवन्मुक्तावस्था मिळवावयाची आहे ह्याची मनुष्यास नेहमी आठवण राहते व त्यास शेवटीं तें ब्रह्मच मिळतें असा ह्या अनुवाकाचा भाव आहे. भगवद्गीतेंतहि “तस्मादोम् इत्युदाहृत्य यशदानतपःक्रियाः । प्रतर्तते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥ अध्याय १७ ह्यांत असेंच सांगितलें आहे.

शीक्षावल्ली अनुवाक १-१०

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा

राधीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्याय-
 प्रवचने एवेति नाको मौढ्यः । तद्वितपस्तद्वितपः ॥९॥
 अहं वृक्षस्य रेखा । किर्त्तीः पुष्टं गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रौ
 याजिनीय स्वमृतमस्मि । द्रविणं स्वर्चसम् । सुमेधा अमृतोऽ-
 क्षितः । इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम् ॥१०॥

अर्थ—महाप्राप्तीकरिता मनुष्याने काय करारें द्यावियवी अनेक
 ऋषींची अनेक मर्ते आहेत. कोणी म्हणतात की वेदांचें अध्ययन
 [स्वाध्याय] आणि अध्यापन [प्रवचन] करून त्यांत काय सांगितलें
 आहे तें [ऋतं] जाणून घ्यावें. कांहीजण असें म्हणतात की वेदांचें
 अध्ययन व अध्यापन करून सत्य काय आहे तें जाणून घ्यावें. वेदांचें
 अध्ययन व अध्यापन करावें आणि तपहि करावें असें कोणी म्हणतात.
 (तपः म्हणजे चित्तवृत्तिनिरोधरूपी योग साधणें हा अर्थ येथे आहे.
 विषयोपभोगनिवृत्ति हा अर्थ येथे जुळत नाही कारण तो पुढील
 याक्यांतच “दम” द्या शब्दांत आला आहे.). वेदांचें अध्ययन,
 अध्यापन आणि “दम” द्यावेंच आचरण करावें असें कोणी
 म्हणतात. (शम म्हणजे मनोनिग्रह म्हणजे मन वास्तनासहित
 करणें.) वेदांचें अध्ययन व अध्यापन करावें आणि अग्नीची नैमि-
 त्तिक उपासना करावी असें कोणी म्हणतात (नैमित्तिक म्हणजे
 विवाह, जन्म यांगैरे निमित्ताने करावयाची उपासना). वेदांचे अध्ययन
 आणि अध्यापन आणि यावज्जीव दररोज करावयाचें अग्निहोत्र
 म्हणजे अग्नीची उपासना करावी असें कोणी म्हणतात. वेदांचें
 अध्ययन, अध्यापन आणि अतिथींची सेवा एवढेंच करावें असें कोणी
 म्हणतात. वेदांचें अध्ययन, अध्यापन आणि सर्व मनुष्यांची सेवा
 [मानुषं च] एवढेंच करावें असें कोणी म्हणतात. वेदांचें अध्ययन
 व अध्यापन करावें आणि संतति-उत्पन्न करावी म्हणजे संतति उत्पन्न

होण्याचा संभव असेल अशाच प्रसंगी भार्यागमन करावे अर्थात् इतर प्रसंगी भार्यागमन करूं नये असें कोणी म्हणतात. वेदांचें अध्ययन अभ्यापन करावें आणि भार्यागमन [प्रजनः] करावें मग संतति उत्पन्न होण्याचा संभव असो किंवा नसो, असें कोणी म्हणतात. वेदांचें अध्ययन, अभ्यापन करावें आणि पुष्कळ प्रजा (संतति) म्हणजे पुत्र पौत्रप्रपौत्र उत्पन्न करावे असें कोणी म्हणतात. रथीतराचा मुलगा असलेला सत्य बोलणारा ऋषि, सत्य बोलणें एवढेंच करावें असें म्हणतो. नेहमी तप करणारा पौरुषाष्टि म्हणतो की तपच करावें. मुद्गलाचा पुत्र नाक नांवाचा ऋषि वेदांचें अध्ययन व अभ्यापन एवढेंच करावें असें म्हणतो कारण तेन नय आहे असें त्याचें म्हणणें आहे. ॥९॥

त्रिशंकु तर वेदांवर अनुसरून म्हणतो [वेदानुवचनं] की " मी जगदूषी वृक्षाचा प्रेरयिता [रेखिता] म्हणजे उत्पन्न करणारा व नियमन करणारा आहे. माक्षी कीर्ति पर्वताच्या शिखराप्रमाणे [गिरेः पृष्ठमिव] उंच आहे. माझे मूल [ऊर्ध्वं] पवित्र आहे. (जीना-ह्म्यानें मूल जें व्रण तें पवित्र आहे). ज्याप्रमाणे सूर्यात [वाजिनि] अतिशय आनंदरूप [स्वमृतम्] असें आत्मतत्त्व आहे तसेंच माझ्यांतहि आहे. आनंदयुक्त [सर्वर्चसम्] असें ज्ञान [द्रविणं] मी आहे. मी सुबुद्धिमान आहे म्हणून मी आनंदरूप आहे आणि दुःखपीडित नाही [अक्षितः]. साचा भाव असा की त्रिशंकूच्या मते मनुष्याने वर सांगितल्याप्रमाणे मनाची भावनाच ठेवावी, त्याला इतर कांहीहि करण्याची गरज नाही. ॥१०॥

शिक्षावल्ली अनुवाक ११

वेदमनूष्याचार्योऽस्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियधनमाहृत्य प्रजा-
तंतुं मा व्यदच्छेसीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रम-

दितव्यं । कुशलान्न प्रमदितव्यं । भूयै न प्रमदितव्यम् ।
 स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥१॥ देवपितृ-
 कार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मानृदेवो भव । पितृदेवो भव ।
 आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यवधानि कर्माणि
 तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरि-
 तानि । तानि त्वयोपास्यानि ॥२॥ नो इतराणि । ये
 के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणः । तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं ।
 श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । ह्रिया देयम् ।
 भिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मचिकित्सा
 वा वृत्तचिकित्सा वा स्यात् ॥३॥ ये तत्र ब्राह्मणाः संम-
 र्शिनः । युक्ताः आयुक्ताः । अलूक्षाः धर्मकामाः स्युः ।
 यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेयाः । अपाभ्याख्यातेषु । ये
 तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ताः आयुक्ताः । अलूक्षाः धर्म-
 कामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेयाः । एष
 आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषद् । एतद-
 नुशासनं । एवम् उपास्तितव्यम् । एवम् चैतदुपास्यम् ॥४॥

अर्थः—मागील दोन अनुश्रवण साहित्येतील मते पांही एकांगी,
 पांही चूक आणि अर्थात् अमास्य आहेत. म्हणून गव्या आचार्याने
 शिष्यास वेद शिकवून [अनूच्य] नंतर त्यास उपदेश करावा
 [अनुशास्ति] की “वर्ते वोत्र, धर्माचे (येथील धर्म शास्त्राचा अर्थ अग्नी-
 घनादि कर्मे असा व्यासमूत्र “तद्गतोविधानात्” ३ १४ । ६ येथे केला
 आहे. उपमंहार प्यास ९० पहा.) आचरण कर. वेदाने अध्ययन
 आणि अप्यायन [स्वाध्यायान्] करण्यास चुकून कोम म्हणजे नियमाने
 वेदाने अध्ययन व अप्यायन कर. आचार्यास विष अमृतेचे पान दे

होण्याचा संभव असलेले अशाच प्रसंगी भार्यागमन करावे अर्थात् इतर प्रसंगी भार्यागमन करूं नये असे कोणी म्हणतात. वेदांचे अध्ययन अध्यापन करावे आणि भार्यागमन [प्रजनः], करावे मग संतति उत्पन्न होण्याचा संभव असो किंवा नसो, असे कोणी म्हणतात. वेदांचे अध्ययन, अध्यापन करावे आणि पुष्कळ प्रजा (संतति) म्हणजे पुत्र पौत्रपौत्र उत्पन्न करावे असे कोणी म्हणतात. रथीतराचा मुलगा असलेला सत्य बोलणारा ऋषि, सत्य बोलणे एवढेच करावे असे म्हणतो. नेहमी तप करणारा, पौरुषादि म्हणतो की तपच करावे. मुद्गलाचा पुत्र नाक नांवाचा ऋषि वेदांचे अध्ययन व अध्यापन एवढेच करावे असे म्हणतो. कारण तेव्हा नग आहे असे त्याचे म्हणणे आहे. ॥९॥

मिशंकु तर वेदांवर अनुसक्त म्हणतो [वेदानुबन्धनं] की “मी जगद्गुपी वृक्षाचा प्रेरयता [रेरिषा] म्हणजे उत्पन्न करणारा व नियमन करणारा आहे. माझी कीर्ति पर्वताच्या शिखराप्रमाणे [गिरैः पृष्ठमिव] उंच आहे. माझे मूळ [ऊर्ध्व] पवित्र आहे. (जीवात्म्याने मूळ लें व्रत ते पवित्र आहे). व्याप्रमाणे सूर्यात [वाजिनि] अतिशय आनंदरूप [स्वमृतम्] असे आत्मतत्त्व आहे तसेच माझ्यांतहि आहे. आनंदयुक्त [सर्वसम्] असे ज्ञान [व्रणिं] मी आहे. मी सुबुद्धिमान आहे म्हणून मी आनंदरूप आहे आणि दुःखपीडित नाही [अक्षितः]. झाचा माव असा की मिशंकूच्या मते मनुष्याने वर सांगितल्याप्रमाणे मनाची मायनाच ठेवावी, त्याला इतर कांहीहि करण्याची गरज नाही. ॥१०॥

शिक्षावल्ली अनुवाक ११

वेदमनूच्याचार्योऽत्रेवास्मिन्नुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं

चर । त्याच्यापासून प्रमदः । आचार्याय प्रियधनमाहृत्य प्रजा-

तंतु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रम-

दितव्यं । कुशलान्न प्रमदितव्यं । भूयै न प्रमदितव्यम् ।
 स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥१॥ देवपितृ-
 चार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मानृदेवो भव । पितृदेवो भव ।
 आचार्यदेवो भव । अतिपिदेवो भव । याम्यववानि कर्माणि
 तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरि-
 तानि । तानि त्वयोपास्यानि ॥२॥ नो इतराणि । ये
 के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणः । तेषां त्वयासनेन प्रत्यस्मिन् ।
 श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हिषा देयम् ।
 भिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मचिकित्सा
 या दृत्तचिकित्सा वा स्यात् ॥३॥ ये तत्र प्राप्नोताः संम-
 र्शिनः । युक्ताः आयुक्ताः । अलूक्षाः धर्मकामाः स्युः ।
 यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः । अयाम्याद्यातेषु । ये
 तत्र प्राप्नोताः संमर्शिनः । युक्ताः आयुक्ताः । अलूक्षाः धर्म-
 कामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेथाः । एष
 आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेशोपनिषद् । एतद-
 नुशासर्न । एवम् उपामितव्यम् । एवम् चैतदुपास्यम् ॥४॥

आणि नंतर प्रेमातंतूचा छेद होणार नाही अशी क्रिया कर म्हणजे गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार कर. सत्य बोलण्याच्या नियमांत चुकू नकोस, धर्माचरण करण्याच्या नियमांत चुकू नकोस. आपलें कुशल म्हणजे आत्यंतिक कल्याण करून घेण्याच्या कर्मांत म्हणजे ब्रह्मोपासनेत चुकू नकोस. वैभव प्राप्त करून घेण्याच्या कर्मांत [मूर्त्यै] चुकू नकोस. अध्ययन व अध्यापन करण्याच्या नियमांत चुकू नकोस. देवकार्य म्हणजे यज्ञ आणि पितृकार्य म्हणजे श्राद्ध वगैरे करण्याच्या कामांत चुकू नकोस. आईला देव मानून त्याप्रमाणे तिच्याशी वाग. बापाला देव मानून त्याप्रमाणे त्याच्याशी वाग. अतिपीडा देव मानून त्याप्रमाणे त्याच्याशी वाग. जी अनिष्ट कर्म आहेत त्यांचेंच त्यां सेवन करावें, इतर कर्मांचें सेवन करूं नये. आम्ही करीत असलेलीं कर्म देसील जी चांगली असतील तींच त्यां सेवन करावी, जीं चांगलीं नसतील तीं त्यां सेवन करूं नयेत. जे आमच्याहून [अस्मत्] मोठे [भेयांसः] ब्राह्मण असतील त्यांना देसील आसन वगैरे [आसनैः] देऊन त्यां आपले दयास परत मिळावे. (उर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामति । यूनः स्थयिर आयति ॥ प्रत्युत्थानाभिवादाग्न्या । पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥१२०॥ मतुस्मृति अध्याय २ द्वांतहि अशीच कल्पना आहे.) नेहमी दान कर, मग तें दान तूं थडेने म्हणजे त्यापासून कनकान होईल त्या विद्यादानाचे दे क्रिया तथा विश्वास नसूनहि दे क्रिया आपलें मोठेंपण दाखविण्याकरितां [भिषा] दे क्रिया लज्जेने दे क्रिया भयाने दे क्रिया परत काही मोबदला मिळण्याच्या कराराने [संविदा] दे. चातू असलेल्या आचारविषयी [वृत्त] क्रिया नवीनच सुरू करावयाच्या कर्माविषयी जर तुला संशय दृष्टपन्न झाला [विनिश्चिता] तर, जे ब्राह्मण स्वतंत्रपणें विचार करणारे [संमतिनः] धर्मविचारांतून निगडून झालेले [मुक्ताः] अर्थात् यथार्थ ज्ञाते, धर्म सांगण्याच्या अधिराजावर नेमते गेलेले [आयुक्ताः], लोभसंहित [अलूभाः], धर्माचीच श्रद्धा करणारे [धर्मेष्टमाः] अर्थात् यथार्थज्ञते व बोद्ध्याप्रमाणे वागणारे, अगतील

तै त्यासंबंधाने असे वागतील तसे वागावे, आणि वेदांमध्ये व मनुस्मृति-
मध्ये सांगितलेल्या कृत्याविषयी संशय असला तरी [अध्याभ्यासातेषु]
असुच करावे. हीच आमची आज्ञा [आदेश] आहे. हाच आमचा
उपदेश आहे. हेच वेदांचे रहस्य [उपनिषद्] आहे. हीच वेदांची
आज्ञा आहे [अनुशासनम्]. ह्याप्रमाणे वागूनच [एवं] ब्रह्माची मागे
सहाश्या अनुवाकांत सांगितलेली उपासना करावी [उपासितव्यम्].
ह्याप्रमाणेच ह्या ब्रह्माची (एतत्) उपासना करावी. ॥४॥ शेषट्टीची
द्विवक्ति यल्लीची समाप्ति दाखविते. . . . ;

टिप्पणी—“आसनेन प्रवसितव्यम्” ह्याचा “आसनेन
‘प्रवसितव्यम्’” असाहि पदच्छेद करता येईल. व त्याचा अर्थ
“‘त्याच्या आसनावर बसून त्यांस घेऊं नये” असा करता येतो.
पण जर जो दुसरा अर्थ केला आहे त्यासारखेच बघून मनुस्मृतीत
असल्यामुळे तोच ग्राह्य वाढतो. “अथद्वया देयम्” ह्याचा पदच्छेद
“अथद्वया अदेयम्” असा इतरांनी केला आहे. आणि “अद्या
नखेल तर देऊं नये” असा अर्थ केला आहे. पण तो अग्राह्य आहे.
“दान” ही शब्द कोणत्याहि मनोवृत्तीने केली तरी ती समाजाला व
देवाच्या आणि षेणच्या भवतीला हितकरच आहे म्हणून “कोणत्याहि
मनोवृत्तीने वा होईना पण दान कर” असाच अर्थ वास्तव्य आहे.
“आयुक्ताः”—धर्माधर्म सांगण्याचा अधिकार कोणत्याहि सांगण्या
मनुष्यास असतो असे नाही. कारण चांगला कोण हाच प्रश्न असतो.
समाजसत्तेकडून ज्यांची धर्माधर्म सांगण्याच्या अधिकारावर नेमणूक
होते त्यालाच धर्माधर्म सांगण्याचा अधिकार असतो, ॥ त्यांच्या
सांगण्याप्रमाणे सर्वांनी वागावे असा ह्या वचनाचा अर्थ आहे. पूर्वी
धर्माधर्म सांगण्याच्या कामावर मनु व सप्तर्षि ह्यांची नेमणूक होत असे
हे मी “धर्मविवादस्वरूप” ह्या ग्रंथांत पान २२-२४ वर आणि
“जैमिन्यवर्षदीपिका” ह्या ग्रंथांत १-१-२६ च्या विवरणांत (५) ते

(१०) ह्यांत दाखविलें आहे. - "धर्मग्रंथांत" आणि "The Social Institutions of Ancient India" ह्यांतहि दाखविलें आहे.

■ संमर्शिनः :- "धर्मग्रंथांत" अथ सांगितलें आहे एवढाच विचार करून धर्म ठरविणारे ते परतून विचार करणारे असल्यामुळे "संमर्श" नव्हत. स्वतःच्या बुद्धीने विचार करून धर्म ठरविणारे तेच स्वतंत्र विचारी अर्थात् खरे संमर्शि होत, सम् ॥ उपसर्ग ॥ हेंच दाखवितो, हरिवंशांत मनुसप्तर्षींना "बुद्ध्या प्रत्यक्षधर्माणः" असें विशेषण लाविलें आहे. (Social Institutions in Ancient India, पान १८१ पाहा.) त्यानेहि ह्या अर्थास पुष्टि येते.

"अभ्याख्यातेषु" आणि "वृत्तचिकित्सा" - "अभ्याख्यात" ह्याचा रुढार्थ आज "ज्यावर कोणतें तरी पाप किंवा वाईट कृत्य केल्याचा आरोप आहे तो मनुष्य किंवा स्त्री" असा आहे. वैदिक भाषेंत ह्याचा हाच अर्थ असेल असें निश्चयाने म्हणता येत नाही. आणि शैथिल्य अर्थ तर फक्त "सांगितलेलें" असा आहे. भीष्मकराचार्यांनी वरील रुढार्थाचेंच ग्रहण केलें आहे. पण ह्यास एक मोठी अडचण आहे. कर्माविषयी सामान्यतः नियम सांगितल्यानंतर, ह्यांतच अभ्याख्यातांची करावयाच्या वर्तनाचा अंतर्भाव होत असल्यामुळे पुनः ह्याची वर्तन करण्याविषयी तोच नियम सांगणे अनावश्यक पदार्थ आहे. उदाहरणार्थ, सर्व जनावरांची ममतालक्षणांने वागावें असें सांगितल्यानंतर वादनाची गाय ग्याली असतां तिच्याची ममतालक्षणांने वागावें असें सांगण्याची गरज राहत नाही. म्हणून भीष्मकराचार्यांचा अर्थ ग्राह्य नाही. सरळ साहित्यास असे दिसतें की वरील वचनांत सर्व कर्मांचे "अभ्याख्यात" व "अनभ्याख्यात" असे दोन वर्ग पाहून प्रथमतः अनभ्याख्यात कर्माविषयी मनुष्याने वसें वागावें तें सांगून नंतर अभ्याख्यात कर्माविषयी वसें वागावें तें सांगितलें आहे. श्रावण अनभ्याख्यात म्हणजे वेदांमध्ये व मनुस्मृतीमध्ये जीं कर्मे

करावीत किंवा न करावीत म्हणून सांगितली आहेत ती, अंसा अर्थ दिसतो आणि ज्या कर्माविषयी वेदांमध्ये व मनुस्मृतीमध्ये कांही सांगितले नाही त्यांचेहि “वृत्त” म्हणजे लोकांच्या वर्तनात म्हणजेच आचरणांत असलेली व “कर्म” म्हणजे लोकांच्या आचारांत नसलेली असे दोन वर्ग केले असे दिसते. एकंदरीत, ह्या सर्व प्रकारच्या कर्माविषयी स्वतंत्र विचार करणारे [संमर्शिनः], धर्माधर्मविचारांत निमग्न झालेले [युक्ताः], धर्माधर्म सामान्याच्या अधिकारावर नेमले गेलेले, [आयुक्ताः], धर्माप्रमाणेच वागण्याची इच्छा करणारे व निलोभ [अलूषाः] असे त्या त्या कर्माविषयी जसे वागतील तसेच त्या वागावे हेच वेदांचे रहस्य [उपनिषद्] होय, असा बरील यजनाचा अर्थ ठरतो. वेदोक्त कर्माविषयी संशय असल्यास जसे हे ब्राह्मण वागतील तसे वागावे, ह्याचा अर्थ असाच होतो की वेदोक्त धर्मात बदल करण्याचा अद्या ब्राह्मणास अधिकार आहे.

आता आम्ही श्रीशंकराचार्याच्या अर्थावर जो आक्षेप घेतला तोच आमच्याहि अर्थावर घेतला जाण्याचा संभव आहे. कर्माविषयी व वृत्ताविषयी सामान्यतः सांगितल्यानंतर पुनः वेदोक्त कर्माविषयी व मनुस्मृत्युक्त कर्माविषयी सामान्याची गरज नाही असा हा आक्षेप येईल. ह्याचा विचार करूं. वेदांचे भारतीय समाजावर विलक्षण यजन असल्यामुळे वेदाने कर्माविषयी सामान्यतः सांगितले तरी त्यावर वेदोक्त कर्माविषयी व मनुस्मृत्युक्त कर्माविषयी ते विधान नाही आणि वेद, वेदोक्त कर्मांमध्ये व मनुस्मृत्युक्त कर्मांमध्ये बदल करण्याची परवानगी देत नाही असा गैरसमज होण्याचा फार संभव आहे. म्हणून वेदानेच त्या गैरसमजुतीच्या निराकरणार्थ ‘अथाम्पाक्यतेषु’ इत्यादि वचन दिले. असा गैरसमज दोषारोपिताशी करावयाच्या वर्तनासंबंधाने होऊं शकत नाही. म्हणजे ह्या वचनाच्या पहिल्या भागांत सांगितलेला सामान्य सिद्धांत हे ब्राह्मण वागतील तसे वागावे हा दोषारोपितास लागत नाही, असा गैरसमज उत्पन्न होण्यास कांहीच कारण नसल्यामुळे, तो गैरसमज

उत्पन्न होत नाही. म्हणून त्याचें निराकरणहि अनावश्यक आहे. ह्या-
मुळे श्रीशंकराचार्यांचा अर्थ अग्राह्य व आमचा ग्राह्य ठरतो. शेवटच्या
वाक्याच्या अर्थाविषयी फार संशय आहे. त्यांत मागील वाक्याची
'("एवमुपासितव्यम्" ह्याची)' पुनरुक्ति अभ्यासमाप्ति दाखविण्या-
करिता केली आहे, असा मी अर्थ केला आहे. परंतु दुसराहि अर्थ संभ-
वतो. "एतत्" म्हणजे धर्मशास्त्र म्हणजे वेद व मनुस्मृति असाहि अर्थ
असेल. "अथाभ्याख्यातेषु" ह्या शब्दांत त्यांचा निर्देश आहेच. म्हणून
"धर्मशास्त्राचा आचरणांत जो आधार प्याय्याचा तो वर सांगितल्या-
प्रमाणे (एवम्) मर्यादित करून घ्यावा" असाहि अर्थ संभवतो. व
तोच आम्ही "The rationalistic and realistic
interpretation of the Upanishads" ह्यांत दिला आहे-
श्रीक्षायल्ली अनुवाक १२

शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्षमा । शं न ईशो
बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुद्रक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते
शायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिपम्
ऋतमवादिपम् । सयमवादिपम् । तन्मा मावीत् । तद्वक्तार-
मावीत् । आवीन्माम् । आवीद्वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः ॥

अर्थ—अनुवाक १ प्रमाणेच ह्याचा अर्थ आहे. फक्त तेथे
जेथे जेथे भविष्यशब्द किंवा आज्ञार्थ आहे तेथे तेथे भूतशब्द घ्यावा.

ब्रह्मानंदवल्ली प्रार्थना

ब्रह्मानंदवल्ली अनुवाक १

ओम् सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं वर-
यावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे । ओम्
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अर्थ—ब्रह्म आपणा दोषांसहि सुख देवो, ब्रह्म आपणां दोषांचेहि रक्षण करूं. आपण दोषे मिळून [सह] धीर्य म्हणजे ज्ञान मिळविण्याचा प्रयत्न करो. आपणां दोषांचे अध्ययन [अधीतम्] तेजस्वी असो. आपण परस्परांचा द्वेष न करो.

टिप्पणी—“मुनक्तु” हें परस्मैपदाचें रूप असल्यामुळे ह्याचा अर्थ रक्षण करो असाच होतो. म्हणून “अवक्तु” ह्याचा अर्थ पुनरुक्ति दाढण्याकरिता “मुल देवो” असा करावा लागतो.

ब्रह्मानंदवल्लो अनुवाक १ (पुढे चालू)

ओम् ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेपाऽभ्युक्ता । सत्यं
ज्ञानमनंतं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायाम् परमे व्योमन् ।
सोऽस्तुते सर्वान् कामान् । सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ।
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः ।
ओषधीभ्योऽन्नं । अन्नात्पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽनरसमयः ।
तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयमुत्तरः पक्षः ।
अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येव श्लोको भवति ॥१॥

अर्थ—जो ब्रह्म जाणतो तो श्रेष्ठ असें साध्य [परं] मिळवितो. ह्याविषयी पुढील ऋचा सांगितली आहे. “ब्रह्म हें सत्य आणि अनंत ज्ञान आहे. तेंच गुहेत, ‘अतिशय खोल आकाशांत म्हणजे शरीराच्या अत्यंत खोल भागात [परमे व्योमन्] ठेवलेलें आहे असें जो जाणतो, तो सर्व कामांचा म्हणजे आनंदाचा आणि ज्ञानवान् [विपश्चिता] अशा ब्रह्माचा म्हणजे ब्रह्मज्ञ जीवावस्थेतील आनंदाचाहि उपभोग घेतो.” हीच ती ऋचा होय [इति]. त्या ह्या आत्म्याच असलेल्या ब्रह्मापासून प्रथमतः आकाश उत्पन्न झाले. आकाशापासून वायु झाला. वायूपासून

उत्पन्न होत नाही. म्हणून त्याचें निराकरणहि अनावश्यक आहे. ह्या-
मुळे श्रीशंकराचार्यांचा अर्थ-अग्राह्य व आमचा ग्राह्य ठरतो. शेवटच्या
वाक्याच्या अर्थाविषयी पھر संशय आहे: त्यांत मगगील वाक्याची
:("एवमुपासितव्यम्" ह्याची) पुनरुक्ति अध्यायसमाप्ति दाखविण्या-
करिता केली आहे, असा मी अर्थ केला आहे. परंतु दुसराहि अर्थ संभ-
वतो, "एतत्": म्हणजे धर्मशास्त्र म्हणजे वेद व मनुस्मृति असाहि अर्थ
असेल, "अध्याम्याख्यातेषु" ह्या शब्दांत त्यांचा निर्देश आहेच. म्हणून
"धर्मशास्त्राचा आचरणांत जो आधार घ्यावयाचा तो पर सांगितल्या-
प्रमाणे (एवम्) मर्यादित करून घ्यावा" असाहि अर्थ संभवतो. व
तोच आम्ही "The rationalistic and realistic
interpretation of the Upanishads" ह्यांत दिला आहे-
शीक्षावल्ली अनुवाक १२

शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वयमा । शं न इंद्रो
बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुक्मः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते
वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिपम्
ऋतमवादिपम् । सत्यमवादिपम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तार-
मावीत् । आवीन्माम् । आवीद्वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः ॥

अर्थ—अनुवाक १ प्रमाणेच ह्याचा अर्थ आहे. फक्त तेथे
जेथे जेथे भविष्यकाळ किंवा आद्यार्थ आहे तेथे तेथे मूळकाळ घ्यावा.

ब्रह्मानंदवल्ली प्रार्थना

ब्रह्मानंदवल्ली अनुवाक १

ओम् सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं कर-
यायहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषायहे । ओम्
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

मृपाच्या आत विज्ञानमय, विज्ञानमयाच्या आत आनंदमय जीव व तदाधारभूत ब्रह्म आहे असे पुढे दाखविले आहे व हाच अर्थ संक्षिप्त-रूपाने “गुहायां परमे व्योमन्” ह्या शब्दांनी दाखविले आहे.

“कामान् सह ब्रह्मणा”—“सह” या शब्दाने “ब्रह्म हा शब्द” “कामान्” ह्याची सोडल्य आहे. म्हणजे वाक्याचा अर्थ “ब्रह्मच कामांश्च समश्नुते” असा होतो. कठ ६।१४ ह्यांत “ब्रह्म समश्नुते” असे म्हटले आहे तेच येथेहि म्हटले आहे.

ब्रह्मानंद अनुवाक २

अन्नाद्वा प्रजाः प्रजायते । याः काश्च पृथिवीं श्रिताः । अपो
अन्नेनैव जीवन्ति । अथैनदपियंयंततः । अन्नं हि भूतानां
ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोपधमुच्यते । सर्वं वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति ।
येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं । तस्मात्सर्वोपध-
मुच्यते । अन्नेन भूतानि जायन्ते । जातान्पन्नेन वर्धते । अद्य-
तेऽस्ति च भूतानि तस्मादन्ने तदुच्यते इति । तस्माद्वा एतस्मा-
दन्नरसमपात् । अन्योत्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैव पूर्णः ।
स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् अन्ययं
पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः
पक्षः । अषान उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा । पृथिवी
पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष द्योको भवति ॥२॥

अर्थ—पृथिवीवर राहणाऱ्या सर्व प्रजा अन्नपासूनच उत्पन्न होतात, अन्नानेच जीवत राहतात आणि शेवटीं [अंततः] अन्नातच [एनद्] जाऊन मिळतात [अपियंति]. म्हणजे सर्व प्रजा मरणानंतर इतर जीवांचे अन्न होतात. अन्न हें सर्व मृतांचे वडील [ज्येष्ठ] आहे. म्हणजे सर्व जीवांच्या पूर्वीच अन्न उत्पन्न झाले. म्हणून ते सर्व जीवांच्या

अग्नि झाला. अग्नीपासून पाणी आणि पाण्यापासून पृथिवी उत्पन्न झाली. पृथिवीपासून ओषधि उत्पन्न झाल्या. ओषधीपासून अन्न व अन्नापासून हा मनुष्यदेह [पुरुषः] उत्पन्न झाला. तो हा मनुष्यदेह अन्न आणि पाणी [रस] द्वाने पूर्णपणे भरलेला असा आहे. (शरीराच्या त्या त्या भागाकडे बोट दाखवून ग्रंथकार आता म्हणतो,) हेंच त्याचें डोकें [शिरम्], उजवा हात हाच त्याची दक्षिण बाजू, डावा हात हाच त्याची डावी बाजू, छाती वगैरे पायांपर्यंतचा भाग हाच त्याचा आत्मा म्हणजे मुख्य भाग आणि पाय हेंच त्याचें पुच्छ अर्थात् प्रतिष्ठा म्हणजे आधार होय. त्याविषयी हा श्लोक देखील आहे. ॥१॥

टिप्पणें—ज्ञानम् अनंतम्—व्याससूत्र “अतोऽनंतेन तथाहि लिंगं” (३।१।२६) व्याससूत्र दिसतें की (तेथील आमचें विवरण पहा) श्रीव्यासांनी “अनंत” हा शब्द “ज्ञानाचें” विशेषण केले आहे. त्यांचेंच मी अनुकरण केले आहे. त्यांचें म्हणणें असें—ब्रह्माच्या ठिकाणी जागृति आणि ज्ञान (मागील २५ व्या सूत्रांत त्यालाच प्रकाश म्हटलें आहे) पुनः पुनः [मागील २५ व्या सूत्रांतील “अभ्यासात् ” द्याचा ॥ अर्थ आहे] प्रगट होतें, म्हणून ब्रह्म अनंत ज्ञानाने युक्त आहे असें म्हटलें पाहिजे. “अनंत” ह्या ठिकाणी आनंद ” असा मूळचा पाठ असावा असें Deussen चें म्हणणें आहे पण तें अगदीच चुक आहे. कारण ब्रह्म आनंद आहे असें ह्या शस्त्रीत प्रतिपादिलें नसून जीव आनंद आहे असेंच प्रतिपादिले आहे, असें पुढे दिसून येईल.

‘गुहायां परमे व्योमन्’—कठ ३। १०-११ यांत सांगितल्याप्रमाणे इंद्रियांच्या आंत विषयांचीं प्रतिबिंबें, त्यांच्या आंत मन, मनाच्या आंत बुद्धि, बुद्धीच्या आंत अहंकार [महान्] व अहंकाराच्या आंत ब्रह्म [पुरुष] आहे. असें आंत आंत गुहेतील खोल खोल आकाशांत ब्रह्म आहे. येथेहि तसाच अर्थ आहे. अन्नमय शरीराच्या आंत प्राणमय आत्मा, प्राणमयाच्या आंत मनोमय, मनो-

मयाच्या 'आतं विज्ञानमयं, विज्ञानमयाच्या आत आनंदमय जीव' व तदाधारभूत ब्रह्म आहे असे पुढे दाखविले आहे व हाच अर्थ संक्षिप्त-रूपाने "गुहायां परमे व्योमन्" ह्या शब्दांनी दाखविला आहे.

"कामान् सह ब्रह्मणा"—"सह" या शब्दाने "ब्रह्म हा शब्द" "कामान्" ह्याशी जोडला आहे. म्हणजे वाक्याचा अर्थ "ब्रह्म व कामाश्च समस्तुते" असा होतो. कठ ६।१४ ह्यांत "ब्रह्म समस्तुते" असे म्हटले आहे तेच येथेहि म्हटले आहे.

ब्रह्मानंद अनुवाक २

अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवीं श्रिताः । अथो
अन्नेनैव जीवन्ति । अपैनदपियन्त्यन्ततः । अन्नं हि भूतानां
ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोपधमुच्यते । सर्वं वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति ।
येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं । तस्मात्सर्वोपध-
मुच्यते । अन्नेन भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अथ-
तेऽस्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति । तस्माद्वा एतस्मा-
दन्नरसमयात् । अन्योत्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैव पूर्णः ।
स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् अन्ययं
पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः
पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा । पृथिवी
पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥२॥

अर्थ—पृथिवीवर राहणाऱ्या सर्व प्रजा अन्नपासूनच उत्पन्न होतात, अन्नानेच जीवत राहतात आणि शेवटी [अंततः] अन्नातच [एतद्] जाऊन मिळतात [अपियन्ति] . म्हणजे सर्व प्रजा मरणानंतर इतर जीवांचे अन्न होतात. अन्न हे सर्व भूतांचे बडोळ [ज्येष्ठं] आहे. म्हणजे सर्व जीवांच्या पूर्वीच अन्न उत्पन्न झाले. म्हणून ते सर्व जीवांच्या

मुक्तेचें शमन करणारें औषध आहे असें म्हटलें जातें. जे अन्नच ब्रह्म म्हणजे आत्यंतिकं प्राप्तव्य समजून त्याची उपासना करतात म्हणजे अन्न मिळविण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना सर्व म्हणजेच पूर्ण, भरपूर किंवा आवश्यक तितकें अन्न मिळतेंच. सर्व प्राण्यांच्या पूर्वी अन्न उत्पन्न झालें [ज्येष्ठ] म्हणून तें सर्व प्राण्यांच्या मुक्तेचें शमन करणारें औषध आहे असें म्हटलें जातें. अन्नानेच जीव उत्पन्न होतात आणि उत्पन्न झाल्यानंतर अन्नानेच वाढतात. भूतांरुद्धून तें खाल्लें जातें [अद्यते] म्हणून आणि भूतांना तें खातें [अचि] म्हणूनहि त्यालां अन्न असें म्हणतात. (येथे अन्नमय कोशाचें वर्णन संपलें हें दाक्षविण्याकरिता आणि अन्नाविषयीचे इल्लोखहि संपले हेंहि दाक्षविण्याकरिता "इति" शब्द जोडला आहे). त्यां हा अन्नरसमय आत्म्याच्या म्हणजे शरीराच्या आंतमध्ये दुसरा प्राणमय आत्मा आहे. त्या प्राणमय आत्म्याने हा अन्नरसमय आत्मा पूर्णपणे भरलेला म्हणजेच व्यापलेला आहे [पूर्ण]. तो हा प्राणमय आत्मा पुरुषदेहासारखाच आहे. पुरुषदेहाच्या पुरुषविधतेप्रमाणेच [पुरुषविधतामनु, "अनु" श्रामुळे "पुरुषविधताम्" येथील द्वितीया विभक्ति झाली आहे.] हा प्राणमय आत्मा पुरुषविष आहे. म्हणजे देहाप्रमाणेच हास होऊ, दोन बाजू, मध्य व पुच्छ आहे. म्हणजेच प्राण हेंच त्याचें होऊ, पान ही त्याची उजवी [दक्षिण] बाजू, अंशान ही त्याची डावी [उत्तर] बाजू, आकाश म्हणजे समान हाच त्याचा आत्मा म्हणजे मुख्य भाग आहे आणि पृथिवी ही त्याचें पुच्छ म्हणजे आधार [प्रतिष्ठा] आहे. त्यासंप्रमाणे हा पुढील श्लोक देखील आहे. ॥२॥

टिप्पणी:—“अचि च भूतानि” ह्याचा “भूताना अन्न खातें” असा मोपम अर्थ घर केला आहे. पण त्याचा भाग्यार्थ काय, असा प्रश्न येतो. मरणानंतर जीव अन्नाने वाढून मिळतात ते जे मागे सांगितलें तेच येथे दुसऱ्या शब्दांनी सांगितलें असें वाटतें. कारण

मरणानंतर जीव अन्नरूपात् प्राप्त होतो म्हणजे अन्न बीजाला लागून आरमसात् करतें असेंच म्हणजे पाहिजे किंवा पंचमहामूताना लागून जीवांचें अन्न तयार होतें म्हणून त्याला "मूतानि अस्ति" असेंहि म्हणतां येते.

"मदा" म्हणजे "आत्यंतिक प्राप्त्य" असाच अर्थ येथे घ्यावा लागतो.

"मय" प्रत्यय—ह्या बल्लींतील "मय" प्रत्ययांत सर्व शब्दांच्या अर्थाविषयी मोठा वाद आहे. "मय" प्रत्ययाचे विकार आणि प्राचुर्य असे दोन अर्थ आहेत. श्रीशंकराचार्यांच्या मतें ह्या सर्व बल्लींतील सर्व "मय" प्रत्यय विकारार्थी आहेत. ग्यासमूख १। १। १९ वरील भाष्य "इदं शिवह वचनमयम्" यापुढें पहा. आमच्या य श्रीध्यासांच्याहि मतें ते सर्व प्राचुर्यार्थी आहेत. उदाहरणार्थ "अन्नमय" म्हणजे "अन्नाचा विकार" असा अर्थ नसून "अन्नप्रचुर" म्हणजेच "अन्नानेच भरपूर भरलेला" असा अर्थ आहे. आनंदप्रचुर म्हणजे बहुतेक अंशाने आनंदी पण अल्पांशाने तरी दुःखी असा अर्थ श्रीशंकराचार्यां घेतात असें घर निर्दिष्ट केलेल्या भाष्यभागातील "अपि च आनंदप्रचुर इत्युक्ते दुःखास्तित्वमपि गम्यते" ह्यावरून दिसतें. पण तया अर्थ घेणे अयोग्य आहे, कारण तसाच अर्थ "अन्नप्रचुर" "प्राणप्रचुर" इत्यादि, शब्दामध्ये, ज्यांचें अन्न, प्राण वगैरेशी मिश्रण व्हावें असें दुसरें काही, नसल्यामुळे कांही पेंतांच येत नाही. "मय" प्रत्ययाचा अर्थ "विकार" मानल्याने आपत्ति अशी येते की जो विकार आहे तो त्याग्य, मानावा लागतो. परंतु येथे तर आठव्या अनुवाक्यांत "उपसंक्रामति" ह्या शब्दाने मयप्रत्ययातानी विशेषितांचा स्वीकार सांगितला आहे. म्हणून "मय" प्रत्यय प्राचुर्यार्थी मानावा लागतो. ऐतरेयोपनिषद् २।४ येथेहि "मय" प्रत्यय प्राचुर्यार्थकच मानावा लागतो असें आमच्यां तीथील टीकेंत दाखविलें आहे. त्याने येथील मय प्रत्यय प्राचुर्यार्थकच

मानवा ह्या सिद्धांतास पुष्टिच येते. श्रीशंकराचार्यांनीहि “उपसंक्र-
मति” ह्याचा अर्थ “न्यतिरिक्तं न पश्यति” म्हणजे “भिन्न आहे
असें पहात नाही” असा केल्या आहे. अनुवाक ८ वरील त्यांचे भाष्य
पहा म्हणजे “उपसंक्रमति” ह्याचा अर्थ त्यांनीहि “त्याग करतो”
असा केल्या नाही. तथापि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आणि विशानमय
ह्यांतील “मय” विकारार्थीच आहे असें कांही कारण न देतां ग्रहणच
केले आहे आणि त्यावरून “आनंदमय” येथील “मय”हि विका-
रार्थीच असल्या याहिजे असें प्रतिपादिले आहे. आमचे म्हणजे ह्या
पांचहि शब्दांमध्ये “मय” प्राप्तिरार्थीच मानावा म्हणजे कोणतीच
अडचण म्हणजे आपत्ति उत्पन्न होत नाही. श्रीशंकराचार्यांस जी
अडचण वाटली ती अशी की “आनंदमय आत्मा” हें निर्विशेष
ब्रह्म नसून सविशेष ब्रह्म आहे आणि त्यांच्या मते सविशेष ब्रह्म प्राप्तव्य
म्हणून सांगितले असणे शक्य नाही. म्हणून त्यांनी आनंदमयाला
विकार ठरवून त्याचे त्याम्यत्त्व दाखविले. आमच्या मते निर्विशेष ब्रह्मांत
आनंदाचा अनुभवच असत नाही. आनंदानुमय सविशेष ब्रह्मांतच
असतो. म्हणून आम्ही आनंदमय म्हणजे आनंदविकार असा अर्थ न देतां
आनंदप्रचुर असा अर्थ घेतल्या आहे. आणि ते योग्यच आहे.
“जीवन्मुक्ति” ही ब्रह्माची सविशेष अवस्था होय आणि तीच
“प्राप्तव्य” असें उपनिषदे सांगतात. “आकाश आत्मा” येथील
“आकाश” म्हणजे “समान” असाच अर्थ श्रीशंकराचार्यांनी
आणि उपनिषद्ब्रह्मयोगी यांनीहि घेतल्या आहे. त्यास आधार प्रश्नोप-
निषद् ३।८ येथे आहे. तेथे पु आणि पृथिवी ह्यांमधील आकाशाला
ब्रह्म समान म्हटले आहे. ह्यावरून येथे शरीरांतील “समानाला”
आकाश म्हटले आहे. “समान”हि शब्दांत म्हणजे शरीराच्या मध्य-
भागांत असतो आणि तो अन्न पचवून शरीराचे पोषण करणारा
असल्यामुळे, शरीराचा आत्माच होय असें म्हणतां येते.

“पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा”—पृथिवी ही प्राणमय आत्म्याची प्रतिष्ठा आहे कारण पृथिवीपासून उत्पन्न होणाऱ्या अन्नावरच प्राण अवलंबून असतात

। ह्या उपनिषदांत “उदाना”विषयी कांही न सांगण्याचें कारण असें दिसतें की प्रश्नोपनिषद् ३।९ प्रमाणे “उदान ” हा ह्या देहाच्या धारणास मदत करीत नसून मृत्यूनंतर पुनर्जन्मास घालतो, किंवा प्रश्नोपनिषद् ४।४ प्रमाणे तो जीवाला दररोज निद्रेंतून जागृतींत आणतो

ब्रह्मानंदवल्लो अनुवाक ३

प्राण देवा अनु प्राणति । मनुष्या पशमश्च ये । प्राणो हि भूतानामायु । तस्मात्सर्गायुपमुच्यते । सर्गमेव ते आयुर्यति । ये प्राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायु । तस्मात्सर्गायुपमुच्यत इति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । य पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयात् । अन्योत्तर आत्मा मनोमय । तेनैव पूर्ण । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वय पुरुषविध । तस्य यजुरेव शिर । ऋग् दक्षिण पक्ष । सामोत्तर पक्ष । आदेश आत्मा । अथर्वागिरस पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येव श्लोको भवति ॥३॥

अर्थ—अग्नि वगैरे देव, मनुष्य आणि पशु प्राण आपलं कर्म करतो म्हणूनच [अनु] आपलीं कर्मे करतात [प्राणति] प्राण हेंच जीवाचें आयुष्य होय म्हणूनच त्याला सर्वाचें आयुष्य म्हणतात ज कोणी प्राणच ब्रह्म म्हणजे प्राणाचेंच पोषण व रक्षण करण्यासाठी शरितात, ते सर्व म्हणजे पूर्ण आयुष्य मिळवितात [आयुर्यति] प्राण हेंच जीवाचें आयुष्य होय म्हणूनच त्याला सर्वाचें आयुष्य म्हणतात
उप १७ ।

(येथे प्राणाविषयीचे ब्लोक संपले असे दाखविण्याकरिता "इति" हा शब्द योजिला आहे). पूर्वीच्या अन्नमयाचा जो शारीर आत्मा (म्हणजे जीवात्मा) तोच ह्या प्राणमयाचाहि होय. ह्या त्या प्राणमयाच्या आंतमध्ये दुसरा मनोमय आत्मा आहे. त्या मनोमय आत्म्याने हा प्राणमय आत्मा पूर्णपणे भरलेला म्हणजे, व्यापलेला आहे. तो हा मनोमय आत्माहि पुरुषदेहासारखाच आहे. त्याच्या म्हणजे पुरुषदेहाच्या पुरुषविषयेप्रमाणेच ह्या मनोमय आत्म्याची पुरुषविषयता आहे. म्हणजे यज्ञु म्हणजे गोड कल्पना हेंच त्याचें डोंकें होय. ऋगू म्हणजे चांगल्या वासना ही त्याची दक्षिण बाजू (उजवी बाजू), साम म्हणजे चांगल्या भावना म्हणजे अद्वैत भावना यगैरे ही त्याची उत्तर बाजू. आदेश म्हणजे असे कर किंवा असे करूं नकोव असा हुकूम हाच त्याचा आत्मा म्हणजे मुख्यभाग होय. अहंकाराच्या चित्तवृत्ति हाच त्याचें पुच्छ म्हणजे आधार [प्रतिष्ठा] आहे. त्यासंपंधी हा पुढील ब्लोक देतील आहे. ॥३॥

टिप्पणी—येथे परोध्याद-विवरणतत्त्वाप्रमाणेच यज्ञु यगैरेने अर्थ कराने सांगतात हें उघड आहे. बरील अर्थ यज्ञु यगैरेचे कां येथे ह्याची कारणे प्रश्नोपनिषद् ५।३-७ आणि २।८ ह्यांच्या विवरणांत दिली आहेत ती पहा.

प्राणोपामनेने पूर्ण आयुष्य मिळतें, मरणवाहित्य मिळत नाही. ही गोष्ट येथील वर्णनायस्न स्पष्ट होते.

ब्रह्मानंदवल्ली अनुषाक ४

यतो वाचो निर्वर्तते । अप्राप्य धनसा सह । आनंदं
ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति यदाचनेति । तर्पेय एव
शारीर आत्मा । यः पूर्यते । तस्माद्वा एतस्मान्नमोमयात् ।
अन्योत्तरं आत्मा विज्ञानमयः । तेनैव पूर्णः । स वा एव

पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्यं पुरुषविधः ।
तस्य श्रद्धैव शिरः । ऋत दक्षिणः पक्षः । सत्यमुत्तरः
पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छ प्रतिष्ठा । नदप्येव
श्लोको भवति ॥४॥

अर्थः—ज्याला न पोचतो [अप्राप्य] वाणी म्हणजे शब्द
प्रत फिरतात [निवर्तते] म्हणजे ज्याचें शब्द वर्णन करू शकत नाहीत,
त्या ब्रह्मानंदाला [आनंद ब्रह्मणः] मनाच्या मदतीने किंवा साधनाने
[मनसा सह] जाणणारा मनुष्य [विद्वान्] केव्हाच भीत नाही (येथे
मनाच्या स्तुतीचा श्लोक सपल्ल हें दागविण्याकरिता इति शब्द योजला
आहे.) पूर्वीच्या प्राणमयाचा जो शारीर आत्मा म्हणजे जीवात्मा तो
ह्या मनोमयाचाहि आहे. त्या ह्या मनोमयाच्या आत दुसरा विज्ञान-
मय आत्मा आहे. त्या विज्ञानमय आत्म्याने हा मनोमय आत्मा
पूर्णपणे भरलेला म्हणजे व्यापलेला आहे तो हा विज्ञानमय आत्माहि
मनुष्य देहासारखाच आहे. त्याच्या म्हणजे पुरुषदेहाच्या पुरुषविधते-
प्रमाणेच हा विज्ञानमय आत्मा पुरुषविध आहे म्हणजेच अहं म्हणजे
प्रमाणाशिवायच सर्वांनीच सत्य मानलेल्या गोष्टी हें त्याचें डोकें, ऋत
म्हणजे प्रथावरून होणारें ज्ञान ही त्याची उजवी बाजू, सत्य म्हणजे
प्रत्यक्ष व अनुमान ह्या प्रमाणांनी होणारें ज्ञान ही त्याची उत्तरेची
म्हणजे डावी बाजू. योग म्हणजे निर्णयरूपी क्रिया हाच त्याचा आत्मा
होय. आणि “महः” म्हणजे अहंकार हा त्याचें पुच्छ म्हणजेच त्याची
प्रतिष्ठा म्हणजे आधार आहे (अहंकाराशिवाय बुद्धि कार्य करित नाही
व ज्ञान होत नाही म्हणून अहंकार हा ज्ञानमय आत्म्याची प्रतिष्ठा
आहे) त्याविषयी हा पुढील श्लोकहि आहे ॥४॥

टिपणें—“मनसा सह”—“यतो वाचो निवर्तते इत्यादि”
श्लोक येथे पूर्वी नव्हताच, येथे दुसरा कोणता तरी श्लोक पूर्वी होता,
तो गाहाळ झाला म्हणून नवव्या अनुशासनातील श्लोकच येथे कोणीतरी

घातला, कारण येथे वास्तविक मनाची स्तुति असली पाहिजे; परंतु या श्लोकांत सर ब्रह्मानंदाची स्तुति आहे " असें कोणी म्हणण्याचा संभव आहे. पण हें म्हणजे ग्राह्य करण्यापेक्षा या श्लोकचा अर्थ निराळ्या रीतीने म्हणजे येथे हा श्लोक मनाच्या स्तुतीचा दर्शक आणि नवऱ्या अनुशासनांत ब्रह्मानंदाचा स्तुतीचा दर्शक होईल अशा रीतीने करणे अधिक चांगलें आहे. आणि तथा रीतीने संस्कारांचे अर्थ करतां हि येतो आणि तो अर्थ उपपन्नहि आहे. तो अर्थ असा—“मनसा सह” हे शब्द “पाचः निपतते” ह्याशी न जोडतां “ब्रह्मानंदं विद्वान्” ह्याशी जोडावे. आणि “सह” ह्याचा अर्थ “साहाय्यभूतेन” असा करावा किंवा “मनसा” ही साधने कृतीया मानून “सह” याचे “सः ह” असा पदच्छेद करावा. “सह” यापासूनच “साहाय्य” म्हणजे मदत या अर्थाचा शब्द ताला आहे. अर्थात् “सह” ह्याचा अर्थहि “साहाय्यभूतेन” असा असला पाहिजे. किंवा “सः” “ह” अशी पदे पाहली तर “सः” म्हणजे “ब्रह्मविज्ञप्नोति परं” यातील “ब्रह्मविद्” असा अर्थ थ्यावा. तो दूरान्वयहि होत नाही कारण “ब्रह्मविज्ञप्नोति परम्”. ह्या वाक्याच्या स्वशीकरणाचेंच सारं ब्रह्मानंदवस्ती लिहिली आहे. हे दोनहि अर्थ उपपन्न आहेत असें मागे शीतायन्दी अनुशाक ६ येथील “मन भानंदं” ह्या पदावस्थे स्पष्ट होते. मनाने आनंदभावना व अद्वैतभावना वेष्ट्यानेच म्हणजे यत्नः आणि साम ह्यांनीच ब्रह्मानंदाची प्राप्ति होते. हे पुढे अनुशाक सात व आठ ह्यांत स्पष्टहि केलेच आहे. हे दोन अर्थ घेतले म्हणजे हा श्लोक येथे येथील संदर्भांमुळे मार्गाच्या अनुशाकातील मनाची आनंदाचें गाफन अशी स्तुति करणारा होतो. आणि नवऱ्या अनुशाकांत तेथील संदर्भांमुळे मार्गाचे अनुशासनांत

“भद्रा”—भद्रा म्हणजे प्रमाणाशिवाय जी गोष्ट सर्वांकडूनच सत्य मानली जाते ती जसे भूमिविज्ञानातील *axioms* किंवा भगवद्गीतेत सांगितलेला “नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ” हा सिद्धांत. प्रमाणाशिवाय सत्य मानलेल्या काही गोष्टींचा सिद्धांतावरच सर्व ज्ञान अचलं घून आहे, म्हणून त्यास दारिद्र्य म्हटलं आहे सर्वांचे ऐकमत्य हेंच त्या भद्रा नामक ज्ञानाच्या सत्यत्वाचे प्रमाण आहे ज्या निषेधी सर्वांचे ऐकमत्य नाही अशा काही गोष्टींवर काही लोक प्रमाणाशिवाय विश्वास ठेगीत असले व तिला भद्रा म्हणत असले तरी ती खरी भद्रा नव्हे ती अथभद्रा होय. उदाहरणार्थ, पुनर्जन्माविषयी भद्रा किंवा पितृकर्मातील प्रिंड पितराची भूक शांत करतात ही भद्रा. ही अशी भद्रा येथे अभिप्रेत नाही.

“कृत” “सत्य”—ह्याचे अर्थ मागेच शीक्षावल्लीच्या पहिल्या अनुवाकाच्या टिप्पणात सांगितलेच आहेत “सत्य” हे “कृत”पेक्षा चरचढ आहे हें दाखविण्याकरिताच “सत्या”ला उत्तरपक्ष म्हटलं असारे असे वाटते

“योग”—“हं अमर्कच परं” असा निर्णय ह्यालाच “योग” म्हटलं आहे हा असा निर्णयच विज्ञानाचा आत्मा होय म्हणून “योग” ह्याचा ह्याच अर्थ घेतला पाहिजे श्रीशंकराचार्यांनी “समाधान” हा अर्थ दिला आहे त्याचाहि अर्थ आम्ही करतो तमाच आहे “बुद्धीला जें प्राप्त होतें तें” असा योग ह्याचा शुद्धपतिसिद्ध अर्थ होऊ शकतो त्याप्रमाणे वर दिलेला अर्थ निघतो.

ब्रह्मानंदवल्ली अनुवाक ५

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं

देवा सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद ।

तस्माच्चेन्न प्रमथिति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान् कामान्
 समंस्तुते इति । तस्यैव एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य ।
 तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा आनंदमयः ।
 तेनैव पूर्णः । स वा एष पुरुषविधे एव । तस्य पुरुषविधताम् ।
 अन्ययं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः ।
 प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनंद आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ।
 तदप्येव श्लोको भवति ॥५॥

अर्थ—विज्ञानच यज्ञ करतें, विज्ञानच सर्व कर्म करतें. सर्व
 साहाणे लोक [देवाः] विज्ञानात्माच सर्वांत मोठें किंवा उत्तम [ज्येष्ठ]
 प्राप्तव्य[ब्रह्म] समझून त्याची उपासना करतात. विज्ञान हेंच ब्रह्म आहे
 अर्हे जो जाणतो आणि त्या विज्ञानापासून जर—तो चुकत नाही म्हणजे
 त्या विज्ञानाप्रमाणेंच जो घागतो (उदाहरणार्थ, मद्य घातक आहे अर्हे
 जाणून मद्य सेवन करणार नाही तर) तो धरीरंतीच आपें म्हणजे
 शारीरिक दुःखें टाकून देऊन सर्व कामांचा उपभोग घेतो. (येथे विज्ञा-
 नाच्या स्तुतीचा श्लोक संपला अर्हे दासविष्वाकरिता इति शब्द
 योजिला आहे.) पूर्वीच्या मनोमयाचा जो शरीर आत्मा म्हणजे
 बीजात्मा तोच ह्या विज्ञानमयाचा होय. ह्या त्या विज्ञानमयाच्या आंत
 दुसरा आनंदमय आत्मा आहे. त्या आनंदमय आत्म्याने ह्या
 विज्ञानमय आत्मा पूर्णपणें भरलेला म्हणजे व्यापलेला आहे. तो ह्या
 आनंदमय आत्माहि मनुष्य देहासारंगान आहे. त्याच्या म्हणजे
 पुरुषदेहाच्या पुरुषविधतेप्रमाणेच ह्या आनंदमय आत्मा पुरुषविध
 आहे. म्हणजेच प्रिय म्हणजे इतर जीवांवरील प्रेम हेंच त्याचें
 शिर आहे. मोद म्हणजे अन्य जीवांच्या सुखासाठी स्तण्याचा जो आनंद
 होतो तो त्याची दक्षिण बाजू होय. प्रमोद म्हणजे अन्य जीवांचा सुख
 साहाय्याने जो आनंद होतो तो त्याची उत्तर बाजू होय. आनंद म्हणजे

विषयनिरपेक्ष, आनंद : हा त्याचा आत्मा होय. ब्रह्म हेंच त्याचें पुच्छ म्हणजेच त्याची प्रतिष्ठा म्हणजे आधार आहे. त्याविषयी म्हणजे ब्रह्म हें आनंदाचा आधार आहे ह्याविषयी पुढील श्लोक आहे. ॥५॥

टिप्पणें—शारीरिक दुःखांचा नाश करण्याकरिता विज्ञानाची व त्याप्रमाणे वागण्याची आवश्यकता आहे हें उघडच आहे. म्हणूनच विज्ञानाला ज्येष्ठ ब्रह्म असें म्हटलें आहे. “ज्येष्ठ” हें “प्रशस्य” ह्याचें रूप आहे आणि त्याचा अर्थ प्रशस्यतम म्हणजेच सर्वांमध्ये उत्तम म्हणजे चांगलें असा आहे [आपट्यांचा कोश पहा]. ज्येष्ठ म्हणजे सर्वांमध्ये वधाने बडील असाहि अर्थ होतो. पण तो येथे जुळत नाही. “ज्येष्ठ” म्हणजे सर्वांमध्ये मोठे असाहि अर्थ होतो. तोहि अर्थ येथे घेण्यास हरकत नाही. “व्यायान् पृथिव्याः व्यायानंतरीक्षात्” (छां. उ ३।१४) येथे हाच अर्थ आहे. “प्रिय” “मोद” “प्रमोद” ह्यांचे अर्थ व्याससूत्र ३।३।१२ ह्यांत श्रीव्यासांनी जे केले असें दिसतें तेच येथे घेतले आहेत. तें सूत्र “प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिश्चयापचमौ हि भेदः” असें आहे. त्याचा अर्थ कोणीहि आपला जीव व दुसरे जीव ह्यांमध्ये भेद मानला तर “प्रियशिरस्त्वादि” येथे सांगितलेल्या गोष्टी त्याला प्राप्त होणार नाहीत आणि त्याच्या आनंदाला भरती व ओहोटी राहील. म्हणजेच आपला जीव व इतरांचे जीव एकच मानल्याने, “प्रिय” “मोद” व “प्रमोद” प्राप्त होतात, असा आहे. ह्या अर्थाची, “प्रिय”, “मोद” व “प्रमोद” ह्यांचे येथे मी केलेले अर्थच जुळतात.

सह्यानंदवल्ली अनुवाक ६

असन्नैव स भरति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्देद संतमेन ततो विदुरिति । तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रस्ताः । उताविद्वानमु लोकं प्रेत्य । कच्च न गच्छती ३ । आहो विद्वानमु लोकं प्रेत्य ।

८ कश्चित् समंस्तुता ३ । सोऽकामयत बहु स्याम् प्रजोयेयेति । ११
 ११ स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । इदं सर्वमाप्नुजत । यदिदं
 ११ किञ्च । तत्सुन्दरा । तदेवानुप्राविशत् । तदनुप्रविश्य । सच्च
 ११ त्यच्चाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं
 ११ च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । सत्यमभवत् ।
 यदिदं किं च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येव श्लोको
 भवति ॥६॥

॥ अर्थ—ब्रह्म नाहीच असें जर म्हटलें तर आनंदमय आत्मा
 [सः] नाहीच असें होतें. ह्याच्या उलट ब्रह्म आहे असें म्हटलें तर
 आनंदमय आत्मा आहे असें म्हणतां येतें. म्हणून ब्रह्म ही आनंदमयाची
 प्रतिष्ठा आहे असें जर म्हटलें आहे. (येथे ब्रह्म आनंदमयाची प्रतिष्ठा
 आहे ह्याची उपपत्ति सांगणारा श्लोक संपला. असें दाखविण्याकरितां
 इति शब्द योजला आहे.) पूर्वीच्या विज्ञानमयाचा जो शरीर आत्मा
 म्हणजे जीवात्मा तोच ह्या आनंदमयाचा आत्मा होय. आता आम्ही
 जें जर सांगितलें म्हणजे आनंदप्रचुर आत्म्याचें वर्णन केलें त्यावर [अनु]
 कांही प्रश्न [प्रश्नाः] उत्पन्न होतात. ते प्रश्न असे (१) अहो, या
 दुःखद लोकांतून म्हणजे अवस्थेतून निघून जाऊन [प्रत्य] त्या लोकास
 [अमुं लोक] म्हणजे जर पांगलेल्या आनंदप्रचुर अवस्थेस कोणीच
 अविद्वान् [कश्च अविद्वान्] जात नाही काय ? (२) येवें, ह्या दुःखद
 लोकांतून म्हणजे अवस्थेतून निघून जाऊन त्या लोकांस म्हणजे आनंद-
 प्रचुर अवस्थेस कोणीहि [कश्चित्] विद्वान् उपभोगतोच [समस्तुते]
 असें तरी आहे काय ? (ह्या प्रश्नांचें उत्तर देण्याकरिताच पुढील आठव्या
 अनुवाकान्या अग्रेसरपर्वचा पंच सांगितला आहे. आणि त्यांत असें
 सांगितलें आहे की (१) अविद्वान् म्हणजे अद्वैत तत्व न जाणणारा ह्या
 आनंदप्रचुर अवस्थेस, केन्हाच जात नाही आणि (२) विद्वान् म्हणजे

अद्वैतज्ञ 'त्या आनंदपचुर-अवस्थेस अनुभवतोच). तो मागे वर्णिलेला. आनंदमय आत्माच [सः] मागील काळीं-इच्छा करिता, झाला की "आपण एकटेच आहो. त्या ऐवजी पुष्कळ व्हावे [बहु स्याम्], मी प्रजांना जन्म द्यावा [प्रजायेय].” तेव्हा मागील काळीं, तो तप तपला म्हणजे त्याने तपश्चर्या केली म्हणजेच एकाग्रचित्ताने चिंतन केलें. त्याने तप करून हे जें कांही आहे तें सर्व उत्पन्न केलें. उत्पन्न करून त्यांतच त्याने स्वतः प्रवेश केला. आणि त्यांत प्रवेश करून तो सत् आणि त्यत् असा दोन प्रकारचा झाला. (सत् म्हणजे जीवात्मा आणि त्यत् म्हणजे जीवात्मा जिला पाहतो ती सृष्टि) म्हणजेच तो बोलणें [निरुक्त] आणि न बोलणें [अनिरुक्त] झाला म्हणजे बोलणारा व न बोलणारा झाला अथवा पळणें [निलयन] व न पळणें [अनिलयन] झाला म्हणजे पळणारा व न पळणारा झाला. अथवा जाणणें [विज्ञान] व न जाणणें [अविज्ञान] झाला म्हणजे जाणणारा व न जाणणारा झाला. अथवा सत्य म्हणजे जो आहे. द्वाविषयी खात्री आहे. तो जीवात्मा आणि अनृत म्हणजे ज्याच्या अस्तित्वाविषयी अशी खात्री नाही तें बाह्य. जगत् तेंहि तो झाला. एकूण सत् आणि त्यत् मिळून तो सत्य झाला. हे जें कांही आहे, त्याला सत्य असें म्हणतात (कारण त्यात सत् आणि त्यत् असे दोन भाग आहेत). द्वाविषयीच हा पुढील श्लोक आहे. ॥६॥

टिप्पणें—सहावा, सातवा आणि आठवा अनुवाक प्रक्षिप्त आहेत असें कोणी म्हणतात. “येथील प्रत्येक अनुवाकाच्या आरंभी त्या-पूर्वीच्या अनुवाकांत वर्णिलेल्या आत्म्याची स्तुति आहे, तशी सहाव्या अनुवाकाच्या आरंभी वास्तविक आनंदाची स्तुति पाहिजे होती आणि ती तर नवव्या अनुवाकाच्या आरंभी आहे. म्हणून ६ वा, ७ वा आणि ८ वा हे तीन अनुवाक प्रक्षिप्त आहेत.” असें त्यांचे म्हणणें आहे. ९ वा सें म्हणणें अप्राप्य आहे. कारण ह्या तीन अनुवाकांतील हें वर्णन प्रासंगिक आणि आवश्यकहि आहे. “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” हांतील सिद्धांताचे

समर्थन करणे आणि 'आनंदमयावस्था' असंभाव्य नाही, ती अद्वैतशासकामत्यागाने प्राप्त होतेच आणि द्वैत खरे मानणान्यास केव्हाच प्राप्त होत नाही, हे दाखविणे आवश्यक होतं. त्या दोनही गोष्टी ह्या प्रासंगिक अशा तीन अनुवाकांत ग्रंथकाराने केल्या आहेत. ह्या तीन अनुवाकांतील प्रतिपादन फारच मार्मिक आहे आणि तेच ग्रंथाचा मुख्य भाग आहे.

“सत्” आणि “त्यत्”—बृहदारण्यक अध्याय २, ब्राह्मण ३ येथेही हे शब्द आणि त्यांचे वर्णन आले आहे. परंतु येथे “सत्” ज्या अर्थाने योजला आहे त्या अर्थाने तेथे “त्यत्” योजला आहे. आणि येथे “त्यत्” ज्या अर्थाने योजला आहे त्या अर्थाने तेथे “सत्” योजला आहे हे लक्षांत ठेवले पाहिजे. येथे “सत्” हा शब्द आत्मा ह्या अर्थाने योजला आहे. कारण “सत्” ह्यालाच दुसरे शब्द “निरुक्त”, “निलयन” “विज्ञान” आणि “सत्य” हे लाविले आहेत आणि “सत्” म्हणजे “आत्मा” असे मानले तरच हे सर्व शब्द यथार्थपणे त्याशी जुळतात. तसेच “त्यत्” ह्याला दुसरे शब्द “अनिरुक्त”, “अनिलयन”, “अविज्ञान” आणि “अनृत” हे लाविले आहेत आणि “त्यत्” म्हणजे “आत्मा जिला पाहसो ती गूढि” असे मानले तरच हे शब्द यथार्थपणे त्याशी जुळतात. “सत्” आणि “त्यत्” ह्यांना लावलेले शब्द यथाक्रम योजले आहेत म्हणजे “सत्”ला साक्षात्माने शब्द पहिल्यांदा ग “त्यत्”ला साक्षात्माने शब्द दुसऱ्यांदा योजले आहेत हेहि उघड आहे.

“सः” म्हणजे नुक्ताच मागील अनुवाकांत वर्णिलेला “आनंदमय आत्मा” हा अर्थ उघड आहे.

“अमुं लोकं” म्हणजे येथेच मागील अनुवाकांतच वर्णिलेली “आनंदमयावस्था” हाहि अर्थ उघड आहे.

“प्रेत्य”—“अमुं लोकं” म्हणजे “त्या लोकात” म्हणजेच “त्या अवस्थेत” असा अर्थ आहे म्हणून “प्रेत्य” याचा अर्थ “हा अवस्थेतून निघून बाहेर” असाच असला पाहिजे. ती

अवस्था म्हणजे "विद्वानाची आनंदमय अवस्था" असा अर्थ आहे, त्या अर्थी "ही अवस्था" म्हणजे "अविद्वानाची दुःखपूर्ण अवस्था" असाच अर्थ असला पाहिजे

"अकामयत" "अतप्यत"—ही लढाचीं रूपे आहेत "अनयतने लडू" हे पाणिनीचें सूत्रच आहे त्यावरून मागील पुरातन काळीं ही गोष्ट घडली असा अर्थ निघतो हे शब्दहि गौणार्थाने योचिले आहेत मुद्रक १।१।८ येथील "तप" ह्यावरील त्रिप्पण आणि उपसंहार प्यारा ६५ पहा

ब्रह्मानंदबल्ली अनुधाक ७

असद्वा इदमप्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदामान
स्वयमुरत । तस्मात्तसुवृतमुच्यत इति । यद्वैतसुवृत रसो
वै त् । रसमेवाय लब्ध्वाऽऽनदी भवति । को ह्येवान्धात्क
प्राप्यात् । यदेव आकाश आनदो न स्यात् । एव ह्येवानद-
याति । यदा ह्येनैव एतस्मिन्नदृश्येऽनाम्ये निरुक्ते निर्य्यनेऽभयं
प्रतिष्ठा विंदते । अथ सोऽभय गतो भवति । यदा ह्येनैव एत
स्मिन्नुदरमतर ध्रुवते । अथ तस्य भय भवति । तत्तदेव भय
निदुपो मन्वानस्य । तदप्येव श्लोको भवति ॥७॥

अर्थ—हे सर्व जग पूर्वी असत् म्हणजे अयाकृत म्हणजेच न
उमललेले किंवा न विकसलले असें होत त्यापासून सत् म्हणजे व्याकृत
म्हणजेच उमललेले किंवा विकसलले असें जग उत्पन्न झाले त्या
अवस्थाने स्वतःच [स्वयं] स्वतःला [आत्मानं] सत् म्हणजे जीवात्म
केले ('सत्' हा शब्द मागील वाक्यातून अनुवृत्त करावा लागतो)
म्हणून, म्हणजे अयाकृताला व्याकृत केले म्हणून त्याला म्हणजे
जीवाला सुवृत म्हणजे चागले बनविलेले असें म्हणतात त्यात [तत्]
जे सुवृत म्हणजे चागळे बनविलेले म्हणजेच जीवावस्था आहे तो रसच

आहे म्हणजे आनंद देणारा मधुर रसच होय. ह्या रसाला मिळवूनच हा मागे वर्णिलेला जगताची सृष्टि करणारा आत्मा [अयं] आनंदी; म्हणजे आनंदाचा अनुभव घेणारा होतो. शरीरामध्ये [आकाशे-] आनंद अर नसता तर कोणी द्वास टाकल्या असता [अन्यात्] आणि कोणी ठरुवास घेतल्या असता [प्राण्यात्] ! कोणीच जिवंत राहिला नसता असा अर्थ आहे. जीवावस्थेतच आनंद आहे म्हणूनच प्रत्येक जीव जिवंत राहण्यासाठी झटतो असा भाव आहे. हा जीवच [एष एव] आनंदाचा अनुभव घेऊं शकतो [आनंदयाति]. मूळ अव्याकृत ब्रह्मावस्थेत आनंद नाही असा भाव आहे. (तर मग सर्व जीवांस हा आनंदाचा अनुभव कां येत नाही असा प्रश्न येतो. त्यास उत्तर पुढे दिले आहे आणि त्यांत आनंदाचा अनुभव न येण्याची दोन कारणे दिली आहेत. (१) दैतदृष्टीपासून उत्पन्न झालेले भय आणि (२) कामवासना. त्यांपैकी आता पहिले सांगतात.) जेव्हा हा जीवच [एष एव] डोळ्यास न दिसणान्या [अदृश्ये] (कारण दुसरा जीव दृश्य नाही; अनुमेय आहे) स्वतःहून भिन्न असा भासणान्या [अनात्म्ये], बोलणान्या [निरक्ते] व पळणान्या [निलयने] इतर जीवांच्या ठिकाणी भयरहित होईल अशा रीतीने [अभयं] प्रतिष्ठा म्हणजे स्थिति अपवा अस्तित्व मिळवितो म्हणजे ते जीवहि मीच आहे, ते जीव स्वतःहून भिन्न नाहीत असा निश्चय करतो तेव्हा तो अमयपदाला प्राप्त होतो. परंतु जेव्हा हा जीव [एष] दुसऱ्या जीवाच्या ठिकाणी [एतस्मिन्] अस्य [अरं] देखील [उद्] मेद [अंतर] मानतो [कुरुते] तेव्हा त्याला भय प्राप्त होतें. शहाण्या विचार करणान्या मनुष्याच्या दृष्टीने [विदुषो मन्वानस्य] हे भिन्नत्व पाहणेंच [तत्तु एव] भय आहे. व्याख्येची पुढील श्लोकहि आहे. ॥७॥

टिप्पणें—“असत्” म्हणजे अव्याकृत किंवा अविकसित आणि सत् म्हणजे व्याकृत किंवा विकसित असे अर्थ आम्ही केले आहेत.

“अव्याकृतांस “असत्” म्हणण्याचें कारण त्या अवस्थेंत “मी आहे” ही वृत्ति नसल्यामुळे त्या अवस्थेंतील आत्मा जणू नाहीच असें म्हणतां येतें. व्याकृतास “सत्” म्हणण्याचें कारण त्या अवस्थेंत “मी आहे” अशी वृत्ति असते म्हणून त्या अवस्थेंतीलच आत्म्यांस तो आहे असें म्हणतां येतें. “असत्” व “सत्” ह्यांचे अर्थ आम्ही केले तसेच श्रीशंकराचार्यांनीहि केले पण “सुकृतं” ह्याचा अर्थ त्यांनी “स्वयं कर्तुं” असा केला आहे. पण त्याचा असा अर्थ होऊं शकत नाही हें अगदी उघडच आहे. “सुकृतं” म्हणजे “चागळें मनविलेलें” असाच अर्थ होऊं शकतो. तथापि हा अर्थ केल्याने जीवावस्था ही मायापर्यंत, म्हणजेच आमासकार्य आहे व म्हणून ती त्यास्य आहे हा जो त्यांचा मुख्य सिद्धांत तो त्याने प्राधित होतो म्हणून त्यांनी हा भिन्न अर्थ नेला आहे. हा अर्थ आजपर्यंत पंडितांस कसा पटला याचें आश्चर्य वाटतें. (उपसंहार प्यारा ५४ आणि ऐ० उ० ४-२ येथील “सुकृतं” ह्यावरील आमचें टिप्पण पाहा).

“यद्वै तत् सुकृते” ह्यांतील “तत्” हें अव्यय मानून त्याचा “त्यामध्ये” म्हणजे व्याकृतं मल्लामध्ये असा अर्थ करावा.

“आनंदयाति” हें “आनंदयति” याचेंच आर्य रूप होय. “आनंद” या नामापासून “आनंदय्” अशी नामधातु बनते. तिचें हें रूप आहे. ह्याचा अर्थ “आनंद अनुभवतो”, “आनंद भोगतो” असा आहे. प्रश्नोपनिषदांत ४-२ येथे “आनंदयते” असा शब्द आहे. त्याचा अर्थ अशाच प्रकारचा करावा लागतो. श्रीशंकराचार्यांनी “एष एवानंदयाति” ह्याचा अर्थ “हा परमात्माचं मुण देतो” असा केला आहे. पुढील दोन वाक्यांतील “एष” हा जीववाचक आहे त्या अर्थी हा “एष” ही जीववाचकच असला पाहिजे. “एष” म्हणजे “जीव्” असा अर्थ केला म्हणजे “आनंदयाति” ह्याचा अर्थ आम्ही केला तसाच करावा लागतो व करताहि येतोच. ह्यास प्रश्नोपनिषद् ४-२ येथील “आनंदयते” हा शब्द प्रयोगच प्रमाण आहे.

“आकाशे”—मागील पहिल्या अनुवाकंत “परमे व्योमनू” असे शब्द, “शरीरांतील अत्यंत खोल भागात” ह्या अर्था योजलेले आहेत, “व्योम” आणि “आकाश” हे शब्द एकार्थकच आहेत. म्हणून येथे “आकाश” हा शब्द शरीरवाचक घेतला आहे.

अह्मनंदवल्ली अनुवाक ८

भीपास्माद्वातः पवते । भीषेदेति सूर्यः । भीपास्माद्-
 ग्निश्चेन्द्रश्च । मृषुर्धावति पंचमः इति । सैवानंदस्य
 भीमांसा भवति । युथा स्यात्साधु युथाव्यायकः । आशिष्ठो
 दृढिष्ठो वलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् ।
 स एको मानुष आनंदः । ते ये शतं मानुषा आनंदाः ।
 स एको मनुष्यगंधर्वाणामानंदः । श्रोत्रियस्य चाका-
 महतस्य । ते ये शतं मनुष्यगंधर्वाणाम् आनंदाः । स
 एको देवगंधर्वाणामानंदः । श्रोत्रियस्य चाक्षमहतस्य ।
 ते ये शतं मनुष्यगंधर्वाणामानंदाः । स एकः पितॄणां
 चिरलोकलोकानामानंदः । श्रोत्रियस्य चाक्षमहतस्य ।
 ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानंदाः । स एकः
 आजानजानां देवानामानंदः । श्रोत्रियस्य चाक्षमहतस्य ।
 ते ये शतमाजानजानां देवानामानंदाः । स एकः कर्मदेवा-
 नामानंदः । ये कर्मणा देवानपिपंति । श्रोत्रियस्य चाक्ष-
 महतस्य । ते ये शतं कर्मदेवानाम् आनंदाः । स एको
 देवानामानंदः । श्रोत्रियस्य चाक्षमहतस्य । ते ये शतं
 देवानामानंदाः । स एकः इंद्रस्यानंदः । श्रोत्रियस्य चाक्षमह-
 तस्य । ते ये शतमिंद्रस्यानंदाः । स एको बृहस्पतेरानंदः ।

श्रोत्रियस्य चायमहत्तरस्य । ते ये इति मूढस्पर्तेरानंदाः ।
 ॥ एकः प्रजापतेरानंदः । श्रोत्रियस्य चायमहत्तरस्य । ते
 ये इति प्रजापतेरानंदाः । ॥ एवमेव अन्ये आनंदः । श्रोत्रि-
 यस्य चायमहत्तरस्य । स यश्चायं पुंस्त्वै यश्चास्मादित्ये
 स एकः । स य एवमित् । अस्मात्त्रोऽप्येत्य । एतन्मन्मय-
 मा मानमुपसंक्रामति । एतं प्रागमयमामानमुपसंक्रामति ।
 एतं मनोमयमामानमुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमयमामानमुप-
 संक्रामति । एतन्मानंदमयमामानमुपसंक्रामति । तदप्येव
 श्लोको भवति ॥८॥

अर्थः—ह्या भिन्नतरमात्रनेवागून [अस्मात्] उत्पन्न झालेल्या
 अणुमुळेच वायु पवित्र करीज याहतो, सूर्य दररोज उदय वाहतो, अग्नि
 जाळतो, इंद्र पाणी देतो, पांचाग मृत्युहि प्राण्यांचा संहार करतो.
 अद्वैतज्ञानार्थे महार वगैरारा हा श्लोक संन्या अर्थे दागत्रिण्याकरितां
 "इति" हा शब्द येथे गोविंदा आदे. ह्याप्रमाणे भयार्थे च अर्थात्
 दुःखार्थे एक कारण "दैतमुद्धि" हें दागून आता दुःखार्थे च आनंद
 अनुभवास न येण्याचे दुसरे कारण कामहृतस्य हें दागत्रिण्याकरिता
 पुढील प्रंथ लिहितात. ही पुढे दिलेली ती आनंदाची मीमांसा आहे.
 एतादा जरांन [युग] चांगला जवान [साधुयुवा] असावा, शिकलेला
 असावा [अभ्यासः], अतिशय आशायुक्त असावा [आशिष्टः],
 अतिशय हृदमनाचा असावा [हृदिष्टः], अतिशय पलवान् असावा
 [पलिष्टः] आणि निष्ठाने पूर्णपणे भरलेली ही सर्व पृथ्वी त्याच्या
 मालकीची असावी, त्याला जो आनंद होईल तो मनुष्याचा एक आनंद
 समजावा. मनुष्याचे शंभर आनंद म्हणजे मनुष्यगंधर्वांचा एक आनंद.
 इतरा आनंद निष्क्रम [अयमहत्तरस्य] विद्वानाच्याहि [भोत्रियस्य]
 होतो. मनुष्यगंधर्वांचे शंभर आनंद म्हणजे देवगंधर्वांचा एक आनंद.

इतका आनंद निष्काम विद्वानांलाहि होतो. देवगंधर्वांचे शंभर आनंद म्हणजे चिरलोक लोकपितरांचा एक आनंद. इतका आनंद निष्काम विद्वानांलाहि होतो. चिरलोक लोकपितरांचे शंभर आनंद म्हणजे आज्ञानजदेवांचा एक आनंद. इतका आनंद निष्काम विद्वानांलाहि होतो. आज्ञानजदेवांचे शंभर आनंद म्हणजे जे कर्माने देवत्व पावतात त्या कर्मदेवांचा एक आनंद. इतका आनंद निष्काम विद्वानांलाहि होतो. कर्मदेवांचे शंभर आनंद म्हणजे देवांचा एक आनंद. इतका आनंद निष्काम विद्वानांलाहि होतो. देवांचे शंभर आनंद म्हणजे इंद्राचा एक आनंद. इतका निष्काम विद्वानांलाहि होतो. इंद्राचे शंभर आनंद म्हणजे बृहस्पतीचा एक आनंद. इतका निष्काम विद्वानांलाहि होतो. बृहस्पतीचे शंभर आनंद म्हणजे प्रजापतीचा एक आनंद. इतका आनंद निष्काम विद्वानांलाहि होतो. प्रजापतीचे शंभर आनंद म्हणजेच नद्यांतील आनंद. इतका आनंद निष्काम विद्वानांलाहि होतो (नद्याचेरचाला नद्यांतील अपरिमित आनंद होतो असा भाव आहे). म्हणजेच प्रत्येक मनुष्याच्या शरीरांत [पुरषे] जो आहे आणि सूर्यांत जो आहे तो एकच म्हणजे सर्व मनुष्यांत एकच आत्मा आहे असें जो जाणतो [एवं वित्] तो अशानी मनुष्याच्या द्या दुःखद अवस्थेंतून [अस्माल्लोक्यात्] निघून जाऊन [प्रेष], द्या अन्नमय आत्म्यास जाऊन पोचतो [उपसंक्रामति], म्हणजे चांगले पुष्ट शरीर मिळवितो. तो प्राणमय आत्म्यास जाऊन पोचतो म्हणजे चांगले निरोगी व चिरस्थूल दिक्कारे प्राण मिळवितो. तो मनोमय आत्म्यास जाऊन पोचतो म्हणजे नेहमी आनंदी राहणारे मन मिळवितो. तो विशानमय आत्म्यास जाऊन पोचतो म्हणजे पूर्ण विज्ञान मिळवितो आणि तो आनंदमय आत्म्यास जाऊन पोचतो म्हणजे ब्रह्मबुद्धि आणि काम टाकून दिल्यापुढे आनंदप्रसुर अवस्थेचा अनुभव घेतो म्हणजेच अनुब्रह्मांत निर्दिष्ट 'केचैत्पा' लोकांमं म्हणजेच आनंदमयावस्थेच अनुभवतो. त्या आनंदमय अवस्थेविषयी हा पुढील श्लोकहि आहे.

टिप्पणें—ह्या अनुशासनातील कोष्टकाचा भावार्थ ब्रह्मवेत्ता जीवाला ब्रह्मानंद नांवाचा अपरिमित आनंद होतो ह्याच आहे “उपसक्रामति” ह्याचा अर्थ “अतिक्रामति” असा मानून शेवटच्या वाक्याचा अर्थ विद्वान् मनुष्य अक्षमय आत्म्यास टाकून, प्राणमयात जातो, प्राणमयास टाकून मनोमयात जातो, मनोमयास टाकून विज्ञानमयात जातो, विज्ञानमयात नष्टून आनंदमयात जातो व शेवटी आनंदमयासहि टाकून ब्रह्मात जातो असा कोणी करण्याचा समज आहे पण तें चूक आहे. कारण “उपसक्रामति” ह्याचा अर्थ “अतिक्रामति” असा होऊन शकत नाही श्रीशंकराचार्यांनीहि तसा अर्थ केला नाही. “उपसक्रामति” ह्याचा अर्थ “जळ जातो” असाच होऊ शकतो “जळ जातो” म्हणजेच तें मिळवितो एवढा आनंदमयावस्था ही जरी जीवस्थितीचीच एक अवस्था आहे तरी तीच प्राप्त व होय आणि ती शरीर, प्राण, मन, आणि विज्ञान उत्तम प्रकारचे प्राप्त करून घेतल्याने प्राप्त होते असा ह्या ब्रह्मानंदस्थीचा भावार्थ आहे ह्या संप्रधाने ही लक्षात ठेवण्याची गोष्ट आहे की “आनंदमय” ही जीवस्थितिच होय असे श्रीशंकराचार्यांहि मानतात, (पाचव्या अनुवाकाच्या भाष्यातील “तस्मात्कार्षातत एवानंदमयो, न पर एवात्मा, आनंद इति त्रिधाकर्मणो फलम्, तद्विहार एवानंदमय ” हे वाक्य आणि ब्रह्मसूत्रे १।१।१२-१९ चरील त्याचें भाष्य पहा) आणि त्या अवस्थेच्याहि आत असलेल्या ब्रह्माच उपसक्रमण उपनिषदात सांगितलें नाही शिवाय जीवालाच सुकृत म्हटलें आहे त्या अर्थी ब्रह्म जीवावस्थाच श्रेष्ठ प्राप्तव्य असे ठरते

ब्रह्मानंदवल्ली अनुवाक ९

यतो वाचो निरतंते अप्राप्य मनसा सह । आनंद
ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चनेति । एत ॥ वाच न

तपति । किमहं साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरवम्
इति । स य एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते । उभे ह्येवैष
एते आत्मानं स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥९॥

अर्थ—ज्याला न पोचतां [अप्राप्य] वाणी म्हणजे शब्द
परत फिरतात [निवर्तते] म्हणजे शब्द ज्यांचें वर्णन करूं शकत नाहीत
त्या मागील अनुवाक्यांत वर्णिलेल्या ब्रह्मानंदाला मनाच्या मदतीने किंवा
साधनाने 'जाणणारा तो ब्रह्मवेत्ता मनुष्य कशालाच भीत नाही.
(मनाच्या मदतीने किंवा साधनाने म्हणण्याचें कारण हेंच आहे की
मागील दोन अनुवाकांत सांगितलेली अद्वैतभावना आणि अकामहतत्त्व
ह्या दोनहि गोष्टी मनाचेंच कार्य आहेत). (येथे ब्रह्मानंदाची स्तुति-
संपली हें दाखविण्याकरिता इति हा शब्द योजला आहे.) अशा ह्या
मनुष्यास 'मी अमकी' चांगली कृति कां केली नाही किंवा मी अमकी
वाईट कृति (पाप) कां केली, हे दोनहि विचार साप देत नाहीत
(कारण अद्वैत बुद्धीने म्हणजे सर्वभूतहितार्थ आणि निष्काम बुद्धीने
त्याने तसें केलेलें असतें.) असा हा विद्वान् हे दोनहि विचार [एते]
आपणाला [आत्मानम्] गोड करून घेतो. [स्पृणुते—हा द्विकर्मक धातु
आहे असें मानाये.] हा हे दोनहि विचार आपणाला गोड करून घेतो.
अंशी ही उपनिषद् संपली.

टिप्पणी—एतं वाचन तपति...पापमकरवमिति” असेच विचार
कौपितकी ३।१ येथे आहेत. आणि बृहदारण्यक ४।४।२२-२३
आणि कौपितकी ३।९ येथे आहेत. ह्यांचा अर्थ ही उपनिषद् स्वरा-
चारास परवानगी देतात असा कोणी करतात. तें चूक आहे. त्यांचा सारा
अर्थ अद्वैतबुद्धीने सर्वभूतहितार्थ निष्काम बुद्धीने केलेलें किंवा न केलेलें
कोणतेंहि कर्म चांगलें आहे असा आहे, म्हणजे सरोत्तर अद्वैतबुद्धीची
व निष्कामबुद्धीची स्तुति करणें हा ह्या वचनांचा उद्देश आहे.

भृगुवल्ली

भृगुवल्ली अनुवाक १

भृगुर्वै वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि
भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः
श्रोत्रं मनो वाचमिति । तं होवाच । यतो वा इमानि
भूतानि जायंते । येन जातानि जीवन्ति । यं प्रयत्यभि-
संविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत ।
स तपस्तप्त्वा ॥१॥

अर्थः—वरुणाचा पुत्र [वारुणिः] असलेला भृगु आपला पिता
वरुण ह्याकडे गेला आणि हे भगवन् [भगवः] मला ब्रह्म शिकवा
[अधीहि] असे म्हणाला [इति]. त्याला म्हणजे वरुणाला भृगूने विचारलें
(पुसलें) की अन्न ब्रह्म आहे किंवा प्राण ब्रह्म आहे किंवा चक्षुः ब्रह्म
आहे किंवा श्रोत्र ब्रह्म आहे किंवा मन ब्रह्म आहे किंवा वाणी ब्रह्म
आहे. त्याला वरुणाने उत्तर दिलें, “ज्यापासून हीं सर्व भूतें उत्पन्न
होतात, उत्पन्न झालेलीं भूतें ज्यामुळे जिवंत राहतात आणि ज्याला
जाऊन मिळतात तें ब्रह्म होय असें त्यालां जाण.” तेव्हा तो भृगु
एकाग्रचित्ताने विचार करता झाला आणि एकाग्रचित्ताने विचार
करून ॥१॥

टिप्पणें—“अधीहि” ह्याचा अर्थ “शिक” असा आहे पण
त्याचा उपयोग “शिकीव” ह्या अर्थाने केला आहे. छादोग्योपनिषद्
७।१ येयेहि असेंच केलें आहे.

“प्रोवाच” ह्याची “अन्नं”, “प्राणं”, “चक्षुः”, “श्रोत्रं”,
“मनः” “वाच” हीं कर्मे होत. “प्रोवाच” ह्याचा अर्थ
“पप्रच्छ” असा करावा.

“ब्रह्म”—या व पुढील वल्लीमध्ये ब्रह्म याचा अर्थ प्राप्तव्य—मनुष्याला प्राप्तव्य अशी वस्तू किंवा अवस्था असा आहे. अर्थात् “मनुष्याचें प्राप्तव्य काय” असा भृगूना सरळ प्रश्न आहे आणि त्याला वरुणानें सरळ उत्तर असें आहे की “मनुष्य स्वभावतः ज्यापासून उत्पन्न होतो, ज्यामुळे जिवंत राहतो व जें स्वभावतः प्राप्त करून घेतो तेंच त्याचें प्राप्तव्य.” “धर्मरहस्यात्” मी पूर्वीच “मनुष्याचा पुरुषार्थ कोणता” असावा, मनुष्याने आपल्या सर्व क्रिया कशाकरिता कराव्या.....या प्रश्नाचें उत्तर देण्याकरितां पाश्चात्य पंडितांनी फार प्रयत्न केले आहेत. पण त्यांपैकी पुष्कळ प्रयत्न अयोग्य दिशेने झाले आहेत. त्यांनी मनुष्याचा पुरुषार्थ कोणता असावा हें ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण तें बरोबर नाही कारण मनुष्याचा पुरुषार्थ ठरलेलाच आहे. मनुष्य स्वभावतः ज्याकरिता झटतो तोच त्याचा पुरुषार्थ. मनुष्यस्वभावाच्या विरुद्ध जरी पुरुषार्थ ठरविला तरी तो त्याला कधीच मिळविता येणार नाही. म्हणून मनुष्यस्वभावानुरूपच त्याचा पुरुषार्थ ग्रहण करून तो पुरुषार्थ साधण्याचा योग्य मार्ग कोणता आहे हें दाखविण्याकरिताच धर्मशास्त्राची प्रवृत्ति आहे. धर्मशास्त्राची प्रवृत्ति पुरुषार्थ ठरविण्याकरिता नसून पुरुषार्थाचा खरा मार्ग दाखविण्याकरिता आहे. (पान ७-८) हें लिहिलें आहे. उपनिषदांचेहि असेंच मत आहे आणि तेंच या अनु-याकांत सांगितलें आहे. छांदोग्यांतहि स्पष्टच सांगितलें आहे की “यदा यै मुखं लभतेऽयं करोति नामुखं लब्ध्वा करोति । मुखमेव लब्ध्वा करोति । मुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम् ॥२२॥ (अध्याय ७). एकूण ह्या वल्लीचा गावार्थ हाच की “अन्न; प्राण, मन, विज्ञान आणि आनंद हीं पाच प्राप्ताव्ये आहेत.” ह्यांपैकी खरोखर आनंद हेंच मुख्य प्राप्तव्य आहे. तरी पहिली चार प्राप्ति ज्ञानाशियाय तें प्राप्त होतें नाही हें निश्चित आणि उघड आहे म्हणून त्यांनाहि प्राप्ताव्येच

मानलें आहे. हीं पांच प्राप्त्येहि खरोखर आदिकारण जें ब्रह्म त्याचाच आविष्कार होत म्हणूनच त्यांना ब्रह्म म्हटलें आहे. ह्या पांचामध्ये श्रेष्ठ "आनंद" होय. म्हणून आनंदमयालाच व्यासाने सूत्र १।१।१२-१९ येथे ब्रह्म ठरविलें आहे. अत्यंत आविष्कृत ब्रह्मच मनुष्याचें आत्यंतिक प्राप्त्य होय. इतर लोक ह्या वल्लीचा अर्थ निराळा करतात. ते म्हणतात की ब्रह्माच्या व्याख्येचा विचार करतां करतां भृगूला प्रथम अन्न हेंच ब्रह्म वाटलें पण अधिक विचार करतां तें चूक वाटून प्राण ह्याच ब्रह्म आहे, असें त्याला वाटलें. पुढे अधिक विचार करतां तैत्तिरीय चूक वाटून "मन" हेंच ब्रह्म वाटलें आणि शेवटीं आनंदच ब्रह्म आहे असें त्याने ठरविलें. श्रीशंकराचार्य म्हणतात, "एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिषु सांख्येन ब्रह्मलक्षणमपश्यन् शनैः शनैरंतरनुप्रविश्यांतरतमं ब्रह्म विशातथास्तपसैव साधनेन भृगुस्तस्माद् ब्रह्मविजिज्ञासुना चाद्यांतःकरणसमाधानलक्षणं परमं तपः साधनमनुष्ठेयमिति प्रकरणार्थः" (अनुवाक सहाचें भाष्य पहा) पण हें अग्राह्य आहे. कारण हें म्हणजे खरोखर असतें तर पुढे उपसंक्रमण सांगितलें आहे तें फक्त आनंदाचेंच सांगितलें असतें व इतराचें अतिक्रमण सांगितलें असतें. परंतु येथे पांचहि ब्रह्माचें उपसंक्रमण सांगितलें आहे. म्हणून पांचहि ब्रह्म खरेच आहेत म्हणजे खरोखरच प्राप्त्य आहेत असाच ह्या वल्लीचा भावार्थ मानला पाहिजे.

येथे सांगितलेलें शेवटचें प्राप्त्य जो "आनंद" तो देखील जीवावस्थेतील म्हणजे जागृतीतीलच आनंद होय. कारण आनंद शब्दाचा खरा अर्थ तोच आहे. निद्रेसारख्या अद्वैत स्थितीस आनंद कोणीच समजत नाही. दुसरें असें की जागृतीतील आनंदालाच अन्न, प्राण, मन आणि विज्ञान याची गरज आहे आणि हें उपसंक्रमित्य म्हणजे प्राप्त्य होत असे उपनिषदच म्हणत. तिसरें असें की वस्तुस्थितीतील क्रमप्रमाणे विज्ञानानंतर हा जागृतीतील आनंद येतो.

ब्रह्मायस्थेतील म्हणजेच निद्रावस्थेतील दुःखाभावरूपी आनंद ह्या जागृतीतील आनंदानंतर येतो. व निद्रेने छांदोग्यांत अभोग्यत्वच दाखविले आहे. (छांदोग्य ८।१।२-३).

भृगुवल्ली अनुवाक २

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयंत्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव पितरं वरुणमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽस्तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥२॥

अर्थ—अन्न ब्रह्म आहे (प्राप्त्य आहे). असें त्याने जाणलें. कारण अन्नापासूनच हीं भूतें (जीव) उत्पन्न होतात, अन्नानेच जीवत राहतात आणि अन्नच मिळवून [प्रयंति] त्यांत प्रवेश करतात म्हणजे चांगलें अन्नमय शरीर बनतात [अभिसंविशन्ति]. तें जाणल्यावर (त्या एकाच ब्रह्माने त्याचें पूर्ण समाधान शालें नाही य इतरांचेहि होत. नाही न्हणून) तो पुनःहि आपल्या पिता जो वरुण त्याकडे गेला आणि “हे भगवन्, मला ब्रह्म शिकवा” असें म्हणाला. त्याला वरुण म्हणाला, “अरे तपास ब्रह्म जाणून घे. तप हेंच ब्रह्म आहे म्हणजे. एकाप्रचिंताने विचार करणें हा ब्रह्माचा म्हणजे जगाच्या आद्य कारणाचा आविष्कारच आहे. त्याने तप केलें आणि तप करून ॥२॥

टिप्पणें—“अन्नं प्रयंत्यभिसंविशन्ति”—मागे दुसऱ्या वल्लीतील दुसऱ्या अनुवाकांतहि असेंच म्हणजे “अथैनदपियंत्यंततः” हे शब्द आहेत. तेथे “अंततः” ह्या शब्दाचा अर्थ “मृत्युकाळी” असा निश्चित असल्यामुळे त्या अर्थांत अनुसृत असाच “यंति” ह्याचा अर्थ करावा लागला. येथे प्राण, मन, विज्ञान आणि आनंद ह्यांच्या संबंधाने,

“यति” व “अभिसयिषति” ह्याचा जो अर्थ करावा लागतो तदनुरूपच अन्नसंयत्ताने “यति” व “अभिसयिषति” ह्याचा अर्थ केला आहे “अन्न” प्राप्तव्य जाणल्यावर देतील पुनः वरुणाकडे जाण्याचें कारण उघड आहे. मनुष्य केवळ अन्नाकरिताच झटतो असें नाही त्याशिवाय इतरहि पुष्कळ गोष्टींकरिता तो झटतो त्या कोणत्या, हा प्रश्न भृगूपुढे आण म्हाणून तो पुनः वरुणाकडे गेला आणि पुसता झाला.

भृगुवल्ली अनुवाक ३

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्वयेर खल्विमानि
भूतानि जायते । प्राणेन जातानि जीयति । प्राण प्रयत्यभिस-
विशतीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अधीहि
भगवो ब्रह्मेति । त होराच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ।
तपो ब्रह्मेति । स तपोऽस्तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥३॥

अर्थ—प्राण हेंच ब्रह्म म्हणजे प्राप्तव्य आहे असें त्याने जाणलें कारण प्राणापासूनच हीं भूतें म्हणजे जीव उत्पन्न होतात (केवळ अन्नाने भूतें उत्पन्न होत नाहीत. प्राण अन्नाचें वीर्य बनवील तर त्यापासून भूतें होतात) उत्पन्न झालेले जीव प्राणामुळेच जीवत राहतात. (प्राणच अन्नाचें रक्तादि बनवितो त्यामुळे जीव जीवत असतात) आणि प्राणामध्येच जाऊन मिळतात म्हणजे सर्व क्रिया करून प्राणरूपच बनतात म्हणजेच आपलें आयुष्य वाढवितात हे जाणल्यावरहि (त्याचें मागील दोन ब्रह्मानी पूर्ण समाधान झालें नाही म्हणून) तो पुनः पिता जो वरुण त्याकडे गेला आणि म्हणाला “हे भगवन्, मला ब्रह्म शिकवा ” त्याला वरुण म्हणाला, “अरे तपाने ब्रह्म जाणून घे तप हेंच ब्रह्म म्हणजे आदिकारणाचा आविष्कार आहे ” त्या भृगूने तप केलें आणि

भृगुवल्लो अनुवाक ४

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो ह्येव खल्विमानि
भूतानि जायंते । मनसा जातानि जीवंति । मनः प्रयंत्य-
भिसंविशंतीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव पितरं वरुणमुपससार ।
अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तं होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञा-
सस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽस्तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥४॥

अर्थ—मन हैच ब्रह्म आहे अर्थ त्याने जाणलें. कारण मना-
पासूनच हे जीव उत्पन्न होतात (केवळ अघाने व प्राणाने मनाच्या
प्रेरणेशिवाय अन्न खाणें व मैथुन ह्या क्रिया होत नाहीत). उत्पन्न
हालेले जीव मनमुळेच म्हणजे मनाने प्रेरणा करून, निरनिराळीं कर्मे
शरीराकडून करविल्यामुळेच जीवंत राहतात आणि मनांमध्येच जाऊन
मिळतात म्हणजे मनोव्यापार करण्याचेंच सामर्थ्य मिळवून मनोव्यापार
करीत राहतात. हें जाणूनहि (त्याचें मागील तीन ब्रह्मांनी पूर्ण समाधान
झालें नाही म्हणून) तो पुनः पिता जो वरुण त्याकडे गेला आणि
म्हणाला, “हे भगवन् मला ब्रह्म शिकवा.” त्याला वरुण म्हणाला,
“अरे, तयाने ब्रह्म जाणून घे ” तप हेंच ब्रह्माचा आविष्कार आहे. तेव्हा
भृगूने तप केलें आणि तप करून ॥४॥

भृगुवल्लो अनुवाक ५

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्धेव खल्विमानि
भूतानि जायंते । विज्ञानेन जातानि जीवंति । विज्ञानं प्रयंत्य-
भिसंविशंतीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार ।
अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तं होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञा-
सस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽस्तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥५॥

अर्थ—विज्ञान हेंच ब्रह्म आहे असें जाणवेलें. विज्ञानापासूनच भूतें उत्पन्न होतात. (विज्ञानाशिवाय मनाला काय करावें कळत नाही अर्थात् अन्न उत्पन्न करणें, मैथुन करणें ह्या क्रिया विज्ञानाशिवाय संभवत नाहीत.) उत्पन्न झालेल्या प्रजा विज्ञानानेच निवृत्त राहतात (विज्ञानानेच क्रिया योग्यपणें करता येतात) आणि विज्ञानांतच जाऊन मिळतात म्हणजे विज्ञान मिलिक्व्याकरिता बुद्धिच्यापार करून विज्ञान प्राप्त करून घेतात. हें जाणूनहि (त्याचें मागील चार ब्रह्मानी पूर्ण समाधान झालें नाही म्हणून) तो पिता जो वरुण त्याकडे पुनः गेला आणि म्हणाला, “ हे भगवन् मया ब्रह्म शिक्षा.” त्याला वरुण म्हणाला “ अरे तजाने ब्रह्म जाणून घे ” तप हेंच ब्रह्माचा आशिर्कार आहे. तेव्हा भृगूने तप केलें आणि तप करून ॥५॥

भृगुवल्ली अनुयाक ६

आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनंदाद्ब्रह्मेव खल्विमानि भूतानि जायंते । आनंदेन जानानि जीवन्ति । आनंद-प्रययभिसंविशन्तीति । सैषा भार्गवी वारुणी विद्या । परमे व्योमन् प्रतितिष्ठति । अन्नधानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजपा पशुभिर्भक्ष्यवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥६॥

अर्थ—आनंद हाच ब्रह्म आहे असें जाणवेलें. कारण त्या आनंदापासूनच विशेषतः मैथुनानंदापासूनच हीं भूतें उत्पन्न होतात आणि आनंदामुळेच जीवन्त राहतात (आनंदाने आयुष्य वाढतें आणि दुःखाने घटतें हें प्रसिद्धच आहे.) आणि आनंदच प्राप्त करून घेऊन त्यांत प्रवेश करीत असतात. म्हणजे आनंद अनुभवत असतात. ही वरुणाने भृगूला सांगितलेली [भार्गवी वारुणी] विद्या आहे. (ही विद्या किंवा ॥ ज्ञान खरें कथावरून, झाला प्रमाण काय असें विचाराल तर सांगतो, ऐका.) ही विद्या फार खोल [परमे] हृदयांत [व्योमन् ;

हैं लुप्तसप्तमीक पद मानून म्हणजे “व्योमिन” असें मानून त्याचा अर्थ करावा [प्रतिष्ठित आहे म्हणजे हृदयाची प्रचीति (प्रत्यय)]. हेंच ह्या वियेला आधारभूत प्रमाण आहे. जो ह्या वियेला जाणतो तो मोठ्या पदाला प्राप्त होतो [प्रतिष्ठित]; कारण तो पुष्कळ व चांगलें अन्न उत्पन्न करतो [अन्नवान् भवति]; पुष्कळ व चांगलें अन्न खातो [अज्ञादो भवति]; तो संतति उत्पन्न करून मोठा होतो आणि ब्रह्माचें तेज म्हणजेच खरा आनंद मिळवूनहि तो मोठा होतो. तो कीर्तनेहि मोठा होतो.

टिप्पण—जागृतीतील आनंद हेंच ब्रह्माचें खरें व मोठें तेज आहे हें उघडच आहे. हा आनंद परावलंबी विषयानंद नसून ब्रह्मानंद-वल्लीत वर्णिल्याप्रमाणे अद्वैतभावनेने व कमत्स्यागाने उत्पन्न होणारा खरा आनंद होय हेंहि उघडच आहे.

भृगुवल्ली अनुवाक ७

अन्नं न निधात् । तद्व्रतम् । प्राणो वा अन्नम् ।
शरीरमन्नादं । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः
प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नंमन्ने प्रतिष्ठितम् । अन्नवानन्नादो
भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्द्रव्यवर्चसेन । महान्
कीर्त्या । ॥७॥

अर्थ—अन्नाची निंदा करूं नये. तें एक व्रत आहे (हें व्रत केवळ पाहिजे हा माव आहे) कारण प्राण हा अन्नन आहे म्हणजे प्राण अन्नावर अवलंबून आहे. शरीर अन्न खाणारें [अन्नादं] आहे. शरीर प्राणावर अवलंबून आहे आणि प्राण शरीरावर अवलंबून आहे [प्रतिष्ठितः]. ह्याप्रमाणे प्राणरूपी अन्न अन्नावर अवलंबून आहे. हें जो जाणतो तो मोठ्या पदास प्राप्त होतो [प्रतिष्ठित]. तो

चांगळें व पुष्कळ अन्न मिळवितो [अन्नवान्]. चांगळें व पुष्कळ अन्न खातो [अन्नादो भवति]. संतति मिळवून मोठा होतो. व्रत्ताचें तेज म्हणजेच रास आनंद मिळवून मोठा होतो. तो क्षीर्तीनेहि मोठा होतो.

भृगुवल्ली अनुवाक ८

अन्नं न परिचक्षीत । तद्व्रतम् । आपो वा अन्नम् । ज्योतिर-
न्नादं । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितं । ज्योतिरप्यपः प्रतिष्ठिताः ।
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया
पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥८॥

अर्थ—अन्नाचा त्याग करूं नये, हें एक व्रत आहे (हें व्रत केलें पाहिजे हा भाव आहे). कारण कर्म [आपः] ही अन्नच होत (म्हणजे कर्म अन्नावर अवलंबून असतात). पचनशक्ति [ज्योतिः] ही अन्न खाणारी आहे. कर्मावर पचनशक्ति अवलंबून आहे आणि पचनशक्तीवर कर्म अवलंबून आहेत. ह्याप्रमाणे कर्मरूपी अन्न अन्नावर अवलंबून आहे असें जो जाणतो तो मोठ्या पदात प्राप्ता होतो. तो पुष्कळ ॥ चांगळें अन्न मिळवितो, योगी मागील अनुवाकाप्रमाणे ॥८॥

टिप्पणी—“आपः” “ज्योतिः”—निघंटुमध्ये “कर्म”वाचक नामांमध्ये “आपः” हा शब्द आहे म्हणून येथे “आपः” म्हणजे कर्म असा अर्थ घेतला आहे. ईशावास्योपनिषदांत चवथ्या श्लोकांतहि “अपः” ह्याचा अर्थ कर्म असाच द्यावा लागला आहे. “ज्योतिः” म्हणजे “अग्नि” हो अर्थ आहेच (आपट्यांचा कोश पहा). शरीराच्या प्रकरणांत अग्नि म्हणजे “पचनशक्ति” हाच अर्थ घेतला जातो हें प्रसिद्धच आहे. म्हणून “ज्योतिः” म्हणजे “पचनशक्ति” हाच अर्थ घेणें योग्य आहे.

भृगुवल्ली अनुवाक ९

अन्नं बहु कुर्वीत । तदन्नम् । पृथिवी वा अन्नम् ।
 आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे-
 पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं । स य एतदन्न-
 मन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति ।
 महान् भवति प्रजया पशुभिर्हवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥९॥

अर्थः—पुष्कळ अन्न उत्पन्न करावें. हें एक व्रत आहे (हें
 व्रत केलें पाहिजे हा भाव आहे). कारण बुद्धि [पृथिवी] ही अन्नच
 होय म्हणजे बुद्धिहि अन्नावर अवलंबून आहे. शरीर [आकाशः] हें
 अन्न लागणें आहे. बुद्धीवर शरीर अवलंबून आहे आणि शरीरावर
 बुद्धि अवलंबून आहे. ह्याप्रमाणे बुद्धिरूपी अन्न अन्नावर अवलंबून
 आहे असें जो जाणतो तो मोठ्या पदाला प्राप्त होतो. तो पुष्कळ य-
 चांगलें अन्न मिळवितो, वगैरे मागील अनुवाकप्रमाणे. ॥९॥

टिप्पणें—ह्या अनुवाकांत परोक्षवाद आहे हें उपड आहे.
 कारण तो मानल्याशिवाय “आकाशोऽन्नादः” ह्याचा उपपन्न अर्थ
 लागत नाही. “आकाश” म्हणजे “शरीर” असा अर्थ ब्रह्मानंदवल्ली
 अनुवाक ७ येथेहि प्यावा लागलाच आहे, त्याप्रमाणेच येथेहि घेतला
 आहे. “विज्ञानात्मा” म्हणजेच बुद्धीच्या कार्याला “ज्येष्ठं ब्रह्म”
 म्हणजे सर्वामध्ये मोठें ब्रह्म असें ब्रह्मानंदवल्ली अनुवाक ५ मध्ये
 म्हटलें आहेच. ह्यावरून बुद्धि ही फार मोठी ठरते. “पृथिवी”
 शब्दाचा अर्थहि “फार मोठी” असा आहेच. म्हणून “पृथिवी”
 म्हणजे “बुद्धि” असा अर्थ घेतला आहे.

ह्या वल्लींत पहिल्या सहा अनुवाकांत ज्ञान सांगून ते ज्ञान
 ज्याला ह्यालें आहे त्याने फणें बागावें तें पुढील चार अनुवाकांत

सांगितलें आहे. आणि त्याचें दिग्दर्शन सहाव्या अनुवाकाच्या शेवटीं केलेंच आहे. सातव्या, आठव्या आणि नवव्या अनुवाकाचा भावार्थ हाच आहे की अन्नाशिवाय प्राण टिकत नाही. शरीरकमें करूं शकत नाही व शान कायम ठेवूं शकत नाही, म्हणून, अन्न मिळवा, चांगलें व भरपूर अन्न खा आणि अन्नाची निंदा करूं नका, म्हणजे अन्न मिष्ट जरी नसलें तथापि प्राणधारक असले तर त्याचा उपयोग करा.

भृगुवल्ली अनुवाक १०

न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्भ्रतम् । तस्माद्
यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् । अराध्यस्मा अन्न-
मित्याचक्षते । एतद्वै मुखतोऽन्नं राद्मम् । मुखतोऽस्मा अन्नं
राध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्नं राद्मम् । मध्यतोऽस्मा अन्नं राध्यते ।
एतद्वा अंततोऽन्नं राद्मम् । अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते । य
एवं वेद । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः ।
कर्मैति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विमुक्तिरिति पापौ ।
इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ दैवीः । तृप्तिरिति वृष्टौ ।
बलमिति विद्युति । यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु ।
प्रजातिरमृतमानंद इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे । तत्प्रतिष्ठेत्यु-
पासीत । प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्युपासीत महान्
भवति । तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति । तन्नम इत्यु-
पासीत । नम्यतेऽस्मै कामाः । तद्ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्मवान्
भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणे म्रियते
द्विपन्तः सपन्नाः । परि येऽग्रिया भ्रातृव्याः । स यश्चायं
पुरुषे यश्चासाव्यादित्ये । स एकः । स य एवंविद् ।

अस्माल्लोकापेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं
 प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य ।
 एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानंदमयमात्मानमुप-
 संक्रम्य । इमाल्लोकान् कामाक्षी कामरूप्यनुसंचरन् । एत-
 स्तामगायत्रास्ते । हारिवु हारिवु हारिवु । अहमन्न-
 महमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोऽहमन्नदोऽहमन्नादः । अहं
 श्लोककृद्हं श्लोककृत् । अहमस्मि प्रथमजा ऋताऽस्य ।
 पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्य नाऽभायि । यो मा ददाति रा इदेव-
 माऽवाः । अहमन्नमन्नमदंतमाऽयि । अहं विद्मं भुवनमम्य-
 भवाऽम् । सुवर्ण ज्योतीः । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥१०॥

अर्थः—आपल्या घरी वसतीस आलेल्या कोणासहि [वसतौ
 कंचन] नकार सांगू नये [न प्रत्याचक्षीत]. म्हणजे त्याला अन्न घरी
 देऊन आपल्या घरी राहू यावे हा भाव आहे. हे एक मत आहे म्हणजे
 हे मत केलें पाहिजे हा भाव आहे. तें मत आचरण करतां यावे म्हणून
 [तस्मात्] कोणत्याहि रीतीने पुष्कळ अन्न मिळवावे. अन्न देणाऱ्याकरिता
 [अस्मै] पुढील काळासाठी द्या मताने, अन्न तयार झालें [अराधि] म्हणजेच
 होतें असें म्हणतात. जर अतिथिकरिता भेष्ट प्रकारचें [मुरतः] अन्न
 तयार केलें असेल तर अन्न देणाऱ्याकरिता [अस्मै] भेष्ट प्रकारचें
 अन्न तयार होतें, जर अतिथिकरिता मध्यमप्रकारचें [मध्यतः] अन्न
 तयार केलें असेल तर अन्न देणाऱ्याकरिता मध्यम प्रकारचें अन्न तयार
 होतें, आणि अतिथिकरितां जर कनिष्ठ प्रकारचें [अंततः] अन्न तयार
 केलें असेल तर अन्न देणाऱ्याकरिता कनिष्ठ प्रकारचें अन्न तयार होतें.
 जो द्या प्रकारचें- [एवम्] अनुवाक सात, आठ, नऊ य द्या येथे
 यगितेलें अन्नाचें महत्त्व जाणतो, त्याने (“य एवं वेद ” द्या अपूर्ण
 वाक्याचा संबंध “तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत ” द्या पुढील वाक्याशी आहे,

आणि तेथील “तत्” म्हणजे “अन्न” हेंहि उघड आहे. कारण येथे मागे अन्नानेंच प्रकरण आहे अन्नाचें नाही. म्हणून “तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत” ह्या वाक्यांतील “तत्” हें अन्नवाचकच असलें पाहिजे.) तें अन्न, वाचेमध्ये कल्याणरूपाने म्हणजे गोड बोलण्याने जें कल्याण होतें त्या कल्याणाच्या रूपाने प्रतिष्ठित आहे, प्राणापानामध्ये योगक्षेम ह्या रूपाने म्हणजे शरीराचें पोषण व रक्षण ह्या रूपाने (आंत ओढलेली ह्या शरीराचें पोषण करते आणि बाहेर सोडलेल्या हवेधरोवर शरीरात उत्पन्न होणारें विष बाहेर निघून जाऊन शरीराचें रक्षण होतें) प्रतिष्ठित आहे, हातामध्ये कर्मरूपाने प्रतिष्ठित आहे, पायामध्ये गतिरूपाने प्रतिष्ठित आहे, गुदांत मलविसर्जनरूपाने प्रतिष्ठित आहे, ह्या मानुषी समाशा सांगितल्या. आता दैवी म्हणजे इन्द्रियाविषयीच्या समाशा सांगतो— (समाशा म्हणजे fame, reputation म्हणजे कीर्ति, प्रसिद्धि असे अर्थ आपट्याच्या कोशांत दिले आहेत, त्यावरून समाशा म्हणजे प्रसिद्ध गोष्टी म्हणजे सर्वांना माहीत असलेल्या गोष्टी असा अर्थ घ्यावा.), वृष्टीत म्हणजे जिभेने व मुखाने अन्न खाण्यांत तृप्तीच्या रूपाने अन्न प्रतिष्ठित आहे, (ह्या व पुढील पाच पोटा वाक्याचा अर्थ परोक्षवादविवरणाने करावा लागतो व “प्रजातिरमृतमानंद इत्युपरये” ह्याची जुळेल अशा रीतीने करावा लागतो कारण यासारखीं न दुसरीं वाक्ये असलीं पाहिजेत हें उघड आहे.) विद्युतमध्ये म्हणजे पचनशक्तीमध्ये बल रूपाने अन्न प्रतिष्ठित आहे, पशुमध्ये म्हणजे कानामध्ये ऐकिल्या जाणाऱ्या पुरुषाच्या स्वतःच्या कीर्तीच्या रूपाने [यद्य इति] अन्न प्रतिष्ठित आहे, नक्षत्रांमध्ये म्हणजे ढोळ्यामध्ये ज्योतीच्या रूपाने म्हणजे दर्शनशक्तीच्या रूपाने अन्न प्रतिष्ठित आहे, उपस्थान प्रजाति म्हणजे जननक्रिया, प्रजेच्या रूपाने प्राप्त होणारें अमरत्व [अमृतम्] आणि आनंद या तीन रूपांनी अन्न प्रतिष्ठित आहे आणि (थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे) आकाशांत

म्हणजे शरीरांत, शरीरांतील सर्वच गोष्टींच्या रूपाने अन्न प्रतिष्ठित आहे, असें जाणून [“इति”—“तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत” ह्या वाक्यांतील “इति”] त्या अन्नाची उपासना करावी म्हणजे मागे सांगितल्या प्रमाणे (१) अन्नं न निंद्यात् (२) अन्नं न परिचक्षीत (३) अन्नं बहु कुर्वीत (४) न कंचन यस्तौ प्रत्याचक्षीत हीं चार प्रवृत्ती करावीत. असें केल्याने तो मोठया पदास जातो [प्रतिष्ठावान् भवति]. अन्न हेच बुद्धि [महः] आहे असें समजून अन्नाची उपासना करावी म्हणजे बुद्धीला पोषक होईल असें अन्न सेवन करायें म्हणजे त्याची बुद्धि वाढून तो मोठा होईल. हें अन्नच मन आहे असें समजून अन्नाची उपासना करावी म्हणजे ज्याने मन पवित्र राहील असें अन्न खावें, त्या अन्नाने मन पवित्र झालें असता त्याचें आचरण पवित्र होईल व त्यामुळे त्याला लोकांमध्ये मान मिळेल [मानवान् भवति]. तें मी मिळविलेले अन्न माझें नव्हे [न मे]—एकटया माझ्या उपयोगाकरिता नमून सर्वांच्या उपयोगाकरिता आहे असें मानून त्या अन्नाची उपासना करावी म्हणजे तें अन्न सर्वांना वाढून द्यावें म्हणजे याचे काम पूर्ण होतात [नम्यंतेऽस्मै कामाः]. तें अन्नच ब्रह्म म्हणजे प्राप्त झाल्या अशी आविष्कृत ब्रह्मावस्था आहे असें मानून त्याची उपासना करावी म्हणजे सुखकर होईल असेंच अन्न खावें म्हणजे त्यास प्रशस्त ब्रह्म प्राप्त होतें, [ब्रह्मवान् भवति—धनवान् द्याच्या अर्थाप्रमाणेच ब्रह्मवान् द्याचा अर्थ केल्या पाहिजे] म्हणजे आनंदयुक्त अशी जीवावस्था त्याला प्राप्त होते. (अन्नाशिवाय जागृत्य-यस्या म्हणजेच जीवात्मावस्था संभवत नाही. म्हणून अन्नच जीवात्मा म्हणजे आविष्कृत ब्रह्म होय. जीवात्मावस्थेंतच आनंदाचा अनुभव असतो म्हणून सुखद अन्न सेवन करणाऱ्यास आनंदयुक्त जीवावस्था अनुभवास येते.) अन्न हेच ब्रह्माचा मारण्याचा उपाय आहे असें मानून त्याची उपासना करावी म्हणजे शत्रूंना देखील अन्न द्यावें म्हणजे त्याच्या भोवतालचे [परि एतं] त्याचे द्वेष करणारे शत्रु, सायन भाऊ-

[सप्तमाः] आणि अग्रिय असलेले जुलवा गाऊ. [भ्रातृव्याः] मरतात म्हणजे ते सर्व त्याचें वैर करणें टाकून देतात. (' अज्ञाने मारलेला साली पाहतो ' ह्या मराठी म्हणीत जी कल्पना आहे तीच येथील वाक्यांत सांगितली आहे.) (येथून पुढे दुसरें प्रकरण सुरू होतें, आनंदाच्या अनुभवास कर्म आणि ज्ञान दोहोंचीहि गरज आहे, त्यांपैकी अज्ञोपासनारूपी कर्म येथपर्यंत सांगितलें. आता पुढे ज्ञान सांगून नंतर ज्ञानकर्मसमुच्चयाचें फळ सांगितलें आहे. एकूण ह्या उपनिषदासहि ज्ञानकर्मसमुच्चयच अभिप्रेत आहे.) प्रत्येक मनुष्याच्या शरीरांत [पुढचे] जो आहे आणि सूर्यांत जो आहे तो एकच म्हणजे सर्व मनुष्यात जो आहे तो एकच आरमा आहे असें जो जाणतो तो अज्ञानी मनुष्याच्या ह्या दुःखद अवस्थेंतून निघून जाऊन [अस्माल्लोकात् प्रेत्य] त्या अद्यमय आत्म्यास जाऊन पोचून [उपसंक्रम्य] म्हणजे चांगलें पुष्ट शरीर मिळवून, तो प्राणमय आत्म्यात जाऊन पोचून म्हणजे चांगले निरोपी व चिरकाल विक्रपादे प्राण मिळवून, तो मनोमय आत्म्यास जाऊन पोचून म्हणजे पूर्ण विज्ञान मिळवून, तो आनंदमय आत्म्यास पोचून म्हणजे द्वैतशुद्धि व काम टाकून दिल्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या आनंदपूर्ण अवस्थेस प्राप्त होऊन म्हणजेच त्या आनंदपूर्ण अवस्थेचा अनुभव घेत, आपणास इष्ट वाटेत तें रूप म्हणजे योगात्त बगैरे धारण करीत [कामरूपी], आणि आपणास इष्ट वाटेत तें अन्न खात [अग्नाग्नी], ह्या लोकांमध्ये म्हणजे सर्व मनुष्य समानांमध्ये फिरत (वैरभावाच्या पूर्ण अभावामुळे त्याला कोणीहि कोठेच अदृशला करीत नाहीत असा भाव आहे) पुढील साम म्हणजे आनंदद्वयंत्रक गाणें म्हणत असतो. (भागवतांत स्कंध ११ अध्याय २ इत्येक २२-२३ येथे हेंच सांगितलें आहे. ते श्लोक असे—त एते भगवद्गुणं विश्वं सदसदात्मकं । आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महीम् ॥२२॥ अग्राहतेऽद्यतयः उप...१९

सुरसिद्धसाध्व-१- यंधर्वयधुनरकिन्नरागलोकान् । मुस्तादचरन्ति मुनिः
 चारणभूतनाथः । विद्याधरदिजगत्वा भुवनानि कामम् ॥२३॥) गाण्याचा
 अर्थ—अहो, आनंद. [हा३वु]; अहो, आनंद; अहो आनंद; मी अन्न
 म्हणजे अन्नाचा परिपाक आहे, मी अन्नाचा परिपाक [अन्नम्] आहे;
 मी अन्नाचा परिपाक आहे [अन्नम्]; अन्न राणाराहि मीच आहे;
 अन्न राणारा मीच आहे; अन्न राणाराहि मीच आहे; इलोक म्हणजे
 ब्रह्माची स्तुति ज्यांत आहे ते वेदंतील मंत्र करणाराहि मीच आहे,
 इलोक करणाराहि मीच आहे, इलोक करणारा मीच आहे. अमृताचा
 म्हणजे आनंदाचा नाभि म्हणजेच मध्य म्हणजे निर्गमस्थान असलेला,
 [ना३मायि हें नाभिः द्याचें छांदस रूप होय] द्या पाढगाण्या
 [ऋतस्य] म्हणजे विकास पावगाण्या जगाच्या अगदी आरंभी जन्मलेला,
 “बहुस्याम् प्रजायेय” असें म्हणणारा हिरण्यगर्भ किंवा इंदवर असा,
 आणि देवांच्या म्हणजे इंदियांच्याहि पूर्वी असलेला मी आहे.
 (“प्रथमजा,” “ऋता३स्य,” “ना३मायि” ही “प्रथमजा” “ऋतस्य,”
 “नाभिः” द्याची छांदस रूपे होत.) जो मला [मा] दुसऱ्यास
 त्याचा देतो तो माझे रक्षणच [मा अयाः इदेय] करतो. (कारण
 त्याचा जीव तरी मीच.) मी अन्न म्हणजेच अन्नाचा परिपाक
 असूनहि अन्न राणान्याला देतो. (पृथ्वी, पाणी, हवा ही अन्न
 राणारे जे स्थावर वनस्पति त्यांना जंगम जीव रातात त्यांचाच, म्हणजे
 “जीवो जीवस्य जीवनम्” द्याचा येथे निर्देश आहे.) (“आग्नि” हें
 अग्नि द्याने आपें रूप होय.) मी अद्वैतदर्शनामुळे सर्व मुक्तांमध्ये
 पसरलो [“अभ्यम३याम्”—“अभ्यमयम्” द्याचें आपें रूप]. जो हें
 जाणतो तो सुरगोत्रमागे तेजस्वी होतो [सुरगोत्रोतीः—“सुरगो-
 त्रोतीः” द्याचें आपें रूप] म्हणजे आनंदरूपी तेजाने चापल्यो,
 द्याप्रमाणे ही उपनिषद् संशली. ॥२०॥

टिप्पणी—“अस्माल्लोकात्प्रेत्य” ह्याचा “इमांल्लोकाननु-
संचरन्” ह्याशी जो विरोध आहे तो टाळण्याकरिता ह्याचा अर्थ
ह्या अशान्याच्या दुःखद अवेस्येतून निघून जाऊन असा करावा
संगतो. भीशंकराचार्यांनीहि असाच अर्थ केला आहे. ते म्हणतात,
“दृष्टादृष्टविषयसमुदायो ह्ययं लोकः तस्माल्लोकात्प्रेत्य परावृत्य
निरपेक्षो भूत्वा” विद्वानाच्या जागृतीस ब्रह्मलोक म्हटलें आहेच; त्यामुळे
अविद्वानाच्या जागृतीस “अयं लोकः” असें म्हणणें भागच आहे.
म्हणूनहि ह्या शब्दाचा अर्थ वरप्रमाणे घेतला पाहिजे.

सुवर्णज्योतिः—मुंडक ३।१।३ येथेहि “रक्तमवर्ण” ह्याच,
आनंदपूर्ण असाच अर्थ आहे. बृहदारण्यक २।३।१-६ येथेहि
इंद्रगोप, अग्नि, विद्युत् वगैरे पदार्थांची उपमा देऊन आनंदप्राप्त्यर्थ
वर्णिलें आहे.

“माश्वाः” येथील “अवाः” हें रूप पुढीलप्रमाणे बनलें आहे.
“वस्” अदादि ह्याचें लङाचे प्रथम पुरुषाचें “अवस्त्” असें रूप
होऊन ह्याचा शेवटचा “त्” गळतो व “अवः” असें रूप बनतें.
ह्याचेंच छांदस रूप “अवाः” असें झालें.

“हाश्चु” —हा आनंदवाचक शब्द आहे असें मानावें लागतें.
पंचदशी तृप्तिदीप श्लोक २९१-२९७ ह्यांत विशेषतः “अहो सुखं
अहो सुखं” ह्यांत जो अर्थ आहे तोच “हाश्चु” ह्यांत दिसतो.

ध्याससूत्रकर्त्याच्या मते हें उपनिषत् सर्वांमध्ये भेष्ठ आहे असें
दिसतें. कारण आनंदमवाधिकरणाचा (१।१।११।११) ३।३।१२ ह्या
सूत्राचा विषय ह्या उपनिषदाच्या शेवटच्या दोन वल्ली आहेत.

मांडूक्योपनिषद्

काल व कर्ता—द्या उपनिषदाच्या कर्त्याचा पत्ता अगदीच उजागृत नाही. आगही ज्या अकरा उपनिषदांवर भाष्य केले आहे त्यामध्ये हें शोचटवें ह्यात संशय नाही. कारण ह्यात उपनिषद्विचाराची वाद पूर्णारस्चेस गेलेली दिसून येते आणि उपनिषद्विचाराचें तार स्पष्ट, दसउशीत व थोड्या शब्दांनी सांगितलेलें आहे. ह्यामुळे हें उपनिषद् फारच अलीकडकें किंवा धीशुकटाचार्याचे आवेगुह श्रीगौडभाषाचार्य ह्यांनी केले असें म्हणणारे काही विद्वान् आहेत. तथापि ह्यात सांगितलेल्या चरण्या अरस्चेचा म्हणजे वस्तुतः ब्रह्मशास्त्राच्या जागृतावस्थेचा पुढील उपनिषदज्ञ, गूढवादाचा (mysticism) अल्प करून, जो बाळ करण्यात आला आहे, तो बाळ होण्यापूर्वीचें म्हणजे बरेच जुने हें उपनिषद् आहे असें आमचें मत आहे. अर्थात् हें उपनिषद् इ. स. पूर्वी ११०० ते १००० ह्या काळांत झालें असायें.

घटनेची योजना—ह्यात फक्त बाराच वाक्ये आहेत व त्यात आत्म्याच्या चार अवस्थांचें वर्णन आहे. प्रश्नोपनिषदात आत्म्याच्या तीन अवस्था स्पष्टपणें आणि चरयी गर्भितपणें वर्णिली आहे. इतर उपनिषदांतहि असेच केले आहे. गर्भितपणें म्हणजे ही अवस्था चरयी होय असे स्पष्टपणें न म्हणतां. इतर उपनिषदांनी ही अवस्था चरयी होय असे स्पष्टपणें न म्हणण्यानें कारण असें आहे की वस्तुतः ती जागृतीच आहे. परंतु ती भेदतत्वाची जागृति होय म्हणून तिला ह्या उपनिषदांत चरयी अवस्था असें म्हणून तिचें वर्णन केले आहे.

मांडूक्योपनिषद् वाक्य १

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोकार एव । यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योकार एव ॥१॥

अर्थः—ओ म्हणजे बदलत असले तरी नाश न पावणारे [अक्षरम्] हे सर्व जगत्; किंवा ओ हे अक्षर (म्हणजे शब्द) हे सर्व जगत् होय; त्याचें स्पष्ट व्याख्यान [उपव्याख्यान] असे आहे—मागे होतें [भूतम्], आता आहे [भवत्] आणि पुढे होईल [भविष्यत्] म्हणजे बदलणारे आहे तें सर्व "ओम्कार"च होय. तीन कालाच्या पलीकडे असलेले म्हणजे तीनही काळीं न बदलतां सारखेच राहणारे जे दुसरे आहे तें देखील ओम्कारच होय. ॥१॥

मांडूक्योपनिषद् वाक्य २

सर्वम् ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमामा चतुष्पाद ॥२॥

अर्थ—ओ नांवाचें हे सर्व ब्रह्मच आहे (ओम्—ब्रह्म हा अर्थ आहे). हा आत्माहि ब्रह्मच. त्या ह्या आत्म्याला चार पाद म्हणजे अवस्था आहेत. ॥२॥

मांडूक्योपनिषद् वाक्य ३

जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥

अर्थ—जागृतावस्थेत असलेला, बहिःप्रज्ञ म्हणजे बाहेरच्या जगाचें म्हणजेच विषयांचें ज्ञान ज्याला होतें तो, सात अंगे म्हणजे (१) दोळे, (२) कान, (३) नाक, (४) तोंड, (५) बीभ, (६) हात व (७) पाय ज्याला आहेत असा, एकोनवीस (५ शब्देन्द्रिये, ५ कर्मेन्द्रिये, ५ प्राण आणि मन, बुद्धि, चित् व अहंकार ही ४ अशी १९) मुखे ज्याला आहेत

असा, स्थूल विषयांचा म्हणजे स्वप्नांतील विषयांप्रमाणे सूक्ष्म नसलेल्या विषयांचा उपभोग घेणारा वैश्वानर नांवाचा पहिला पाद होय. ॥३॥

टिप्पणी--“स्थूलमुग्” ह्याचा वर अर्थ केल्या, त्याहून मित्र अर्थ केला पाहिजे असे पुढील वाक्यांतील “प्रविविक्तमुक्” ह्या शब्दावरून वाटते. कारण “प्रविविक्तमुक्” ह्याचा अर्थ “एकदाच उपभोग घेणारा” असा आहे. यावरून “स्थूलमुग्” ह्याचा अर्थ “पुष्कळ मिळून उपभोग घेणारा” असा असेल कां अशी शंका येते. पण स्थूल शब्दाचा तसा अर्थ होऊ शकत नाही. तथापि भोग्य विषय स्थूल असल्यामुळे, पुष्कळ जण मिळून त्याचा उपभोग घेऊ शकतात असा माघ दिसतो. स्वप्नांतील विषय सूक्ष्म असल्यामुळे त्यांचा उपभोग पुष्कळांना मिळून घेता येत नाही, एकएकट्यालाच त्यांचा उपभोग घेता येतो असाहि भाव आहे.

मांडूवयोपनिषद् वाक्य ४

स्वप्नस्थानोऽस्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रवि-
विक्तमुक् तैजसो द्वितीयः पादः ॥४॥

अर्थ--स्वप्नावस्थेत असलेला, शरीराच्या आंतील विषयांचे म्हणजे बाह्य विषयांच्या आंत वरून ठेवलेल्या प्रतिबिंबांचे ज्याला शान होत असा [अतःप्रज्ञः] वैश्वानराप्रमाणेच सात अंगांचा, एकोनवीस मुखांचा, एकदाच विषयांचा उपभोग घेणारा [प्रविविक्तमुक्] तैजस नांवाचा दुसरा पाद होय. ॥४॥

मांडूवयोपनिषद् वाक्य ५

यत्र सुप्तो न कंचन कामे कामयते न कंचन स्वप्नं
पश्यति तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानधन
एवानंदमयो ह्यानंदमुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥

अर्थ—जेव्हा दुसऱ्या मनुष्यास निजलेला दिसणारा मनुष्य [सुप्तः] कोणत्याहि कामाची इच्छा करित नाही किंवा कोणतेहि स्वप्न पाहात नाही तेव्हा त्या स्थितीला सुषुप्ति (शोप) असे म्हणतात. (ही शोपेची व्याख्या होय. ही अग्नी व्याख्या देण्याचे कारण असे आहे की बाहेरून दुसऱ्यांस निजलेला दिसणारा मनुष्य केव्हा केव्हा जागाच असतो किंवा केव्हा स्वप्नांतहि असतो. त्याला 'खरोखर शोपला असे म्हणता येत नाही. म्हणून खरी शोप कशाला म्हणतात ते सांगणे आवश्यक आहे). सुषुप्तावस्थेत असलेला, एकट्याला प्राप्त झालेला [एकीभूतः] म्हणजे जागृति व स्वप्न ह्या अवस्थेत व्याप्रमाणे आत्मा व इतर असे द्वैत दिसते ते ज्याला दिसत नाही असा, ज्याची ज्ञानशक्ति [प्रज्ञान] घन म्हणजे पाणी चर्क होऊन अप्रवाही बनते त्याप्रमाणे अप्रवाही म्हणजे अकार्यकरी झालेली असते असा ('स्वप्नजाग्रमनः स्पंदनानि घनीभूतानि' असे श्रीशंकराचार्य म्हणतात.), शोपेतील दुःखाभावरूपी आनंदाचा उपभोग घेणारा [आनंदभुक्] पण खरोखर आनंदाचा विकारच [आनंदमयः] मागे सांगितलेल्या एकोणतीस मुखांपैकी चित्त हे एकच मुख ज्याला आहे असा, प्राण नांवाचा तिसरा पाद होय. ॥५॥

टिप्पणीः—“आनंदभुक्” “आनंदमयः”—शोपेत खरा आनंद नसतो, दुःखाभाव असतो. जागृतीतच खरा आनंद असतो. म्हणून शोपेतील दुःखाभावाला आनंदाचा विकार म्हणता येते. म्हणून “आनंदमय” ह्यांतील “मय” प्रत्यय विकारार्थी मानून त्या शब्दाचा अर्थ केला आहे. श्रीशंकराचार्यांनीहि असाच अर्थ केला आहे. ते म्हणतात, “मनसो विषयविषय्याकारस्पंदनायासदुःखाभावाद् आनंदमयः आनंदप्रायो नानंद एव ।” ह्या वरील कारणांमुळेच “आनंदभुक्” ह्याचा अर्थ शोपेतील दुःखाभावरूपी आनंद भोगत असलेला असा करावा लागतो. टीकप्रकार ब्रह्मयोगिन्हि म्हणतो की “मयटो-विकारार्थत्वादनंदविकारो नानंद एव ”

“प्राज्ञ” — हा शब्द पुढील वाक्यांतील “सर्वज्ञ” ह्या शब्दा-
प्रमाणेच गौणार्थाने योजिला आहे. व्याससूत्र २।३।२९ येथे येथील
“प्राज्ञ” शब्द गौणार्थाने योजला आहे असे मानले आहे. (तेथील
आमचे भाष्य पहा.)

“चेतोमुखः” — दुःखाभावरूपी आनंद गौणव्यासहि चित्त
पाहिजेच अशा समजुतीने “चेतोमुख” म्हटले आहे.

मांडूक्योपनिषद् वाक्य ६

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ, एषोत्तर्याम्येष योनिः प्रभवाप्ययौ
हि भूतानां ॥ ६ ॥

अर्थः—हा निद्रावस्थेतील आत्माच, सर्वांचा ईश्वर म्हणजे
सर्वांचे नियमन करणारा, सर्वज्ञ, सर्वांच्या आत राहून त्याचे नियमन
करणारा. [अंतर्यामी], सर्वांचे उत्पत्तिस्थान [योनिः] म्हणजे प्रकृति-
कारण आणि सर्व भूतांची उत्पत्ति म्हणजे निमित्तकारणहि आहे.
(प्रभव) व नाश करणारा (अप्यय) आहे.

टिप्पणीः—“सर्वज्ञः”—सोपेतील अद्वैतस्थितीत ज्ञानच
संभव नाही, तर मग ह्या स्थितीतील आत्म्याला “सर्वज्ञ” असे
विशेषण कसे लाविले हा प्रश्न येथे येतो. त्याचे उत्तर असे. जगाची व
देहाची चमत्कारिक रचना सर्वज्ञच करू शकेल म्हणून त्याला सर्वज्ञ
हें विशेषण लाविले आहे; जागृतीत जसे ज्ञान असते तसे त्याला असते
म्हणून नव्हे. अर्थात् येथे “सर्वज्ञ” हा शब्द गौणार्थाने योजिला
आहे, हें त्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. ईशान्याविषयीहि असेच ठरते.
उपसंहार प्यारा ६५ पहा.

निद्रा हीच ब्रह्माचे स्वल्प म्हणजे मूळचे रूप; आणि जागृती,
स्वप्न व चतुर्थावस्था हीं रूपे त्या मूळ रूपाचा विक्रम होत, असा

ज्ञाचा अर्थ आहे. उपसंहार प्यारा ४९ पहा. “रामतापिन्यां उत्तरतापिन्यु-
पनिषद्” ह्या उपनिषदांतील द्वितीय खंडात आणि “नृसिंहतापिन्या
पूर्वतापिन्युपनिषद्” ह्या उपनिषदांतील चवथ्या उपनिषदांत
मांडूक्यांतील पहिली सात वाक्ये जशीचीं तशींच घेतलीं आहेत.
“नृसिंहतापिन्यां उत्तरतापिन्युपनिषद्” ह्या उपनिषदांत प्रथम खंडांत
तीच वाक्ये स्पष्टीकरणार्थ थोडा थोडा बदल करून दिली आहेत.
तेथे निद्रावस्थेच्या वर्णनांत “प्राज्ञस्तृतीयः पादः” असें वाक्य आहे.
त्यावरून आम्ही मांडूक्यांतील ६ व्या वाक्याचा जसा अर्थ केला
तसाच ह्या उपनिषत्कारानेहि केला असें दिसते.

मांडूक्योपनिषद् वाक्य ७

नांतःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनम्
न प्रज्ञम् नाप्रज्ञम् । अदृश्यमव्यवहार्यमप्राज्ञमलक्ष्णमचिंत्य-
मव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतं शिवमद्वैतं
चतुर्थं मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥

अर्थ—हा चवथा पाद स्वप्नावस्थेप्रमाणे अंतःप्रज्ञ नाही. हा
जागृतीप्रमाणे बहिःप्रज्ञ आहे असेंहि म्हणता येत नाही. (कारण
जागृतीप्रमाणेच तो सर्व पद्हात असतो तरी ते आत्माच होय, आत्म्यांतच
आहे अशी त्याची भावना असते) तो उभयतः प्रज्ञहि नाही म्हणजे
एकाच वेळी स्वप्नाप्रमाणे अंतःप्रज्ञ व जागृतीप्रमाणे बहिःप्रज्ञ असाहि
तो नाही. हा पाद सुषुप्तिप्रमाणे प्रज्ञानघनहि नाही आणि प्रज्ञ म्हणजे
सर्वशहि नाही. हा पाद अप्रज्ञहि नाही कारण पुढे दाखविल्याप्रमाणे
त्यास अद्वैताचे ज्ञान झालेलें असतें. हा पाद अदृश्य आहे, कारण
अमका मनुष्य ह्या पादाच्या स्थितीत आहे हें दुसऱ्यास समजें
कठीण आहे. हा पाद अव्यवहार्य आहे कारण द्वैतबुद्धीचा मनुष्य जसा
व्यवहार करतो तसा व्यवहार तो अद्वैतबुद्धीचा मनुष्य करूं शकत नाही.

“प्राश” — हा शब्द पुढील वाक्यांतील “सर्वज्ञ” ह्या शब्दा-
ग्रमाणेच गौणार्थाने योजिला आहे. व्याससूत्र २। ३। २९ येथे येथील
“प्राश” शब्द गौणार्थाने योजला आहे असें मानलें आहे. (तेथील
आमचें भाष्य पहा.)

“चेतोमुखः” — दुःखाभावरूपी आनंद भोगण्यासहि चित्त
वाहिजेच अशा समजुतीने “चेतोमुख” म्हटलें आहे.

मांडूक्योपनिषद् वाक्य ६

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ, एषोत्तर्याम्येष योनिः प्रभवाप्ययौ
हि भूतानां ॥ ६ ॥

अर्थः—हा निद्रावस्थेंतील आत्माच, सर्वांचा ईश्वर म्हणजे
सर्वांचें नियमन करणारा, सर्वज्ञ, सर्वांच्या आंत राहून त्याचें नियमन
करणारा. [अंतर्यामी], सर्वांचें उत्पत्तिस्थान. [योनिः] म्हणजे प्रकृति-
कारण आणि सर्व भूतांची उत्पत्ति म्हणजे निमित्तकारणहि आहे.
(प्रभव) व नाश करणारा (अप्यय) आहे.

टिप्पणीः—“सर्वज्ञः”—क्षोभेंतील अद्वैतस्थितीत ज्ञानच
संभव नाही, तर मग ह्या स्थितीतील आत्म्याला “सर्वज्ञ” असें
विशेषण कसें लाविलें हा प्रश्न येथे येतो. त्याचें उत्तर असें. जगाची व
देहाची चमत्कारिक रचना सर्वज्ञच करूं शकेल म्हणून त्याला सर्वज्ञ
हें विशेषण लाविलें आहे; जागृतीत जसें ज्ञान असतें तसें त्याला असतें
म्हणून नव्हे. अर्थात् येथे “सर्वज्ञ” हा शब्द गौणार्थाने योजिला
आहे, हें त्या प्रश्नाचें उत्तर आहे. ईक्ष्णाविष्योहि असेंच ठरतें.
उपसंहार प्यारा ६५ पहा.

निद्रा हीच ब्रह्मार्थें स्वल्प म्हणजे मूळचें रूप; आणि जागृति,
स्वप्न व चतुर्थावस्था हीं रूपें त्या मूळ रूपाचा विस्मरण होत, असा

ज्ञाचा अर्थ आहे. उपसंहार प्यारा ४९ पहा. “रामतापिन्यां उत्तरतापिन्यु-
पनिषद्” ह्या उपनिषदातील द्वितीय खंडांत आणि “नृसिंहतापिन्यां
पूर्वतापिन्युपनिषद्” ह्या उपनिषदातील चवथ्या उपनिषदात
मांडूक्यातील पहिली सात वाक्ये जशीची तशीच घेतली आहेत.
“नृसिंहतापिन्यां उत्तरतापिन्युपनिषद्” ह्या उपनिषदांत प्रथम खंडांत
हीच वाक्ये स्पष्टीकरणार्थ थोडा थोडा बदल करून दिली आहेत.
तैथे निद्रावस्थेच्या वर्णनांत “प्रातस्तृतीयः पादः” असे वाक्य आहे.
त्यावरून आम्ही मांडूक्यातील ६ व्या वाक्याचा जसा अर्थ केला
तसाच ह्या उपनिषत्कारानेहि केला असे दिसते.

मांडूक्योपनिषद् वाक्य ७

नांतःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनम्
न प्रज्ञम् नाप्रज्ञम् । अदृश्यमव्यवहार्यमप्राक्ष्यमलक्षणमचित्य-
मव्यपदेश्यमेकात्मप्रायसत्तारं प्रपञ्चोपशमं शांतं शिवमद्वैतं
चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥

अर्थ—हा चवथा पाद स्वप्नावस्थेप्रमाणे अंतःप्रज्ञ नाही. हा
जागृतीप्रमाणे बहिःप्रज्ञ आहे असेंहि म्हणता येत नाही. (कारण
जागृतीप्रमाणेच तो सर्व पहात असतो तरी तें आत्माच होय, आत्म्यांतच
आहे अशी रयाची भावना असते) तो उभयतः प्रज्ञहि नाही म्हणजे
एकाच वेळी स्वप्नाप्रमाणे अंतःप्रज्ञ व जागृतीप्रमाणे बहिःप्रज्ञ असाहि
तो नाही. ॥ पाद सुषुप्तिप्रमाणे प्रज्ञानघनहि नाही आणि प्रज्ञ म्हणजे
सर्वशक्ति नाही. हा पाद अप्रज्ञहि नाही कारण पुढे दातवित्याप्रमाणे
रयास अद्वैताचे शान झालेलें असतें. हा पाद अदृश्य आहे, कारण
अमका मनुष्य ह्या पादाच्या स्थितीत आहे हें दुसऱ्यास समजणें
कठीण आहे. ॥ पाद अव्यवहार्य आहे कारण द्वैतबुद्धीचा मनुष्य जमा
व्यवहार करतो तसा व्यवहार तो अद्वैतबुद्धीचा मनुष्य करूं शकत नाही.

हा पाद अग्राह्य आहे कारण ह्याचें स्वरूप समजणें कठीण आहे. हा पाद अलक्षण आहे. कारण वस्तुतः तो जागृतीच असल्यामुळे त्याचें जागृतीहून भिन्नत्व दाखविणारें लक्षण कोणतेंच नाही. हा पाद अचिंत्य आहे कारण ह्याच्या स्वरूपाची कल्पना करणें कठीण आहे. हा पाद अभ्यपदेश्य आहे; कारण वस्तुतः तो जागृतीहून भिन्न नसल्यामुळे त्याचें दुसरें नांव ठेवतां येत नाही. ह्या पादाचें स्वरूप असें आहे. —सर्व भूतांमध्ये एकच आत्मा आहे असा प्रत्यय असणें हेंच ह्या पादाचें सार म्हणजे मुख्य भाग आहे, म्हणजेच स्वरूप आहे. (“प्रत्यय” या शब्दावरून हा पाद म्हणजे जागृतीच होय असें ठरतें, कारण प्रत्यय म्हणजे सुद्धीचा निश्चय हा जागृतीतच राहूं शकतो. तो प्रमानपन नाही हें मागे सांगितलें त्यावरूनहि ह्यांत बुद्धि काम करित असते अर्थात् हा पाद जागृतीच होय असें ठरतें.) ह्या पादांत प्रपंचाचा म्हणजे द्वैतबुद्धिमूलक व्यवहाराचा नाश होतो. हा पाद शांत आहे, कारण ह्यांत वासना नाश पावतात. हा पाद शिव आहे, कारण ह्यांत आनंदाची पराकाष्ठा असते. हा अद्वैत आहे, कारण ह्यांत जें जें दिसतें तें तें दुसरें नव्हेच असें तो समजतो. हा चवथा पाद होय असें फक्त कोणी मानतात. (वस्तुतः तो जागृतीच होय. हाच परा आत्मा होय [स आत्मा]. हाच जाग्रत चेतना पाहिजे [स विवेकः]. ॥७॥

टिप्पण—या चतुर्थपादाच्या वर्णनांत “एकात्मप्रत्ययसारम्” आणि “मन्यंते” हे दोन शब्द फारच महत्त्वाचे आहेत. “एकात्म-प्रत्ययसारं” याविषयी श्रीशंकराचार्यांनी लिहिलें आहे की “एका-त्मप्रत्ययसारं जाग्रददित्थानेष्वेकोऽयमात्मैत्यव्यभिचारी यः प्रत्यय-स्तेनानुसरणोऽयम् । अथैक आत्मप्रत्ययः सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्या-धिगमे तत्तुरीयमेकात्मप्रत्ययसारम् ।” याचा अर्थ असा—“जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या तीनहि अवस्थांमध्ये एकच न देवशार

आत्मा आहे असा जो प्रत्यय, त्या प्रत्ययाने ज्यांचे अनुसरण म्हणजे ज्ञान करून घ्यावयाचे असते असा जो तो एकात्मप्रत्ययसारः; किंवा दुसराहि अर्थ असा करतां येतो की, एक आत्मप्रत्ययच म्हणजे स्वतःचा अनुभवच ज्यांच्या ज्ञानाविषयी प्रमाण आहे तो. ” याप्रमाणे या शब्दाचा अर्थ केला तर त्रुयावस्थेचे स्वरूप स्पष्टपणे किंवा प्रत्यक्ष वर्णन करणारा एकहि शब्द वाक्यांत राहात नाही म्हणून आम्ही केलेलाच अर्थ ग्राह्य ठरतो. “प्रत्यय” हा जागृतीतच असतो म्हणून एकात्मप्रत्ययसारं या विशेषणावरून ही एक प्रकारची जागृतीच होय असे ठरते. आमचा अर्थ इतर उपनिषदांत प्राप्तव्य स्थितीचे जे वर्णन आहे त्याशी जुळतो. (उपसंहार प्यारे ३४-४१ पाहा.) या “एका-त्मप्रत्ययसारं” याचा अर्थ बरोबर न समजल्यामुळेच या चतुर्थावस्थे-विषयी गूढार्थ भाषा मांडूनयकारिकांत व इतरग्रंहां योजिली गेली आहे. खरोखर पाहता ही चतुर्थावस्था म्हणजे सर्वत्र भूतांमध्ये एकच आत्मा जो स्वतःमध्ये आहे तोच आहे हे जाणणान्याची जागृति होय. संक्षेपाने बोलावयाचे म्हणजे ती अद्वैतज्ञाची जागृति होय.

“मन्यंते” ह्याचा भीशंकराचार्यांनी केलेला अर्थ तर अजीवात चुक आहे. “मन्यंते” याचे स्वारस्य त्यांना बरोबर समजले नाही. इतर पादांच्या वर्णनांत “मन्यंते” असा शब्द नाही मग तो येथेच का अशी शंका त्यांनाहि आली असे “चतुर्थं मन्यंते । प्रतीयमानपादनपरूपवैलक्षण्यात् ” ह्या वाक्यावरून दिसते. पण ह्या शंकेचे ह्या वाक्यांत भीशंकराचार्यांनी दिलेले उत्तर बरोबर नाही. कारण प्रतीयमानपादन्याहून हा पाद जर विलक्षण आहे तर इतरास जसे प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः म्हटले तसेच ह्यासहि चतुर्थः असे सरळच म्हटले पाहिजे होते. त्याला चवथा मानतात [मन्यंते] असे म्हणण्याची गरजच नव्हती. “मन्यंते” ही भाषा गुळगुळीत आहे. तिचा अर्थ “मानतात” पण राखेपर नाही असाच होतो. “मानलेला

‘मुलगा’ म्हणजे खरा मुलगा नव्हे, असान अर्थ आहे. त्याप्रमाणेच येथेही ही चवथी अवस्था मानतात पण खरोखर ही जागृतीच अर्थात् विशिष्ट प्रकारची जागृति असा अर्थ आहे.

ह्या सातक्या-यान्याच्या आम्ही केलेल्या विवरणावरून, ह्या ‘तुर्यावस्थेविषयी पुष्कळांनी’ गूढवादाचा अवलंब करून जो गैरसमज करून घेतला आहे तो नाहीसा होईल अशी आशा करतो. ह्या गूढ-वादाचे म्हणणे असे दिसते की “तुर्यावस्थेत निद्रेप्रमाणेच अद्वैतावस्था असते तथापि तुर्या निद्रेहून भिन्न आहे.” (द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राशतुर्ययोः । क्षीननिद्रायुतः प्राशः सा च तुर्ये न विद्यते ॥१३॥ गौड-पादाचार्यकृत मांडूक्यकारिका) अद्वैत सारखेच तर भिन्नत्व कसे हें मोठें गूढच आहे. खरोखर पाहतां निद्रेत द्वैत स्वरूपतः नसतेंच आणि तुर्येत द्वैत दिसते तरी तें खोटें आहे असा निश्चय असतो, म्हणजे द्वैत फलतः नसतें, जसें आरशांत दुनरा दिसतो तरी तो पाहणाऱ्याहून भिन्न नाही असा निश्चय असतो. म्हणून आरशांतोळ प्रतिबिंबाने बाकोल्या दाखविल्या तरी त्यापासून राग येत नाही. असें भिन्नत्व निद्रा व तुर्यां व्यामध्ये मानगें भाग आहे व तसें भिन्नत्व मानलें तर तुर्या म्हणजे एक विशिष्ट प्रकारची जागृति ठरते.

मांडूक्योपनिषद् वाक्य ८

सोयमात्मव्यक्षरमोकारोऽधिमात्रं पादा मात्रा, मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥८॥

अर्थः—तो ह्या आत्मा अक्षराच्या दृष्टीने [अव्यक्षरम्] ओंकार आहे. आणि मात्रांच्या दृष्टीने [अधिमात्रं] त्या आत्म्याचे पाद ओंच्या मात्रा होत, आणि आकार, उकार, आणि मकार ह्या ओंच्या तीन मात्रा आत्म्याचे तीन पाद होत. म्हणजे आत्म्याला ‘ओम्’ हें नांव आहे आणि त्याच्या तीन पादमत्र म्हणजेच जागृति, स्वप्न आणि निद्रा ह्या तीन अवस्थांना अ, उ आणि मू हीं नावे आहेत.

मांडूक्योपनिषद् वाक्य ९

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेरादि-
मत्वाद्वाप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य
एवं वेद ॥९॥

अर्थ—जागृतावस्थेतील वैश्वानर हा पाद ओंकाराची पहिली मात्रा “अकार” ही होय. ह्या वैश्वानर पादाला “अ” हें नाव देण्याचें कारण असें आहे की तो “आदिमान्” आहे म्हणजे तीनहि पादांमध्ये पहिला किंवा मुख्य आहे आणि “आदिमान्” ह्या शब्दाच्या आरंभीचें अक्षर ‘अ’ हें आहे. किंवा दुसरेहि कारण आहे. सर्व कामाची “आप्ति” म्हणजेच प्राप्ति त्याला होऊं शकते आणि “आप्ति”च्या आरंभीचें अक्षर “अ” हेंच आहे. “आदिमत्” शब्दाच्या किंवा “आप्ति” शब्दाच्या पहिल्या अक्षरावरून ह्या पादाला ‘अ’ हें नाव दिलें हा भाव आहे. (जागृतीतच मनुष्य काम मिळवूं शकतो हाच अर्थ प्रश्नोपनिषदात “महिमानमनुभवति” ह्या शब्दांनी व्यक्त केला आहे हें उघड आहे) जो हे जाणतो तो सर्व काम मिळवितो आणि सर्वांमध्ये पहिला (मुख्य) होतो. ॥९॥

मांडूक्योपनिषद् वाक्य १०

स्यज्जस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभय-
त्वादोत्कर्षति ह वै ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नास्यान्य-
विबुले भवति य एवं वेद ॥१०॥

अर्थ—स्यजावस्थेतील तैजस हा पाद ओंकाराची दुसरी मात्रा उकार ही होय. ह्या तैजसाला “उ” हें नाव देण्याचें कारण असें आहे की त्यात उभय म्हणजे दोनहि जागृति व निद्रा ह्या अंशतः आहेत. (निर्दोषील आत्म्याप्रमाणे स्वप्नातील आत्म्याचें शरीर एकाच ठिकाणी

पडून राहते आणि जागृतीतील आत्म्याप्रमाणे. स्वप्नांतील आत्म्याचे मन व बुद्धि काम करते) आणि “उभय” या शब्दाचे पहिले अक्षर “उ” हे आहे. किंवा दुसरेहि कारण आहे. स्वप्नावस्थेतील जीव आपणांपडून नवीन नवीन कल्पनांचा किंवा देखाव्यांचा उत्कर्ष करतो म्हणजे नवीन नवीन कल्पना किंवा देखावे बाहेर काढतो. आणि “उत्कर्ष” ह्या शब्दाचे पहिले अक्षर “उ” हे आहे. “उभय” किंवा “उत्कर्ष” ह्या शब्दांच्या पहिल्या अक्षरावरून ह्या पादाला “उ” हे नांव दिले आहे. जो हे जाणतो तो ज्ञानाची म्हणजे सिद्धांतकल्पनांची (Theories, Hypothesis) संतति म्हणजे परंपरा बाहेर काढतो आणि अद्वैतसिद्धांतकल्पना काढून तो सर्वभूतांशी, आणि मत्ताशी किंवा ईश्वराशी समान होतो. आणि ह्याच्या कुळात कोणीच अमलसेत्ता रहात नाही. स्वप्नाच्या अनुभवावरून मनुष्य जागृतीतहि कल्पना करणे शिकतो आणि चांगल्या कल्पना करून आनंदाचा अनुभव घेतो असा भाव आहे. प्रश्नोपनिषद् ५।४ मध्येहि हाच भाव आहे.

मांडूक्योपनिषद् यावप ११

मुमुक्षुस्त्यानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपितेर्था
मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिद्व भवति य एवं वेद ॥११॥

अर्थ—निद्रावस्थेतील प्राज्ञ हा पाद ओंकाराची तिसरी मात्रा “मकार” ही होय. ह्या पादाला हे नांव देण्याचे कारण असे आहे की ह्यांत जागृति व स्वप्न ह्या दोन्ही अवस्थांची “मिति” म्हणजेच “अपीति” होते (“मिति” आणि “अपीति” हे शब्द एकत्रच आहेत असा उपनिषदाचा अर्थ आहे.) म्हणजे ह्यांत जागृति व स्वप्न ह्या दोन्ही अवस्था पाण्यात मीठ विरते त्याप्रमाणे विरून जातात. आणि “मिति” या शब्दाच्या आरंभी “म्” हे अक्षर आहे.

“मिति” : ह्या शब्दाच्या पहिल्या अक्षरावरून “म्” हें नांव दिलें आहे. हें जो जाणतो तो हें सर्व जग आपणामध्ये विरवून घेतो [मिनोति] आणि द्वैताचा “अपीति” म्हणजे द्वैताला विरवून घेणारा होतो. म्हणजे द्वैत खोटें आहे असें मानतो. होपेंत द्वैत नाहीसें होतें त्या अर्थां द्वैत खोटें आहे असें तो मानतो.

टिप्पणें:—“मिति” आणि “मिनोति” ह्यांतील धातु “निर्मिमीते” म्हणजे उत्पन्न करतो किंवा “मिमीते” म्हणजे मोजतो ह्यांतील धातूहून भिन्न आहे व त्याचा अर्थहि भिन्न आहे, म्हणजे “अपीति” आहे असें उपनिषदच स्पष्ट सागते. जागृतीच्या वर्णनांत जसें अकारादि दोन शब्द दाखविले आहेत किंवा स्वप्नाच्या वर्णनांत जसें उकारादि दोन शब्द दाखविले आहेत तसे येथे ‘मकारादि दोन शब्द दाखविले नाहीत. द्यावरून “मिति” व “अपीति” हे शब्द समानार्थक आहेत असाच उपनिषदाचा अर्थ होतो. कौपीतकी उपनिषदात १।१ येथे “मीयते” ह्या शब्दांत येथीलच “मि” धातु आहे. “अपीति” म्हणजे दुसऱ्यांत कशांत तरी जाऊन मिळणें, दुसऱ्यांत विरणें असा अर्थ आहे, हें छादोगोपनिषदांतील ६।७।१ येथील “स्थपिति” शब्दाच्या निर्वचनावरून स्पष्ट आहे.

मांडूक्योपनिषद् ध्यावय १२

अमात्रचतुर्योऽव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिथोऽद्वैत एव-
मोक्षार आत्मैव, संविदात्मनात्मानम् य एवं वेद ॥१२॥

अर्थ:—अव्यवहार्य, प्रपंचोपशम, शिथ आणि अद्वैत (ह्या चार विशेषणांचे अर्थ मागे दिलेच आहेत), अशा ह्या चवथ्या पादाची “ओम्” ह्या अक्षरांत कोणतीच मात्रा [अमात्रः] नाही. (कारण परोक्षर ह्या पाद भिन्न पाद नसून जागृतीचाच एक प्रकार आहे.) ह्याप्रमाणें

म्हणजे आत्माच [आत्मैव] म्हणजे चतुर्थपादांतील जीवच (सात या वाक्यात चतुर्थपादाला “स आत्मा” असें म्हटलें आहे, त्यावरून येथील “आत्मा” शब्दाचा अर्थ “चतुर्थपादातील जीव” असा होतो) ओंकार होय. म्हणजे चतुर्थावस्थेतील जीवाचें नाव “ओम्” हे आहे, हा भाव आहे. ओ हे जाणतो म्हणजे ह्या उपनिषदात सांगितलेलें जाणतो तो आत्म्याने म्हणजे जीवात्म्याने आत्म्यात म्हणजे ब्रह्मात म्हणजे सर्वभूतांच्या जीवात प्रवेश करतो. म्हणजे इतर सर्व जीवाना आत्मयत् मानून अत्यंत उन्नतावस्थेत पावतो असा भाव आहे. प्रश्नोपनिषद् ४। १०-११ येथे “स सर्वशः सर्वो भवति” असें म्हणून त्यातीलच अर्थ सांगण्याकरिता “स सर्वशः सर्वमेवाधिपेश” असेंहि म्हटलें आहे. ह्यावरून ह्या उपनिषदातील ह्या वाक्याचा कोणता अर्थ आहे तें समजतें.

कौषीतक्युपनिषद्

ह्या उपनिषदाकडे गीककाराचें लक्ष फारच कमी असल्यामुळे ह्याचे पाठ फार भ्रष्ट झालेले आहेत मजजवळ ह्याच्या तीन प्रति आहेत (१) भडयारच्या लायब्ररीने प्रसिद्ध केलेली हीच मुख्य मानली आहे. म्हणजे हिचाच पाठ इतराशी तुलना करून शुद्ध करून घेतला. (२) भट्टाशीत उपनिषदाची एक जपील प्रत मजजवळ आहे तीमधील उपनिषद (३) नागपुर युनिव्हर्सिटी लायब्ररीनून आणलेली आनंदाश्रम प्रयागलि प्रयाग २९ "ह्यात छापलेली ह्याचा अनुक्रम १।२।३ असा निर्देश केला आहे तिसऱ्यावर शंकरानदाची टीका आहे व त्या प्रतीतील पाठ जास्त चांगले दिसतात. पाठसंशयप्रसंगी तीनहि प्रतींतील पाठाचा विचार करून जो पाठ ग्राह्य वाटतो तोच प्रथमतः जाड अक्षरांनी येथे दिला आहे आणि "पाठविचार" या प्रकरणात त्याविषयी विचार केला आहे.

कर्ता व काल — ह्या उपनिषदाचा कर्ता कौपीतकि नागाचा कपि अमाया व हें उपनिषद् बृहदारण्यक व छांदोग्य ह्यापूर्वी झाले असाच कारण छांदोग्य १।५ येथे कौपीतकि व त्याचा पुत्र ह्याचा निर्देश आहे आणि बृहदारण्यक ३।५।१ येथे बहोल कौपीतकेय म्हणजे कौपीतकिपुत्र बहोल ह्याचा निर्देश आहे तिसऱ्या कौपीतक्युपनिषद् ४ आणि बृहदारण्यकोपनिषद् २।१ ह्याची तुलना करिता असें दिसतें की कौपीतक्युपनिषद् ४ चें रचन करण्याकरिताच वृ० २।१ तयार केलें आहे

घटनेची योजना:—प्राणाचें व प्राणोपासनेचें म्हणजेच प्राणाच्या जोपासनेचें म्हत्त्व वर्णन करणें हाच ह्या उपनिषदाचा विषय आहे. याचे चार अध्याय आहेत. पहिल्यांत शानी व अशनी ह्यांच्या दोन प्रकारच्या गति वर्णिल्या आहेत व शानी ब्रह्मलोकस जातो असें वर्णिलें आहे. दुसऱ्या अध्यायांत ब्रह्मलोकस गेलेल्याचीं कृत्ये वर्णिनीं आहेत. पुढील दोन अध्यायांत प्राणाचें म्हत्त्व, प्राणोपासनेचें म्हत्त्व आणि प्राणोपासना वर्णिनी आहे. ही प्राणोपासना म्हणजे उपासकाच्या एकद्रयाच्या प्राणाची उपासना नसून सर्वांच्या प्राणाची उपासना आहे. दुसऱ्या अध्यायांत प्राणाच्या जोपासनेस सहाय्यभूत होणारी कांही कर्मे सांगितली आहेत. मरण अवळ आलें असतां काय करावें तें २।१० मध्ये दिलेलें आहे.

कौपीतिक्युपनिषद् अध्याय पहिला

अध्याय १ खंड १.

चित्रो ह वै गार्ग्यायणिर्यक्ष्यमाण आरुणिं वने । स ह पुत्रं श्वेतकेतुं प्रनिषाय याजयेति । तं हासीनं पप्रच्छ गौतमस्य पुत्रास्ति संबृत लोके यस्मिन्माधास्यस्यग्यतमो वाध्वा तस्य लोके धास्यसीति । स होत्राच नाहमेतद्वेद हंताचार्यं पृच्छानीति । स ॥ पितरमासाय पप्रच्छेति । मा प्राश्नीत् कथं ब्रवाणीति स होत्राचाहमप्येनन्न वेद सदस्येव वयं स्वाध्याय-मधीत्य हरामहे यज्ञः परे ददत्येहयुभौ गमिष्याव इति ॥१॥

अर्थ:—गार्ग्याचा पुत्र [गार्ग्यायणि] चित्र ह्याला यज्ञ काराव-याचा होता म्हणून [यक्ष्यमाणः] त्याने आरुणीला त्या वामाकरिता निघडलें [वने]. आरुणीने आपल्या पुत्र श्वेतकेतु ह्याला राजाकडून यज्ञ करीव [याजय] असें सांगून पाठविलें [प्रनिषाय]. येऊन घडलेल्या

[आसीन] श्वेतकेतूला चिनाने विचारलें, “गौतमाच्या पुत्रा ! ज्या लोकीं तूं मला नेऊन ठेवशील [घास्यसि] त्या लोकांत संवृत आहे काय ? [अस्ति] म्हणजे त्या लोकांत गेल्यानंतर त्यांतून बाहेर निघण्यास मार्ग नाही म्हणून परत फिरून ह्या लोकीं पुनः यावें लागतें अशी स्थिति आहे काय ? किंवा त्या लोकांतून बाहेर निघण्यास दुसरा [अन्यतम] म्हणजे ब्रह्मलोकास नेणारा रस्ता [अध्या] आहे ? त्या रस्त्याच्या [सस्य] लोकांत म्हणजे ज्यांतून बाहेर निघण्यास दुसरा म्हणजे ब्रह्म-लोकास नेणारा रस्ता आहे त्या लोकांत मला नेऊन ठेवशील ? ” असें विचारलें गेलें असतां श्वेतकेतु म्हणाला, “हें म्हणजे ह्या प्रश्नाचें उत्तर मला माहीत नाही. मी आपल्या आचार्याला म्हणजे बापाला विचारूं काय ? [पुच्छानि] (त्याला तसें करण्याची परवानगी मिळाली असता) तो बापाकडे जाऊन [आसाद्य] असें म्हणजे पुढे सांगितल्याप्रमाणे [इति] पुसता झाला [पप्रच्छ]. “मला राजाने विचारलें. मी कसें बोलार्थे ” हें [इति] विचारलें. बाप म्हणाला “मला देखील हें माहीत नाही. आपण समेंत वेदपाठ म्हणून जें द्रव्य दुसरे आपणांस देतात तें चेतो [हरामहे]. (आपणांस वेदांचा अर्थ कळत नाही हा भाव दिसतो). चल आपण दोघेहि चित्रालाच विचारण्यास जाऊं.

पाठविचार “गौतमस्य पुत्र” आणि “इति” ह्यांमधील पाठ निरनिराळ्या प्रतीत निरनिराळा आहे. आम्ही ३च मधील पाठ घेतला आहे.

टिप्पण—ऋग्वेदनिषदाच्या विवरणांत आम्ही “गौतमा”ची चंशावळी दिली आहे. तीवरून दिसेल की गौतमाचा पुत्र “अरुणि”, “अरुणीचा” पुत्र “उद्दालक” आणि उद्दालकाचा पुत्र श्वेतकेतु होय. येथे ज्याला “आरुणि” म्हटलें आहे तो “अरुणि”चा पुत्र “उद्दालक” असल्या पाहिजे. झालाच “गौतम” म्हटलें आहे. कारण गौतम म्हणजेच गौतमाच्या वंशांत जन्मलेला असाहि अर्थ

आहेच. ह्याच स्नेतकेरूचा आणि त्याचा चाप उद्दालक आरुणि ह्याचा निर्देश छां. ६।१ आणि ६।८ येथेहि आहे आणि तेथे “उद्दालक” फार ज्ञानी होता असें दाखविलें आहे. आणि येथे तर तो केवळ वेद-सोडपाठ म्हणणारा होता असें दाखविलें आहे. मला वाटतें की ह्या प्रसिद्ध असलेल्या कुत्र्यांतील पुरुषांचा आपल्या आपल्या ग्रंथाशी अनुरूप असा निर्देश-उपनिपत्कारांनी केल्ल, त्या निर्देशांत सत्य किती असेल तें सांगणें कठीण आहे.

अध्याय १ खंड २

स ह समित्पाणिः चित्रं गार्ग्याग्रणिं प्रतिचक्राम उपायानीति । स होवाच ब्रह्मार्होसि गौतम यो मामुपांगादेहित्वा ज्ञपयिष्यामीति । स होवाच ये वै के चास्माल्लोकात् प्रयांति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छंति । तेषां प्राणैः पूर्वपक्ष आध्यायते । अपापरपक्षेण प्रजनयति । एतद्वै स्वर्गस्य द्वारं यश्चंद्रमास्तं यः प्रत्याहृतमसिसृजते । य एनं न प्रत्याहं तमिह वृष्टिभूत्या वर्णति । स इह कीटो वा पतंगो वा शकुनिर्वा शार्दूलो वा सिंहो वा मत्स्यो वा परश्वा वा पुरुषो वाऽन्यो वैतेषु स्थानेषु प्रत्याजायते यथावर्म यथाविद्यम् । तमागतं पृच्छति कोऽसीति । तं प्रतिश्रूयात् ॥२॥

अर्थ—जेव्हा तो “आरुणि” हातांत समिधा घेऊन [समित्पाणिः] गार्ग्यपुत्र चित्रकूटे गेल्या आणि मला तुजजवळ शिकण्याकरिता येऊं दे असें [उपायानीति] म्हणाला, म्हणजे मला शिकीव असें म्हणाला. रमाला चित्र म्हणाला “हे गौतमा, तूं नव्हा म्हणजेच ब्रह्मज्ञान घेण्यास योग्य आहेस [ब्रह्मार्हः], कारण तूं शिकण्याकरिता मी वादाज नसूनहि माझ्याकडे आलास (“यो न मानमुपागाः” वाचा पाठ ३ मध्ये

आहे तो घेतला तर "कारण तू मानास म्हणजे गर्वास गेला नाहीस. मी ब्राह्मण असून क्षत्रियाकडे शिकण्यास कसा जाऊं असा गर्व तू केला नाहीस" असा अर्थ होईल). ये मी तुला शिकवितो [शपयिष्यामि किंवा "शपयिष्यामि" असा दुसरा पाठ आहे त्याचाहि अर्थ तोच आहे]. तो चित्र म्हणाला "जे कोणी ह्या लोकानून जातात, ते सर्वहि चंद्राकडेच म्हणजे चंद्रलोकांतच जातात. त्यांच्या प्राणांनी पूर्वपक्षांत म्हणजे शुक्लपक्षांत चंद्र वाढत जातो [आप्यायते] आणि दुसऱ्या पक्षांत म्हणजे कृष्णपक्षांत [अपरपक्षेण] त्यांनाच पुनः जन्मवितो म्हणजे जन्मास घालतो. हा जो चंद्रमा आहे ह्या सूर्यलोकाचें म्हणजे ब्रह्मलोकाचें द्वार आहे. कारण जो [यः] त्याच्या प्रश्नाला उत्तर देतो त्या उत्तर देणाऱ्याला [सम्] तो चंद्र पलीकडे ब्रह्मलोकांत जाण्याकरिता [अति] सोडून देतो [सृजते]. परंतु जो त्याच्या प्रश्नाला उत्तर देत नाही त्याला वृष्टिचें रूप धारण करून [वृष्टिर्भूत्या] ह्या लोकांत [इह] वर्षतो म्हणजे टाकतो. तो ह्या लोकांत [इह] त्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणे [यथाकर्म] आणि ज्ञानाप्रमाणे [यथाविद्यम्] किडा, पतंग, शकुनि, बाघ (शार्दूल), सिंह, मरस्य, सर्प [परश्वा], पुरुष किंवा दुसरा कोणी होऊन ह्या ठिकाणी [एतेषु स्थानेषु] पुनः जन्म घेतो [प्रत्याजायते]. त्या चंद्रलोकांत आलेल्याला चंद्र पुंसतो "तू कोण आहेस ?" त्याला पुढीलप्रमाणे उत्तर द्यावें. ॥२॥

पाठविचार—पुढील खंडांत चंद्राच्या प्रश्नाला उत्तर कोणतें द्यावें तें सांगून, तें उत्तर देणाऱ्यास चंद्र पलीकडे जाण्यास सोडून देतो [अतिसृजते] च तो त्यानंतर ब्रह्मलोकांस जातो असें सांगितलें आहे. अर्थात् जो उत्तर देत नाही तोच ह्या सोडीं परत येतो असा अर्थ स्पष्ट आहे. ह्यास अनुसरूनच ह्या खंडांतहि सांगितलें असलें पाहिजे म्हणून "य एनं ... वर्पति" ह्या याक्यांत "एनं" यापुढे "न" हा शब्द ३ ला अनुसरून आगही घातला आहे.

“अथापरपक्षे न प्रबनयति” ह्या पाठाऐवजी “अथापरपक्षेन प्रबनयति” असा पाठ आम्ही घेतला आहे. पूर्वपक्षांत चंद्रलोकीं जाणाऱ्या जीवांच्या प्राणांनी चंद्र वाढतो असे म्हटलें आहे. अर्थात् अपरपक्षांत ह्याच्या उलट त्याने घालवून दिलेल्या प्राणामुळेच चंद्र क्षीण होतो असा अर्थ असला पाहिजे व तो अर्थ येण्याकरिता, आम्ही योजलेला, पाठ जरूर आहे. कारण ज्याला तो कम्म देतो त्याला तो आपल्या लोकांतून घालवितोच.

■ यः प्रत्याह” हा १ मधील पाठ आहे. “यप्रत्याह” ह्या १ व २ मधील पाठापेक्षा तो अधिक चांगला आहे म्हणून तोच घेतला आहे.

“ब्रह्माहोति” हा २ मधील पाठ आहे. १ व २ मध्ये “ब्रह्माहोति” असा पाठ आहे. तो संदर्भाशी चांगला जुळत नाही.

१ मध्ये “त इह कीटोवा” इत्यादि पाठ आहे. परंतु २ आणि ३ मध्ये “स इह कीटोवा” इत्यादि पाठ आहे तोच पाठ आम्ही घेतला आहे कारण त्यानेच योग्य अर्थ होतो.

टिप्पण—“समित्पाणिः” हातांत समिधा घेऊन जाणें हें तेव्हा गुरूला शरण जाण्याचें चिन्ह मानलें जात असे. मुंडक १।२। १२ पादा.

अध्याय १ खंड ३

विचक्षणादृत्यो रेत आभूतं पंचदशात्मसूतात् पित्र्यवतः ।

तन्मा पुंसि कर्तयेत्यर्थं पुंसा कर्त्री मातरिमा निविक्तः ॥

स जायमान उपजायमानो द्वादश त्रयोदश उप मासः ।

द्वादशत्रयोदशेन पित्रा संतद्विदेहं प्रतितद्विदेहम् ॥

तन्म ऋतयोऽमर्यन् आभरध्वम् ।
 तेन सत्येन तपसर्तुरस्यार्तवोऽस्मि ॥
 कोऽसि त्वमस्मीति तमतिसृजते ।

स एत देवयानं पथानमासाद्याग्निलोकमागच्छति । स
 वायुलोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स
 प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम् । तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मलोक-
 स्यारो हृदो मुहूर्तान्विष्टिका विरजा नदीत्यो नृक्ष सालज्ज
 सस्थानमपराजितमायतनमिन्द्रप्रजापती द्वारगोपौ त्रिभुप्रमितम्
 विचक्षणसद्यमितौजा पर्यंक प्रिया च मानसी प्रतिरूपा
 च चाशुषी पुष्पाभ्यादायाऽऽवयस्यौ चैव जगत्यवा चाधा-
 यवी चाप्सरसोऽम्बया नटया समित्थं विदागच्छति । तं
 ब्रह्माहामिधानति मम यशसा विरजा पारयन्नदौ पारं न
 वाऽयं जिगीष्यतीति ॥३॥

अर्थ—“हे ऋतूनो [ऋतव] बया बार्हट जीवाची निवड
 करण्यात कुशल असलेल्या [विचक्षणात्] पितृलोकाचा स्वामी
 असलेल्या [पित्र्यवत] पधराव्यानंतर म्हणजेच पधराया तिथी-
 नंतर [पंचदशात्] प्रसन्नान्या म्हणजे जीरास जमास पालणाऱ्या
 [प्रसूतात्-कर्तरि क्त] चद्रापासून तुम्ही धान्यात रेत गोळा केले
 [आभरध्वम्] त्या रेताला म्हणजे मल [मा] तुम्ही कर्ता जो पुत्र्य
 [पुसि] त्यामध्ये टाकले [परध्वम्] त्या कर्त्या पुरुषाकडून मी
 [मा—ही “अस्मत्”ची प्रथमा मानावी मराठीत “मी” हे रूप
 प्रथमेच आहेच] मातेच्या ठिकाणी टाकला गेलो ॥

जन्मलेला तो मी [जायमान] ज्याला बारा महिने ॥ कधी
 कधी तेराहि महिने असतात अशा चापामुळे [द्वादशत्रयोदशेन पिया]

म्हणजे संवत्सरांमुळे, बारा महिने [द्वादश मासः—द्वितीया विभक्ति
 “मास्” द्याची] आणि मध्येच उत्पन्न होणाऱ्या [उप] तेराव्या
 महिन्यांतहि यादणारा [उपचायमानः] होय, तें [तत्] मी चांगलें
 [सम्] जाणतो [विदे] आणि त्याच्या विरुद्धहि [तत् प्रति] मी
 जाणतो म्हणजे त्यातच बाधक अशी प्रमाणेहि मी जाणतो. ॥

तर मग [तत्] हे ऋतून्तो, माझ्या [मे] अमरत्वाकरिता
 [अमर्त्यवे] माझे पोषण करा [आमरप्यम्] (“मर्त्यु” म्हणजे
 दुःख व “अमर्त्यु” म्हणजे “आनंद” असा अर्थ केल्या तर “माझ्या
 आनंदाकरिता माझे पोषण करा” असा अर्थ होईल व तो अधिक
 चांगला आहे. मर्त्यु म्हणजेच मृत्यु व मृत्यु म्हणजे दुःख असें
 उपसंहार प्याता २८ येथे दाखविलेच आहे.)

त्या सत्य म्हणजे सत्याचे ज्ञान करून देणाऱ्या तपाने म्हणजे
 एकाग्रचित्ताने केलेल्या विचाराने म्हणजे घर “संतदिदे प्रतितदिदे”
 द्यांत निर्दिष्ट केलेल्या साधकवाधक विचाराने मी म्हणतो की “मी
 ऋतु आहे, मी ऋतुपासून उत्पन्न झालेला आहे.” येथे चंद्र पुनः
 विचारतो की तू कोण आहेस ? तेव्हा उत्तर द्यावे की “मी तूच आहे”
 असे उत्तर देणाऱ्याला [तम्] पलीकडे जाण्यास तो सोडून देतो
 [अतिसृजते]. तेव्हा तो द्या देवयान मार्गावर प्राप्त होऊन [आसाद्य]
 अग्निलोकांत जातो, तेथून तो वायुलोकास जातो, तेथून तो यक्षलोकास
 जातो, तेथून तो आदित्यलोकास जातो, तेथून तो इंद्रलोकास जातो, तेथून
 तो प्रजापतिलोकास जातो, तेथून तो ब्रह्मलोकास जातो. त्या ब्रह्म-
 लोकांत “आर” नांवाचा तलाव [इदः] आहे, मुहूर्त होच अन्विष्टिया
 म्हणजे विटा म्हणजेच विटांनी बांधलेला किल्ला आहे, विरजा नांवाची
 नदी आहे, इत्य नांवाचा वृक्ष आहे, सालग्र नांवाचे शहर [संस्थान]
 आहे, अपराजित नांवाचे घर [आयतन] आहे, इंद्रप्रजापति नांवाचे
 दोन दारपाळ आहेत, विष्णु नांवाचे प्रमित म्हणजे आचारांतील आंगण

आहे ("प्रमित" म्हणजे मोजलेले म्हणजेच मर्यादित केलेले अशा मूल्य अर्थावरून "आवारांतील आंगण" असा अर्थ होतो), विचक्षणा नांवाची आसंदी (म्हणजेच बैठक, दिवाणखाना, सर्व लोक एकत्र मिळण्याची जागा, सभास्थान) आहे, अमितौजाः नांवाचा पर्यंक [पर्यंकः] आहे, मानसी नांवाची प्रिया आहे, आणि चाक्षुषी नांवाची प्रतिरूपा (?) आहे, आणि [चैव] त्या दोघी कुल्ले घेऊन [पुष्पाणि आदाय] त्यांची माळ करीत (गुंफत) असतात [आवयस्यौ]. अंबा नांवाच्या नदीसह जगती, अम्बा आणि अम्बाययी ह्या तीन अप्सरा आहेत. त्या ब्रह्मलोकाला ओहें जाणतो म्हणजे मी ऋतु आहे, आर्तव आहे, मी चंद्रच आहे हें जो जाणतो तो येतो. त्याला ब्रह्म स्वागत करण्यास सामोरा जातें [अभिधावति]; माझ्या यशानेच विरजानदी ओलांडूं शकणारा [पारयन्] तो, मी साभारा गेलों नाही तर त्या नदीचा पार जिंकण्याची इच्छाहि करणार नाही. म्हणून, [इति] त्याला स्वागत करण्यास ब्रह्म सामोरा जातें [अभिधावति]. ॥३॥

पाठविचारः—"पिश्यवतः"—"पिष्यापतत्" असा पाठ १ मध्ये आहे व "पिनावतः" असा २ मध्ये आहे. ३ मध्ये "पिश्यवतः" असाच पाठ आहे व तोच ब्राह्म दिसतो. "पिश्यः पितृलोकः यस्य अस्ति सः पिश्यवान्" असा विग्रह करावा. "पिश्यवान्" म्हणजे पितृलोकाचा स्वामी.

"तन्मा—स्तनमा" असा पाठ १ मध्ये आहे. "तन्मा" असा पाठ २ व २ मध्ये आहे व तोच ब्राह्म दिसतो.

"निपिक्तः"—हा १ आणि ३ मधील पाठ होय. २ मध्ये "सिपिक्तः" असा पाठ आहे. तो उघडच अग्राह्य आहे.

"प्रतितद्विदेहम्" हें वाक्यच १ मध्ये गळलें आहे. आम्ही तें २ आणि ३ मधून घेतलें आहे.

“तन्म”—हा २ आणि ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “तव” असा पाठ आहे. त्याचा अर्थ लागत नाही म्हणून तो अग्राह्य आहे.

“आभरध्वम्”—हा ३ मधील पाठ होय. १ मध्ये “आरभध्वम्” आणि “आभरध्वम्” असे दोनही पाठ दिले आहेत.

“त्वमस्मीति”—हा २ मधील पाठ आहे. १ मधील पाठ “त्वमसीति” असा आहे. त्याला कांही अर्थ नाही. २ मधील संपूर्ण पाठ “कोऽस्मि त्वमस्मीति” असा आहे. त्याचा अर्थ, “वेद विचारतो ‘मी कोण आहे!’ त्यास उत्तर घावें की ‘तूं मीच होय’.” हाहि अर्थ चांगला आहे. म्हणून २ मधील संपूर्ण पाठ घेण्यास हरकत नाही. ३ च मधील पाठ “कोऽसि त्वमस्मीति” अग्राह्य आहे.

“स एतं”—हा २ व ३ मधील पाठ आहे. हा १ मधील पाठ “तमेतं” ह्यापेक्षा अधिक चांगला आहे.

“देवयानं” हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मधील पाठ “देवयजनं” असा आहे. येथे वर्णिलेल्या पंधार्या “देवयान” असंच इतर सर्व टिकाणीं म्हटलें आहे म्हणून “देवयान” हाच पाठ ग्राह्य आहे.

“मुहूर्तान्विटिकाः”—“मुहूर्तान्वेष्टिहा” “मुहूर्तान्व्योष्टिहा” आणि “मुहूर्तां वेष्टिहा” असे पाठ उपलब्ध आहेत. पररा पाठ ४ त्याचा अर्थ काय आहे हा येथे मोठाच विकृत प्रश्न आहे. “मुहूर्तान्विटिकाः” असा पाठ मी घेतो; त्याचा षट्छेद आर्य संधि मानून “मुहूर्ताः अन्विटिकाः” असा प्यावा आणि अर्थ मुहूर्त ह्याच अन्विटिका म्हणजे विटा म्हणजे “विटांनी चांचलेला दिव्हा” असा करावा. अधिक चांगली करवना कोणास सुचली तर ती ग्राह्य होईल.

“विचक्षणसंदी”—“विचक्षणसंधी” असा पाठ २ मध्ये आहे आणि १ मध्ये “विचक्षणसंधी” असा पाठ आहे. पण पुढे पांचव्या

खंडांत "विचक्षणाप्रासंदीम्", असे शब्द आहेत. त्यावरून खरा पाठ 'विचक्षणासंदी' असाच ठरतो आणि ३ मध्ये हाच पाठ आहे.

"आवयत्यौ चैव"—"आवयतौ वै च" "आवयतौ चैव" असे पाठ १ मध्ये आहेत आणि २ व ३ मध्ये "आवयतौ वै च" असाच पाठ आहे. "आवयत्यौ" असा पाठ बेलबेलकर आणि रानडे घेतात असे त्यांच्या भाषांतरावरून दिसते. "वै", म्हणजे विणणे, किंवा गुंफणे ह्या घात्पासून हा शब्द झाला आहे.

"जगत्यंघ्रा चांशाययी च"—१ मध्ये पाठ "जगन्यंघ्रा चांशायवाश्च" असा आहे. २ मध्ये "जगत्यंघ्राश्चांशायवाश्च" असा पाठ आहे. ३ मध्ये "जगन्यंघ्रा चांशाययीश्च" असा पाठ आहे. पुढे दिलेल्या परोक्षवाद विवरणाला अनुकूल असा पाठ मी घेतला आहे.

"नटया"—"नटः" असाच पाठ १, २ व ३ येथे आहे. त्याने कोणताच अर्थ लागत नाही म्हणून "नटया" असा पाठ मी घेतो.

'तमित्यंविदागच्छति—हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये "तमित्यविधा गच्छति" हा पाठ आहे. दोनही पाठांचा अर्थ बहुतेक सारखाच आहे. पण २ मधील पाठ ग्राह्य वाटतो कारण पुढील वाक्यांत ब्रह्मलोकीं जाणाऱ्यांचा एकवचनी निर्देश आहे, तसाच या वाक्यांतहि एकवचनी निर्देश असला पाहिजे.

"अभिधावति"—"अभिधावत" असा पाठ १, २ व ३ मध्ये आहे. शुद्ध पाठ "अभिधावति" असाच असला पाहिजे.

पारयजदीं पारं—१ मध्ये "पालयजदीं प्रापं" असा पाठ आहे. २ मध्ये "पायं नदीं प्रापन्" असा पाठ आहे. ३ मध्ये "पा अयं नदीं प्रापन्नवा अयं जरयिष्यतीति" असे संपूर्ण वाक्य आहे. तीनही पाठांस कांहीच अर्थ नाही म्हणून मी बरील पाठ कल्पिला.

टिप्पणें—“पंचदशात् प्रसूतात्” मागील खंडांतील “अपर-
पक्षेण प्रजनयति” यांत जो अर्थ आहे तोच यांत आहे. “प्रसूत”
यांत कतरि क्त आहे.

येथील देवयान पंथाचें वर्णन छांदोग्य ४।१५ व ५।१० येथील
वर्णनाहून भिन्न आहे. त्यांची एकवाक्यता करण्याचा प्रयत्न व्याससूत्रें
४।३।२-३ आणि ३।१।१२-२१ यांत केलेला आहे. पण तसा प्रयत्न
करण्याची गरज नाही. कारण मरणोत्तर अवस्थेविषयी उपनिषदांमध्ये
मतभेद आहेत हें अगदी उघड आहे, व त्या मतभेदानुळे मरणपूर्व
कर्तव्ये तीं एकमताने सांगतात त्यांत कोणतीच हानि होत नाही.
मरणोत्तर अवस्था केवळ कल्पनीयच असल्यामुळे मतभेद संभवतात.

“जिगीष्यति”—“जिगीपिस्पति” असें व्याकरणशुद्ध रूप
होतें. त्याचाच आर्थ प्रयोग “जिगीष्यति” हा मानावा.

अध्याय १ खंड ४ आणि ५

तं पंचशतान्यप्सरसां प्रतिधावन्ति शतं मालाहस्ताः शतं
चूर्णहस्ताः शतं वासोहस्ताः शतं फणहस्ताः । तं ब्रह्मा-
लंकारेणालंकुर्यति । स ब्रह्मालंकारेणालंकृतो ब्रह्मविद्वान् ब्रह्म-
वाभिप्रैति । ॥ आगच्छयारं हृद् तं मनसाप्येति । तमृत्वा
संप्रतिविदो मञ्जति । स आगच्छतिमुहूर्तान्विष्टिकास्तेऽ-
रमादपद्रवंति । स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवाप्येति ।
तत्सुष्ठुतदुष्टते धूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुष्ठुतामुपयन्त्य-
प्रियादुष्टतम् । तद्यथा रथेन धावन् रथचक्रे पर्यवेक्षत
एवमहोरात्रे पर्यवेक्षते एवं सुष्ठुतदुष्टते सर्वाणि च द्रव्यानि ।
स एव त्रिसुष्ठुतो त्रिदुष्टतो ब्रह्मविद्वान् ब्रह्मवाभिप्रैति ॥४॥
स आगच्छतीत्यं वृक्षं तं ब्रह्मगंधः प्रविशति । स आगच्छति

सालज्जं संस्थानं तं ब्रह्मरसः प्रविशति । स आगच्छत्यपरा-
जितमायतनम् तं ब्रह्मतेजः प्रविशति । स आगच्छतीन्द्र-
प्रजापती द्वारगोपौ तावस्मादपद्रवतः । स आगच्छति विभु-
प्रमितं तं ब्रह्मयशः प्रविशति । स आगच्छति विचक्षणा-
मासंदीं, सा प्रज्ञा प्रज्ञया हि विपश्यति । स आगच्छत्यभि-
तौजसं पर्यंकं स प्राणः । तस्य भूतं भविष्यच्च पूर्वं पादौ,
श्रीश्चेराचापरौ, बृहद्रथंतरे अनूच्ये, भद्रयज्ञायज्ञीये शीर्षंभ्ये,
ऋचश्च सामानि च प्राचीनातानानि, यजूंषि तिरश्चीनानि,
सोमांशव उपस्तरणम्, उद्गीय उपश्रीः, श्रीरुपवर्हणम् ।
तस्मिन् ब्रह्मास्ते । तमित्येकपादेनैवाग्र आरोहति । तं
ब्रह्माह्वयोऽसीति । तं प्रतिब्रूयात् ऋतुरस्म्यार्तशोऽस्म्यका-
शात् योनेः संभूतो भार्यायै रेतः संवत्सरस्य तेजो भूतस्य
भूतस्य त्वमात्माऽसि यस्त्वमसि सोऽहमस्मीति । तमाह
कोऽहमस्मीति ॥५॥

अर्थ—त्याला पांचही अप्सरा सामोरा येतात. त्यांरैकी
शंभरांच्या हातांत माळा असतात, शंभरांच्या हातांत मुंगेघर्चूर्ण
(बुकका) असतें, शंभरांच्या हातांत डोळ्यांत घालण्याचें अंजन असतें,
शंभरांच्या अंगांत घालण्याचें कपडे असतात आणि शंभरांच्या हातांत
फण म्हणजे डागिने असतात. त्या अप्सरा त्याला ह्या पांच प्रकारच्या
ब्रह्माच्या अलंकारांनी अलंकृत करतात. ह्याप्रमाणे ब्रह्माच्या अलंकारांनी
अलंकृत केलेला तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्माकडेच जाण्यास निघतो [अभिप्रेति].
तो आर नांवाच्या सत्यवाजबळ येतो. त्या सत्यवास तो मनानेच
ओलांडून जातो. त्या सत्यवाजबळ आलेले संशयात्मे म्हणजे संशयप्रस्त
लोक [संप्रतिविदः] बुद्धून जातात. (ह्याचा अर्थ असा नाही की

संशयात्मे त्या तल्यावापर्यंत येतात. (द्याचा खरा अर्थ असा की तो संशयात्मा नसतो म्हणून तो त्या तळ्यांत बुडत नाही.) तो मुहूर्तरूपी विटांनी बांधलेल्या किल्ल्याबवळ येतो वेव्हा तो मुहूर्तच ह्यापासून [अस्मात्] पळून जातात. (म्हणजे त्याला त्यानंतर कालाचें मान असत नाही असा भाव दिसतो.) नंतर तो विरजा नांवाच्या नदीनवळ येतो, आणि तिला तो मनानेच ओलांडून जातो (म्हणजे तो वासनारहित होतो असा भाव आहे). ही नदी ओलांडल्यामुळे तो मुकृत व दुष्कृत हे दोनही झालून टाकतो. त्याचें मुकृत त्यावर प्रेम करणाऱ्या [प्रियाः] त्याच्या नातलगांकडे जातें आणि दुष्कृत त्यावर प्रेम न करणाऱ्या [अप्रियाः] त्याच्या नातलगांकडे जातें. (‘‘प्रिय आणि ‘‘अप्रिय’’ ह्यांचे जे अर्थ येथे केले आहेत त्याचें कारण असें आहे की तो सर्वांवर सारलेंच प्रेम करतो.) (ह्याचेंच आता स्पष्टीकरण करतात.) रथांत बसवून [रथेन] मनुष्यास पावविणारा [पावयन्] रथचर्काकडे ज्याप्रमाणे पाहतो, म्हणजे रथ चालण्यास रथाचीं दोनही चाकें आवश्यक आहेत असें मानतो, त्याप्रमाणेच समाजाचा व्यवहार सुस्थितीत चालण्यास दिवस आणि रात्र हे दोनही आवश्यक आहेत असें तो मानतो. ह्याप्रमाणेच मुकृत आणि दुष्कृत व प्रेम आणि द्वेष, दया आणि क्रुता, क्षमा आणि सूड हीं व अशींच इतर द्वंद्व ह्याकडेहि तो ह्याप्रमाणेच पाहतो, म्हणजे हे सर्व समाजमुस्थितीला आवश्यक आहेत असें तो मानतो. अर्थात् त्यांचा तो योग्य प्रसंगी उपयोग करतो पण त्याचा उपयोग ज्या अर्थी स्वतःकरिता न करतो समाजहितार्थ करतो, वासनारहित बुद्धीने करतो त्या अर्थी त्याने पापपुण्य त्याला ढिकत नाही. किंवा त्यापासून त्याला सुखदुःख लागत नाही आणि वासना उत्पन्न होत नाहीत. ह्याच तो मुकृत दुष्कृत दोनही झालून टाकतो ह्याचा अर्थ आहे. ह्याप्रमाणे तो मुकृतरहित व दुष्कृतरहित झालेला ब्रह्मवेत्ता ब्रह्माकडेच जातो (भाग्ही केलेला हा अर्थ थोडेर

आहे त्याचें प्रमाण तृतीयाध्यायातील पहिल्या खंडातील " त्रिरीपांणं स्वाप्सूम् . . . मुखं नीलं वेत्ति " ही वाक्येच आहेत. कारण यांतहि हेच विचार आहेत. सर्वभूतहिताकरिता केलेलीं सर्व कृत्यें नांगलीच असा भाव आहे.) ॥४॥ तो इत्थं नांवाच्या साडाजवळ येतो तेव्हा ब्रह्म-
गंधाचा त्यांत प्रवेश होतो. पुढे तो सालम्ब नावाच्या शहराजवळ येतो तेव्हा ब्रह्मरस म्हणजेच ब्रह्मानंद त्यांत प्रवेश करतो. तो अपराजित नांवाच्या घराजवळ येतो तेव्हा त्यात ब्रह्मतेज प्रवेश करतें. तो इंद्र व प्रजापति नांवाच्या द्वापळाजवळ येतो, तेव्हा ते त्याच्यापासून पळून जातात. तो विभु नांवाच्या आचारातील आंगणांत येतो तेव्हा ब्रह्मयश त्यांत प्रवेश करतें. तो विचक्षण नांवाच्या गैडकींत येतो. विचक्षणा म्हणजे प्रज्ञाच होय. प्रज्ञेनेच सर्व जाणतो [विपश्यति]. तो अमितीजस नांवाच्या पलंगाजवळ येतो, तो पलंग म्हणजे प्राणच होय. त्या प्राणरूपी पलंगाचे भूत आणि भविष्य (म्हणजे मागे केलेल्या क्रिया व पुढे केल्या जाणाऱ्या क्रिया) हे पूर्वेकडचे दोन पाय होत. श्री म्हणजे संपत्ति आणि इश म्हणजेच इला म्हणजे पुढिनी हे त्याचे पश्चिमेकडील दोन पाय होत. (इश म्हणजे अन्न असाहि अर्थ होतो. ऐतरेयोपनिषद् १।३ येथे " अन्न " असाच अर्थ आहे. येथेहि तो अर्थ करता येतो.) बृहत् साम आणि रथंतर साम हे त्या पलंगाचे अनुस्य म्हणजे बाजूचे दोन फाटे होत. (श्वास आणि उच्छ्वास यानाच बृहत् आणि रथंतर म्हटलें असावें. कारण बृहत् आणि रथंतर हीं साम म्हणजे माणीं होत आणि माणीं म्हणणें हे श्वासोच्छ्वासाचेंच कार्य आहे.) मद्रयज्ञ म्हणजे महायज्ञ म्हणजेच अन्न खाणें आणि यज्ञीय म्हणजे त्या यज्ञास मदत करणारे असें दुसरे कार्य म्हणजे पाणी पिणें हे त्याचे डोक्याकडचे व पायाकडचे फाटे होत. (" मद्रयज्ञ-यज्ञीये " असें रूप वास्तविक पाहिजे होत. " मद्रयज्ञायज्ञीय " हें त्याचेंच छांदस रूप मानावें. विश्वमित्रासारखें हें रूप बनलें असें

मानावें. "शीर्षण्य" ह्या शब्दाचा वास्तविक अर्थ डोक्याकडचा फाटा असाच आहे. परंतु पायाकडच्या फाट्याकडेहि डोकें ठेऊन निजतां येतेंच म्हणून पायाकडच्या फाट्यासहि शीर्षण्य म्हटलें असावें किंवा येथे पाठभ्रंश झाला असेल आणि मूळ पाठ "पादशीर्षणे" असा असेल.) ऋचा आणि साम हे मंत्र त्या पलंगाच्या पूर्वे पश्चिम दिशेंतील [प्राचीन] दोऱ्या (नवारी) [आतानानि] होत आणि यजुर्मंत्र हे दक्षिणोत्तर दिशेंतील [तिरश्चीनानि] दोऱ्या (नवारी) होत. (ऋचा, साम आणि यजुष् हे शब्द परोक्षवाद पद्धतीने योजिले आहेत. हें उघडच आहे. पण त्यांचा अर्थ काय व तो कां हें मला अजून समजलें नाही. हा पलंग म्हणजे प्राण हें जर निश्चित आहे तर ऋचा, साम, यजुष् आणि पुढील वाक्यांतील सोमांशन, उद्रीध आणि भी हे प्राणक्रियारमक असले पाहिजेत आणि प्राणक्रिया अस पचविणें, शरीर वाढविणें आणि शरीरास आलेला धक्का नाहीसा करणें, रोगहरण करणें, कर्मेद्रियांस आपलें आपलें काम करण्यास शक्ति देणें आणि शान्नेद्रियांस आपलें आपलें काम करण्यास शक्ति देणें ह्या आहेत. दान अनुकर्म ऋचा चैवैरे असाव्यात. पण ऋचा चैवैरेचा असा अर्थ का करावा हें मला सांगतां येत नाही. फक्त सोमांशनः आणि भीः ह्यांविषयी सूचना करतां येतात. त्या अशा—सोम म्हणजे चंद्र, चंद्राच्या किरणांनी ओषधि वाढतात म्हणून चंद्रास ओषधीश असेंहि नांव दिलें गेलें आहे आणि ओषधीचें कार्य रोगहरण करणें आहे म्हणून "सोमांशनः" म्हणजे रोगहरण करण्याची क्रिया असा होऊं शकतो; भीः म्हणजे शोभा आणि शान्नेद्रियांस शक्ति देणें हीच प्राणाची मुख्य शोभा होय.) चंद्राने किरण हें उपस्तरण गादीवरचें आंघरुण [उपस्तरण] (म्हणजेच चादर) होय, उद्रीध हीच उपभी म्हणजे गादी होय आणि भी हेच उपपदं म्हणजे डोक्याकडची टेंग्याची ठशी होय. अशा ह्या पलंगावर [तस्मिन्] मद्र राहतें [आस्ते]. हें जाणवता, त्या पलंगावर प्रथमनः

[अग्ने] पायांनी चढतो. त्याला ब्रह्म म्हणते, “तूं कोण आहेस ?” तेव्हा त्याला उत्तर द्यावे की “मी ऋतु आहे, मी आर्तव आहे, आकाशरूपी, उपतिस्थानापासून [योनेः] उत्पन्न झालेला आहे, भार्येकरिता म्हणजेच भायेंत टाकलेले रेत मी आहे. मी संवत्सराचें तेज म्हणजे सार आहे. तूं प्रत्येक जीवाचा [भूतस्य भूतस्य] आत्मा आहेस. अर्थात् माझाहि आत्मा आहेस. जो तूं आहेस तोच मी आहे.” (तूं अनाविर्भूत ब्रह्म आहेस आणि मी जीव आविर्भूत ब्रह्म आहे आणि हा अविर्भाव, संवत्सराच्या ऋतूमुळे रेत उत्पन्न झाल्याने आणि रेताची शरीररूपी परिणति झाल्याने झाला हा भाव आहे.) त्याला ब्रह्म म्हणते, “मी कोण आहे ?” ॥५॥

पाठविचारः—“फणहस्ताः”—१ मध्ये “फणहस्ताः,” “फणाहस्ताः” “फणाहस्ताः” असे पाठ दिले आहेत २ मध्ये “कणाहस्ता” असा पाठ आहे. ३ मध्ये “फणहस्ताः” आणि “फणहस्ताः” असे पाठ दिले आहेत. “फणहस्ता” असा पाठ बेलबेलकर आणि रानडे यांनी घेतला असें दिसते. आक्षी ब्रह्मयोगीने घेतल्याप्रमाणे “फणहस्ता” असा पाठ घेऊन “फण” म्हणजे ‘दागिणे’ असा अर्थ घेतला आहे व तोच मागच्या व पुढच्या वाक्याशी जुळतो.

“मुहूर्तान्विष्टिकाः”—१ मध्ये “मुहूर्तान्विष्टिकाः” असा पाठ आहे. २ व ३ मध्ये “मुहूर्तान्विष्टिका” असा पाठ आहे. आक्षी तिसऱ्या खंडातील आक्षी घेतलेल्या पाठास अनुरूप असा पाठ येथे घेतला आहे.

“सुस्तदुष्कृते सर्वाणि च द्वंद्वानि” हा २ मधील पाठ आहे. १ मध्ये असे सांगितले आहे की चार हस्तलिखितांत असाच पाठ आहे पण एकांत “सुस्तदुष्कृते ध्रुते सर्वाणि च द्वंद्वानि” असा पाठ आहे. ब्रह्मयोगीच्या टीकेवरूनहि त्याने हा पाठ घेतला नव्हता असें दिसते.

१ “ब्रह्मरसः प्रविशति” — हा ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “ब्रह्म” स प्रविशति” असा पाठ आहे. २ मध्येहि असाच पाठ आहे. हा पाठ निरर्थक आहे. “गंधा” नंतर “रसा”ची कल्पना येते म्हणून आम्ही “ब्रह्मरसः” असा पाठ घेतला.

“पर्यंकं स प्राणः” हा २ मधील पाठ होय. १ मध्ये “पर्यंकं तं स प्राणः” असा पाठ आहे. असाहि पाठ घेण्यास हरकत नाही. त्यात “तं” हें “पर्यंकम्” ह्याचें विशेषण मानावें एवढेंच.

“शीर्षण्ये” हा ३ मधील पाठ आहे. “शीर्षण्यम्” असाच पाठ १ व २ मध्ये आहे. पत्र पलंगास एकूण फाटे चार असतात. त्यांपैकी दोन मागील वाक्यांत वर्णिले आहेत. बाकीचे दोन ह्याच वाक्यांत वर्णिले असले पाहिजेत. म्हणून “शीर्षण्ये” असा पाठ घ्यावा, किंवा “पादशीर्षण्ये” असा पाठ घ्यावा.

“प्राचीनातानानि” — हा ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “प्राचीनागानम्” असा पाठ आहे. २ मध्ये “प्राचीनातानं” असा पाठ आहे. फाटघानंतर पलंगाच्या उभ्या व आडव्या दोन्हांचें दर्शन पाहिजे, त्यांना “आगाना” पेक्षा “आतान” हाच शब्द अधिक योग्य आहे. आणि त्याचें पुढील वाक्यांत आहे त्याप्रमाणे अनेकवचन असलें पाहिजे हेंहि उघड आहे.

“भार्यायै रेतः” — हे शब्द २ मध्ये आहेत. १ मध्ये त्या ऐंजजी “हाय एतत्” असा पाठ आहे. ३ मध्ये “भाया” एवढाच वाट आहे. २ मधील पाठच मागील विसऱ्या खंडातील अर्थाशी अनुरूप असा आहे म्हणून ग्राह्य आहे.

११ टिप्पणः — मुकुतदुष्कृत टाकून देण्याविषयी आदरायण सूत्रांत अधिकारणें आहेत (४।१।१३-१९ पदा). तीं व त्यावरील आमचें विवरण पहा.

अध्याय १ खंड ६

सत्यमिति ब्रूयात् । किं तत्सत्यमिति । यदन्यदेवेभ्यश्च प्राणेभ्यश्च तत् सद्, यदेवाश्च प्राणाश्च तथं, तदेतया वाचाऽभिज्याहियते सत्यमिति । एतावदिदं सत्यं, इदं सर्वमसीम्येवैनं तदाह । तमाह केन पौंस्त्वानि नामान्याप्नो-
 सीति । प्राणेनेति ब्रूयात् । केन स्त्रीनामानीति । वाचेति । केन नपुंसकनामानीति । मनसेति । केन गंधानिति । प्राणेनेति ब्रूयात् । केन रूपाणीति । चक्षुषेति । केन शब्दानिति । श्रोत्रेणेति । केनान्नरसानिति । जिह्वेति । केन कर्माणीति । हस्ताभ्यामिति । केन सुखदुःखे इति शरीरेणेति । केनानंदं रतिं प्रजातिमिति । उपस्थेनेति । केनेत्या इति । पादाभ्यामिति । केन धियो विज्ञातव्यं कामा-
 निति प्रज्ञेयेति प्रब्रूयात् । तमाह यो वै खलु मे ह्यसावयते लोक इति । सा या ब्रह्मणि चित्तिर्या व्यष्टिरतां चित्तिं जयति तां व्यष्टिं व्यश्नुते य एवं वेद य एवं वेद ॥६॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥

अर्थः—“तं सत्यं आहेस” असें त्या ब्रह्मास सांगायें. “तं सत्यं काय आहे” असें ब्रह्म पुनः विचारतें. त्यास तेहा उत्तर असेंच सांगें की [इत्येवैनं तदाह] “प्राणांहून आणि इंद्रियांहून [देवेभ्यः] म्हणजे इंद्रियांची शानशक्ति व क्रियाशक्ति ह्याहून जें भिन्न [अन्यत्] आहे तें सत् होय, आणि जें प्राण आणि इंद्रियशक्ति तें ‘यम्’ होय. म्हणून तें दोनहि मिळून ह्या वाणीने. “सत्य” असें म्हटले जातें. हें जगात् एवढेंच [एतावत्] आहे. हें सर्व तूंच आहेस.” त्याला ब्रह्म पुनः विचारतें (तमाह) “तें ब्रह्म पुढिल्ली [पौंस्त्वानि] नांमे कशान

मिळविते" (पुल्लिंगी नामे ब्रह्मावहल कां योजतात ? असा ह्या प्रश्नाचा भाव आहे) त्यास उत्तर द्यावे की "प्राणने" म्हणजे "ब्रह्माचाच आविर्भाव. असलेला जो प्राण, त्याचे "प्राण" हे नांव हे पुल्लिंगी आहे, म्हणून ब्रह्माला पुल्लिंगी नामें लावतात. पुनः ब्रह्म विचारतें "ब्रह्माला स्त्रीलिंगी नामें कां लावतात ?" ह्यावर उत्तर द्यावे की "पाचेंने म्हणजे ब्रह्माचा आविष्कार जी पांचा तिचें वांचा हे नांव स्त्रीलिंगी आहे म्हणून ब्रह्माला स्त्रीलिंगी नावें लावतात." ब्रह्म पुनः विचारतें, "ब्रह्माला नपुंसकलिंगी नावें कां लावतात ?" ह्यावर उत्तर द्यावे की, "मनाने म्हणजे ब्रह्माचाच आविष्कार जें "मन" त्याचें "मनस्" हे नांव नपुंसकलिंगी आहे म्हणून ब्रह्माला नपुंसकलिंगी नावें लावतात." ब्रह्म पुनः विचारतें "ब्रह्म गंध कशाने अनुभवतें ?" ह्यावर उत्तर द्यावे की "घ्राणेंद्रीयाने." "रूपं कशाने पाहतें ?" ह्यास उत्तर द्यावे की "डोळ्याने." "शब्द कशाने ऐकतें ?" ह्या प्रश्नास उत्तर द्यावे की "कानाने." "अन्नरसाची चव कशाने घेतें ?" ह्यास उत्तर द्यावे की "जिभेने." "कर्मे कशाने करतें ?" ह्यास उत्तर द्यावे की "हातांनी." "सुप्तदुःखें कशाने अनुभवतें ?" ह्या प्रश्नास उत्तर द्यावे की "शरीराने." "मैथुनाचा काम [आनंद] मैथुन. [रति] आणि संतति [प्रजाति] कशाने मिळविते ?" ह्यास उत्तर द्यावे की "उपस्थाने." "गति [इत्या] कशाने मिळविते ?" ह्यास उत्तर द्यावे की "पायांनी." "बुद्धीने [धियः] जाणायवार्चा गोष्ट [विज्ञातव्यम्] कशाने जाणतो आणि मिळवायवार्ची प्राप्तव्ये [कामान्] कशाने ठरवितो ?" ह्यास उत्तर द्यावे की, "प्रतेने म्हणजे बुद्धीने." ह्यानंतर ब्रह्म त्याला म्हणतें, "जो हा माहा लोक आहे तो सर्व तुझाच आहे म्हणजे माझ्या सर्व लोकाचा व् उपभोग घे." हे जो जाणतो तो ब्रह्मान्या ठिकाणी जो "एकप्रपणा" [चितिः] आहे त्याला आणि ब्रह्मान्या ठिकाणी जो "वेगळेपणा" [व्यष्टिः] आहे त्यालादि विस्तृतो म्हणजे, त्या दोहोंचाहि उपभोग घेतो. म्हणजेच देवायस्थेत राहून अद्वैताचा आनंद अनुभवतो. हाच ब्रह्मलोक

होय आणि हाच मनुष्याने प्राप्त करून घ्यावा हा ह्या अध्यायाचा भावार्थ आहे. ॥६॥

पाठविचार—“तमाह यो वै”—हा बेलबेलर आणि रानडे ह्यांनी सुचविलेला पाठ आहे. १ मध्ये “तमाहाप्यैव” असा पाठ आहे आणि २ व ३ मध्ये “तमाहापो वै” असा पाठ आहे. ह्या दोन्ही पाठांस काही अर्थ नाही. “तमाहापो वै” असाहि पाठ घेता येईल आणि त्याने संपूर्ण वाक्याचा अर्थ “हा माझा लोक नूं मिळयिलास, आता तो तुझाच लोक झाला, असें ब्रह्म त्याला म्हणतें” असा करितां येतो. हा अर्थहि चांगला आहे.

टिप्पणें—ह्या अध्यायांत परोक्षवाद आहे हें उघड आहे, तो उलगडला पाहिजे, तो उलगडण्याचें साधनहि पांचव्या खंडांत आहे. विचक्षणा नावाची आसंदी (बैठक, दिवाणखाना, सर्व लोक एकत्र जमण्याची जागा) ही प्रज्ञा आणि अमितीजाः नावाचा पर्यंक (पलंग) हा प्राण होय असें तेथे स्पष्ट म्हटलें आहे. ब्रह्म हें प्राणरूपी पर्यंकावर प्रज्ञारूपी आसंदांत निजलें आहे असें ब्रह्मलोकाचें तेथे (पांचव्या खंडांत) वर्णन आहे. ह्यावरून देवयानाने प्राप्त होणारा ब्रह्मलोक हें स्थान नसून आत्म्याची विशिष्ट प्रकारची अवस्था आहे हें उघड आहे. ही अवस्था कोणती ? “जीव” व “ब्रह्म” एकच अर्थात् सर्व जीव एकच अशी रोगी [प्रत्यय] जीत असते अशी जीवाची अवस्था हाच ब्रह्मलोक असें “यस्त्वमसि सोऽहमस्मि” (अध्याय १ खंड ५) ह्यावरून स्पष्ट आहे. बृहदारण्यकोपनिषद् ४।३।३३ येथील “एष ब्रह्मलोकः सम्राट्” ह्या वाक्यांत तरी हेंच सांगितलें आहे. कारण मी ब्रह्म आहे असें म्हणणारा मनुष्य निष्काम होतोच. अशा प्रत्ययाची व्यवस्था जागृतीतच असते. म्हणून ब्रह्मलोक म्हणजे ब्रह्मज्ञाची म्हणजे अद्वैतज्ञाची जागृतीच होय असें ठरतें. ह्यावरून चंद्रलोक म्हणजे सुषुप्ति हें सहजच ठरतें कारण ब्रह्मज्ञ व ब्रह्मानभिज्ञ हे दोघेहि दरोब सुषुप्तीत म्हणजेच

चंद्रलोकांत जातात व हेच “ये वै के चास्माल्लोकात्प्रयांति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति” (अ. १, खंड २) ह्या वाक्यांत सांगितले आहे. येथील “अस्माल्लोकात्” म्हणजे जागृतीतून हेंहि आता; उघड आहे. असें ह्या परोक्षवादाचें विवरण आहे. छांदोग्योपनिषदांत (८।३) “अहरह्या एवंषित्स्वर्गं लोकमेति” असें म्हटलें आहे, त्यानेंहि या वरील सिद्धांतास पुष्टिच येते; कारण तेथेहि स्वर्ग म्हणजे ब्रह्मशाची जागृति असाच अर्थ आहे (तेथील व्यामचें विवरण पहा). ह्या येथील परोक्षवादाचें दुसरेंहि विवरण होऊं शकतें. तें असें की “मृत्यूनंतर सर्वच जीव निद्रेसारख्या स्थितीचा अनुभव घेतात व नंतर अश इहलोकांत जन्मतात म्हणजे अशच जन्मतात आणि ब्रह्मश ब्रह्मलोकांत जन्मतात म्हणजे ब्रह्मशच जन्मतात.” म्हणजे ह्या परोक्षवादाचें एक विवरण रात्रि व दिवस म्हणजे निद्रा व जागृति ह्यांचा फेरा असें आहे व दुसरें मृत्यु व जन्म ह्यांचा फेरा असें आहे. ब्रह्मशहि छा० १।४ ह्यांत सांगितलेल्या शांडिल्यमताप्रमाणे मृत्यूनंतर जन्मतात. पण ब्रह्मशच जन्मतात म्हणून ते ब्रह्मलोकांत जातात असा ह्या अध्यायांतील परोक्षवादाच्या दुसऱ्या विवरणाचा अर्थ आहे. जे ब्रह्मच नसतात ते मृत्यूनंतर कीट, पतंग, किंवा पुरुष म्हणजे पशु किंवा मनुष्य होतात असें अ. १ खं. २ ह्यांत सांगितलेंच आहे.

ह्या परोक्षवादांतील सर्वच शब्दांचें विवरण मला सुचलें नाहीं. पण ज्यांचे ज्यांचे सुचले ते दाखवितो. चतुर्थ खंडांतील पांच प्रकारच्या अप्सरा व त्यांच्या जखळील माला वगैरे पदार्थ म्हणजे पांच शार्ङ्गद्रिष्टे व त्यांमार्फत मिळणारे उपभोग्य विषय होत हें उघड आहे. प्रशा म्हणजे जागृतीतील चैतन्य हें खंड ६ म्या मधील “केन धियो ज्ञातव्यमित्यादि” वाक्यांवरून स्पष्ट आहे. ह्या स्थितीवरून पांच प्रकारच्या विषयांचें ज्ञान, बुद्धीने प्राप्त होणारें ज्ञान आणि आनंदानुभव हे सर्व येऊन एकत्र मिळतात म्हणून तिलाच आसंदी म्हणणें योग्य आहे.

जगती, अम्बा च अम्बावयवी ह्य तीन अप्सरा म्हणजे अनुक्रमे
निद्रा, जागृति व स्वप्न ह्याच असाव्यात “अम्बाया अवयवा इव
अवयवा यस्या सा अम्बावयवी” असा विग्रह होतो आणि ह्यावरून
हे दिसते इतर शब्दांचे विवरण मला करता आल नाही ते पुढील
शोधकानी करावे

कौपीतक्युपनिषद् अध्याय २ रा

अध्याय २ खंड १

प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह कौपीतनी । तस्य ह वा एतस्य
प्राणस्य ब्रह्मणो मनोदूतवाक्परिवेष्ट्रीचक्षुर्गोष्ठं श्रोत्र
सश्रावयितृ । तस्मै वा एतस्मै प्राणाय ब्रह्मण एता सर्वा
देवता अयाचमानाय वलिं हरति । तथो एवास्मै सर्वाणि
भूतान्ययाचमानायैव वलिं हरति । य एव वेद तस्योप-
निषन्न याचेदिति तद्यथा ग्रामं भिक्षयाऽऽचोपनिशेन्नाह-
मतो दत्तमदनीयामिति । य एवैनं पुरस्तात् प्रयाचक्षीरस्त
एवैनमुपमंत्रयते ददाम त इति । एव धर्मोऽप्याचतो भवत्य
न्यतरास्त्वेवैनमुपमंत्रयते ददाम त इति ॥ प्राणो ब्रह्मेति
ह स्माह पैंगव । तस्य वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो वाक्पर-
स्ताच्चक्षुरारधे, चक्षु परस्ताच्छ्रोत्रमारधे, श्रोत्र परस्तामन
आरधे, मन परस्ताद्याग आरधे । तस्मै वा एतस्मै
प्राणाय ब्रह्मण एता सर्वा देवता अयाचमानाय वलिं
हरति तथो एवास्मै सर्वाणि भूतान्ययाचमानाय वलिं
हरति । य एव वेद तस्योपनिषद् न याचेदिति तद्यथा
ग्रामं भिक्षयाऽऽचोपनिशेन्नाहमतो दत्तमदनीयामिति । य

एवैनं पुरस्तात्प्राप्याचक्षीरंस्त एवैनमुपमंत्रयते ददाम त इति
 एष धर्मोऽप्याचतो भवत्यन्यतरास्त्वैवैनम् उपमंत्रयते ददाम
 त इति ॥१॥

अर्थ—कौपीतकीने असे सांगितलें आहे की, प्राण हाच ब्रह्म आहे, त्या ह्या ब्रह्म असलेल्या प्राणाचा मन दूत आहे, याणी गृहकृत्य करणारी आहे [परिवेष्ट्री], डोळे रक्षेण करणारे आहेत आणि कान माहिती देणारे [संभ्रावयितृ] आहेत. त्या ह्या ब्रह्म असलेल्या प्राणाला या सर्व देवता (म्हणजे इंद्रिये) तो कांही मागत नसला तरी बलि देतात. त्याप्रमाणेच मागील अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणे जो ब्रह्म लोकांत गेलेला असेल त्याला [अस्मै] सर्व भूत तो मागत नसला तरी [अयाचमानाय] बलि देतात (कारण तो सर्वभूतांचा प्राणच असतो), हें जो आणतो त्याने पाळावयाचा नियम किंवा त्याला केलेला उपदेश [उपनिषद्] असा आहे की “त्याने कोणास कांही मागूं नये.” ज्याप्रमाणे [यथा] एखादा मनुष्य, गाथांत मिष्टा मागतां मागतां [भिक्षित्या] कांही न मिळाल्यामुळे [अलब्ध्या] ‘मंला व्याता कोणी कांही दिलें तरी मी तें राणार नाही’ असे म्हणून [इति] एका ठिकाणीं बसून राहतो, तेव्हा, ज्यांनी पूर्वी त्याला आम्ही तुला मिष्टा देत नाही असे सांगितलें होतें [प्रत्याचक्षीरन्] तेच आम्ही तुला देतो असे म्हणतात, त्याप्रमाणेच ते बळसे [तत्] म्हणजे न मागणाऱ्या ब्रह्मलोकस्थाला इतर मनुष्य बलि आणून देतात. न मागणाऱ्याला ह्या धर्म म्हणजे धर्मफल मिळतें की दुसरे त्याला “आम्ही तुला देतो” असे म्हणतात. पैग्याने असे सांगितलें आहे की “प्राण हाच ब्रह्म आहे.” त्या ह्या ब्रह्म असलेल्या प्राणाच्या बाणीला डोळा पलीकडे [परस्तात्] घरून ठेवतो [आरुंधे], डोळ्याला कान पलीकडे घरून ठेवतो, कानाला पलीकडे मन घरून ठेवतें आणि मनाला पलीकडे प्राण घरून ठेवतो म्हणजे प्राणामुळेच मन आपलें

काम करूं शकतें, मनामुळेच श्रोत्र आपलें आपणें काम करूं शकतें. म्हणजे ऐकूं शकतें, कानाने ऐकल्यावरच डोळ्याने आवाज कोटून येतो तें मनुष्य पाहतो आणि डोळ्याने पाहिल्यानंतरच पाहिलेल्या वस्तुविषयी बोलतो म्हणजे प्राणामुळेच हीं सर्व इंद्रियें काम करतात (हा माव आहे). म्हणूनच हीं सर्व इंद्रियें [देवताः] ब्रह्म असलेल्या त्या प्राणाला तो कांही मागत नाही तरी बलि देतात. (पुढील वाक्यांचा अर्थ मागण्याप्रमाणेच करावा) ॥१॥

पाठविचारः—“दूतम् वाक्परिवेष्टी चक्षुर्गोष्ठम्”—१ मध्ये पाठ “भूतं वाक्यं परिवेष्टु चक्षुः” असा आहे. २ व ३ मध्ये “दूतं वाक्परिवेष्टी चक्षुर्गोष्ठम्” असा पाठ आहे. हाच ग्राह्य आहे, कारण त्याचाच अर्थ होऊं शकतो. “दूतम्” हें पद नपुंसकलिंगी आहे हीच थोडी अडचण आहे, पण “मनम्” हें पद नपुंसकलिंगी आहे म्हणून “दूत” हें पदहि नपुंसकलिंगी केलें असें म्हणतां येतें.

“अयाचतः” १ मध्ये “अयाचितो” आणि “अयाचतो” असे दोनहि पाठ दिले आहेत. २ व ३ च मध्ये “आयाचतो” असान्न पाठ आहे.

“अन्यतराः”—“अन्यतरः” असान्न पाठ १।२ मध्ये आहे. तो व्याकरणदृष्ट्या चूक आहे म्हणून “अन्यतराः” असा पाठ मी घेतला आहे. “अन्यतरे” असा पाठ पाहिजे काय? “अन्यतः” असा पाठ ३ मध्ये आहे, तो अप्राप्त आहे हें ठणडच आहे.

टिप्पण—“वाक् परस्ताच्चक्षुरारुंधे”—येथे “वाक्” हा शब्द प्रथमांत आहे तरी त्याचा द्वितीयांतासारखा अर्थ करावा लागतो. कारण “मनः परस्तादप्राण आरुंधे” यांत मागाहून आलेल्या “प्राण” प्रथमांत आहे तो वर्तान्न मानावा लागतो. व “मनः” हें प्रथमतः आलें तें कर्मच मानावें लागतें. त्याप्रमाणे “वाक् परस्ताच्चक्षुरारुंधे”

ह्यांतहि मागाहून आलेला चक्षुः" हा कर्ता व पहिल्याने आलेला शब्द "वाक्" हे कर्म मानलें पाहिजे.

ह्या खंडांत प्राणच ब्रह्म आहे असें म्हंटलें आहे. त्याचें कारण उपड आहे, तें असे. प्राण असेल तरच जीवात्म्याचे व्यापार म्हणजे जागृतीतील चैतन्याचे व्यापार चालूं शकतात. ते व्यापार चालतील तरच जीवात्म्याचे व्यापार म्हणजे जागृतीतील चैतन्याचे व्यापार चालूं शकतात. ते व्यापार चालतील तरच ब्रह्माचें ज्ञान व ब्रह्मसुखाचा अनुभव येईल. ह्याच कारणामुळे पहिल्या अध्यायांत ब्रह्म प्राणरूपी पर्यंकावर प्रशस्ती आसंदीत निजलें आहे असें म्हंटलें आहे. अर्थात् ज्याला ब्रह्मोपासना करावयाची आहे त्याने प्रथम प्राणोपासना केली पाहिजे. प्राणोपासनेवरिता इतर पुष्कळ साधनें पाहिजेत तीं कशी मिळवावी ! तीं भीक मागून मिळवूं नयेत असें ह्या खंडांत सांगितलें आहे. न मागतां कोणी देतील तर ध्यानीत किंवा स्वतःच्या श्रमाने मिळवावी असा भाव दिसतो. जो दुसऱ्याकरिता श्मशेल त्याला दुसरोहि न मागतांच देतील असाहि भाव आहेच.

पुढील खंडांत द्रव्य मिळविणें योगी करितां मानसिक क्रियेकें म्हणजे दैविक उपाय सांगितलें आहेत.

अध्याय २ खंड २

अथात एकधनावरोधनम् । यदेकधनमभिध्यायात्
 दीर्णिमास्यां वाऽध्यायास्यां वा शुद्धपक्षे वा पुण्ये तत्क्षेत्रेऽग्नि-
 मुपसमाधाय परिसमूह्य, परिस्तोर्य, पर्युष्योत्पूय दक्षिणं
 जान्वाषाच्य, स्रुवेण वा चमसेन वा कंसेन येता आग्या-
 हुतीर्जुहोति—वाङ्नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदम-
 यदंधा तस्य स्वाहा, प्राणो नाम देवताऽवरोधिनी सा मेऽ
 मुष्मादिदमयदंधाम् तस्य स्वाहा, ओत्रं नाम देवताऽवरोधिनी

सा मेऽमुष्मादिदमवरुधाम् तस्य स्वाहा मनो नाम देवता-
 १ ऽनरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुधाम् तस्यै स्वाहा प्रज्ञा
 १ नाम देवताऽनरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुधाम् तस्ये
 स्वाहेति । अथ धूमगधम् प्रजिघ्रायाज्यलेपेनागान्यनुविमूज्य
 वाचयमोऽभिप्रवज्याथं व्रयीत दूत वा प्रहिणुयात्लभते हंव ॥

अर्थ—आता एक म्हणजे पुष्कळ धन मिळविण्याचा उपाय सांगतो जर एक धन मिळविण्याची इच्छा असेल तर, पौर्णिमेस, किंवा अमावास्यास, किंवा शुक्लपक्षात पुण्य नक्षत्रीं अग्नीचें आधान करून [उपसमाधाय] परिसमूहन, परिस्तरण व पर्युष्ण करून आणि घृत मस्कृत करून [उत्पूय] आणि उज्जगा [दक्षिण] गुड्या जमिनीवर टेकून [दक्षिण जानु आग्राच्य] स्तु०याने, चमचाने किंवा कसाने म्हणजे त्याच्याने पुढे सांगितलेल्या तृपाच्या आहुतीचें हवन करावें—“ पाद् ” नावाची देवता धन मिळवून देणारी [अवरोधिनी] आहे ती मला अमक्या पुरुषापासून [अमुष्मात्—ह्या ठिकाणी त्या पुरुषाचें नांव घ्यावें] हें इतकें धन [इदम्—किती धन पाहिजे तें येथे म्हणारें] मिळवून देवो [अवरुधाम्—हें “ अवरुद्धाम् ” ह्याचें आर्पण रूप आहे] तिला ही आहुति अर्पण करतो [स्वाहा] “ प्रज्ञा ” नावाची देवता धन मिळवून देणारी आहे ती मला अमक्या पुरुषापासून हें इतकें धन मिळवून देवो, तिलाहि आहुति अर्पण करतो “ वधु ” नावाची देवता धन मिळवून देणारी आहे, ती मला अमक्या पुरुषापासून हें इतकें धन मिळवून देवो तिलाहि आहुति अर्पण करतो ह्याप्रमाणेच “ ओन ” “ मन ” आणि “ प्रज्ञा ” ह्या देवतांनाहि आहुति द्याव्यात. नंतर त्या आहुतीच्या धुराच्या गंधाचा वास पुष्कळदा घेऊन, [प्रजिघ्राय] व तृपाचा लेप अगास लावून मुक्तास्थाने [वाचयम] त्या पुरुषाकडे जाऊन [अभिप्रवज्य] आपलें कार्य [अर्प] म्हणजे धन कशाकरिता पाहिजे व किती पाहिजे त त्यास सांगाय किंवा दूत

पाठवून त्याकडून ते सांगतावे म्हणजे ते तितके घन मिळतच. (घन चांगल्या कार्याकरिता पाहिजे असेल व घन मिळविण्याची इच्छा करणाराहि चांगला म्हणजे अद्वैतबुद्धि असेल तरच हे साधेल हा अर्थ उपर आढे आणि हा अर्थ येथे गर्भितहि आहे. कारण त्या द्वितीय अध्यायातील सर्व उपाय पहिल्या अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणे ज्याला जललोक प्राप्ति झाली असेल त्याकरिता सांगितले आहेत.) ॥२॥

पाठविचार—“उत्पूवंक्षिणं” हा १ मधील पाठ आहे. “पूर्वदक्षिणं” असा पाठ १ व २ मध्ये आहे त्यापेक्षा ३ मधील पाठ चांगला दिसतो.

“जान्वावाच्य” — हा १ मधील पाठ आहे. तेथेच “जान्ववाच्य” “जान्वाच्य” असेहि दुसरे पाठ आहेत. २ व ३ मध्ये “जान्वाच्य” असा पाठ आहे. “अव” उपसर्ग ज्यांत आहे तो पाठ चांगला.

“अवबंधाम्” — हा २ व ३ मधील आहे. १ मध्ये “अवबंधा” असा पाठ आहे. दोनहि पाठ व्याकरण दृष्ट्या अशुद्ध आहेत. व्याकरण शुद्ध पाठ “अवबंधाम्” असा पाहिजे. “अवबंधाम्” असा पाठ घेऊन तो आर्ष प्रयोग समजावा.

“प्रजिघ्राय” — १ व २ मध्ये “प्रजिघाय” असा पाठ आहे. व्याकरणशुद्ध पाठ “आज्जाय” किंवा “प्रघाय” असा होईल, किंवा चपंडू प्रत्ययानंतर स्वप् केल्यास “प्रजेघ्राय” किंवा प्रजाघ्राय असा होईल. “प्रजिघ्राय” असा पाठ घेऊन तो आर्ष प्रयोग मानावा.

“वाचंयमः” — हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “वाचंयतः”, “वाचावमः” आणि “वाचंयमः” असे पाठ दिले आहेत. शुद्धपाठ “वाचंयमः” असाच आहे.

“अभिप्रवृज्य” — हा ३ मधील पाठ होय. “अभिप्रवृज्य” असा पाठ १ व २ मध्ये आहे. “वृज्” चातुर्वच येथे रूप पाहिजे. ते “अभिप्रवृज्य” असेच होतें.

∴ "लभते हैव"—हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये "लभते हैव", असा पाठ आहे त्यात "इह" शब्द आहे. तो निरर्थक आहे म्हणून त्याचा त्याग केला.

टिप्पण—"एक"—"एक" याचा "मुख्य" असा अर्थ आहे. "मुख्य" अश्याकरिता ते घन पुष्कळ असलेच पाहिजे म्हणून "एक" म्हणजे "पुष्कळ" असा मी अर्थ केला आहे.

अध्याय २ रांड ३

अघातो वैद्यस्मरः । यस्य प्रियो बुभूषेद् घस्या वा
येषां वा यासा वैतेयाम् एतस्मिन् पर्षणि अग्निमुपसमाधायै-
तयेयवृत्ता आन्याहुतीर्जुहोति—वाचं ते मयि जुहोमि असौ
स्वाहा, प्राणं ते मयि जुहोमि असौ स्वाहा, चक्षुस्ते मयि
जुहोम्यसौ स्वाहा, श्रोत्रं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा, मनस्ते
मयि जुहोम्यसौ स्वाहा, प्रज्ञानं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहेति ।

अथ धूमगंधं प्रजिघ्रायाम्यलेपेनागान्यनुविमृज्य वाचं यमोऽ-
भिप्रचक्ष्य संस्पर्शम् जिगमिषेत् अपि वाताद्वा संभाषमाण-
स्तिष्ठेत् प्रियो हैव भगति स्मरंति हृवास्त्य ॥३॥

अर्थ—आता दुसऱ्याला आपले स्मरण ज्याने राहील असा
दैवी उपाय सागतो. ज्याचा, जिचा किंवा ज्या स्त्रियाचा किंवा पुण्याचा
प्रिय होण्याची इच्छा असेल [बुभूषेत्], त्याच्या करिता म्हणजे त्याला
उद्देष्टून [एतेयाम्] ह्याच म्हणजे मागील खंडात सांगितलेल्या पक्षांवर
म्हणजे मागील सुमुहूर्तावर अग्नीचे आधान करून ह्याच म्हणजे
मागील खंडात सांगितलेल्या रीतीने किंवा क्रमाने [आवृत्ता] त्याच्या
आहुतीचे हवन करावे.—तुझी (येथे ज्याचा प्रिय व्हावयाचे आहे
त्याचे नाव घ्यावे) वाणी हा मी (येथे स्वताचे नाव घ्यावे) [असौ]

म्हांश्यामध्ये [मयि] हवन फरतीं असें म्हणून आहुति टाकावी [त्याहा]. अशाच आहुति प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, मनस्, आणि प्रज्ञानें त्यांच्याकरिता टाकाव्या. नंतर त्या आहुतीच्या धुराचा गंध पुष्कळदा घेऊन आणि अंगांस तुपाचा लेप लावून मुकाट्याने अभीष्ट मनुष्याकडे चालून त्याला स्पर्श करण्याची इच्छा करावी म्हणजे प्रयत्न करावा किंवा त्याच्याशी बोलत अशा ठिकाणी उभे, रहावे की वारा आपल्या आंगावरून त्याच्या आंगावर जाईल [यासाठी]. द्याने तो अभीष्ट मनुष्याचा प्रिय होतोच, ते अभीष्ट मनुष्य त्याची आठवण करीतच राहतो. ॥१॥

पाठविचार—“देवस्मरः”—हा २ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “दैव स्म वो” असा पाठ आहे. त्याला काहीच अर्थ नाही म्हणून तो अप्राज्ञ आहे. ३ मध्ये “दैवः स्मरः” असा पाठ आहे. तोहि प्राज्ञ आहे.

“बुभूयेत् यस्या वा येषाम् वा यासां वा”—१ मध्ये “बभूये यस्यैव येषां” असा पाठ आहे. २ मध्ये “बभूये यस्यै वा एषाम्”. त्या दोनहि पाठांस काही अर्थ नाही. ३च मधील पाठ आम्ही घेतला आहे. “प्रतिप्राय,” “वाचंयमः” आणि “अभिप्रमज्य” ह्याप्रमाणे मागील खंडांत लिहिले तेंच येथेहि लिहावयाचें आहे.

“स्मरंति देवास्य”—हा २ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “स्मरंती हैव भवति स्मरंती हैव स्यात्” आहे. त्याचा अर्थ “ती अभीष्ट स्त्री स्मरतच राहिल, स्मरतच राहिल” असा आहे. हा पाठ अप्राज्ञ आहे. कारण खंडाच्या आरंभी स्त्रीयेकरिताच हें साधन सांगितलें असें म्हटलें नसून, सामान्यतः कोणाहिकरिता सांगितलें असें म्हटलें आहे. ३ मधील टीकेतहि “स्मरंति देवास्य” असाच पाठ दिसतो.

टिप्पण—ब्रह्मशास्त्र देखील दुसरे मनुष्य किंवा स्त्री वश करून तिच्याची जरूरी असतेच. त्याच्याकरिता हा उपाय सांगितला आहे.

अध्याय २, खंड ४

अथातः सांयमनम् प्रातर्दनमांतरमग्निहोत्रमिति यदा-
 चक्षते । यावद्वै पुरुषो भाषते न तावत्प्राणितुं शक्नोति
 प्राणं तदा वाचि जुहोति । यावद्वै पुरुषः प्राणिति न तावद्
 भाषितुं शक्नोति वाचं तदा प्राणे जुहोति । एते अनंते
 अमृते आहुतो जाग्रच्च स्वपंश्च संततमन्यवच्छिन्नं जुहोति
 अथ या अन्या आहुतयोऽतवत्यस्ताः कर्ममन्यो भवन्ति ।
 एतद्दु वै पूर्वे विद्वांसोऽग्निहोत्रं न जुह्वांचक्रुः । उषयं
 ब्रह्मेति स्माह शुष्कभृंगारः । तदग्नित्युपासीत सर्वाणि
 हास्मै भूतानि श्रेष्ठयाय अभ्यर्चन्ते । तच्चजुरित्युपासीत
 सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठयाय युंजते । तत्सामेत्युपासीत
 सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठयाय संनमेते । तच्छ्रीरित्युपासीत
 तद्यश इत्युपासीत तत्तेज इत्युपासीत । तद्यथैतच्छास्त्राणां
 श्रीमत्तमं यशस्वितमम् तेजस्वितमम् भवति । तथैवैवं विद्वान्
 सर्वेषाम् भूतानां श्रीमत्तमो यशस्वितमो तेजस्वितमो भवति ।
 तदेवं ऐष्टकं कर्ममयमात्मानम् अध्वर्युः संस्वरोति । तस्मिन्
 यजुर्मयं प्रवयति यजुर्मयः, ऋज्यं होता ऋज्यः, साममय-
 मुद्गाता । स एष सर्वस्यै प्रथिविद्याया आत्मा । एष उत
 एवास्यात्मा । एतदात्मा भवति य एवे वेद ॥४॥

अर्थः—ज्याला [पद] सांयमन, प्रातर्दन, किंवा आंतर अग्नि-
 होत्र म्हणतात ते आता सांगितले आते. जोपर्यंत मनुष्य बोलत असतो
 तोपर्यंत तो श्वास आंत ओढू [प्राणितुं] शकत नाही. अर्थात् तेव्हा तो
 प्राणाचें वाचेंत हवन करीत असतो. जोपर्यंत मनुष्य श्वास आंत घेत
 असतो [प्राणिति] तोपर्यंत तो भाषण करूं शकत नाही, अर्थात् तेव्हा

तो प्राणामध्ये वाचेचें हवन करीत असतो. ह्या कधी न संपणाऱ्या (अर्थात् मरणापर्यंत न संपणाऱ्या) आनंद देणाऱ्या [अमृते] आहुती, जागा असो [जाग्रत्] किंवा शोषेत असो [स्वपन्] मनुष्य एकसारख्या [सततम्] 'रंड न पडूं देता' [अव्यवच्छिन्नम्] हवन करीत असतो. (हेंच ते सांपमन, प्रातर्यन किंवा आंतर अग्निहोत्र होय.) परंतु [अथ] ज्या तुस्त्या म्हणजे अग्नीमध्ये टाकावयाऱ्या 'आहुति' आहेत, त्या कर्ममय असल्यामुळे [कर्ममयः] संपणाऱ्या [भंतवत्यः] आहेत. पूर्वीचे विद्वान् लोका हे म्हणजे अग्नीमध्ये आहुति टाकण्याचें अग्निहोत्र करीत नव्हते. (किंवा "अग्निहोत्रं जुह्वानकुः" असा पाठ घेतल्यावर, "पूर्वीचे विद्वान् लोका हेच म्हणजे आंतर अग्निहोत्रच करीत होतो" असा अर्थ करावा.) शुक्रमुंगार नांवाचा ऋषिहि उक्तं म्हणजे प्राणच मंत्र आहे असें म्हणाला. प्राण हाच ऋग्वेदांतील मंत्र होत असें मानून त्याची उपासना करावी. अशी उपासना जो करतो त्याची सर्व भूतें भेषटपणा मिळविण्याकरिता [भिष्ट्वाय] पूजा करतात [अभ्यर्चते]. प्राण हाच यजुर्वेदांतील मंत्र होत असें मानून त्याची उपासना करावी. अशी उपासना जो करतो त्याला सर्व भूतें येऊन मिळतात [युजते] म्हणजे त्याशी सहकार्य करतात. प्राण हाच सामवेदांतील मंत्र असें मानून त्याची उपासना करावी. अशी उपासना जो करतो त्याला सर्व भूतें पूर्णपणे नम्र होतात [संनमते]. प्राण हाच थी आहे असें मानून त्याची उपासना करावी. प्राण हाच यज्ञ आहे असें मानून त्याची उपासना करावी. प्राण हा तेजस् आहे असें मानून त्याची उपासना करावी. म्हणजे त्या उपासनेने [तत्] जेणें हें उपनिषद् शास्त्र सर्व शास्त्रांमध्ये श्रीमत्तम, यज्ञस्वित्तम, आणि तेजस्वित्तम आहे त्याप्रमाणेच हें जागृताय अर्थात् व्यापमाणे वागणाऱ्या सर्व भूतांमध्ये, श्रीमत्तम यज्ञस्वित्तम आणि तेजस्वित्तम होतो. म्हणून [तत्] ह्या रीतीने म्हणजे प्राण हाच ऋग्, यजुस्, साम, थी, यज्ञ आणि तेजस् आहे असें मानून उपासना करून [एवम्] विद्यामध्ये डेवलेल्या अग्नीची उपासना

करणाया [ऐष्टकम्—इष्टस्य म्हणजे वीट छायवून “ऐष्टक” हा शब्द झाला.] आणि कर्ममय अशा आपल्या आत्म्याला अव्यय पवित्र करतो [संस्करोति]. त्या प्राणामध्येच [तस्मिन्] यजुर्मय यज्ञकर्ता, यजुर्मय कर्म म्हणजे यजुर्देवाने करावयाचे कर्म गुंफतो [प्रवयति], ऋग्वेदाने करावयाचे कर्म गुंफतो, आणि सामवेदाने करावयाचे कर्म उद्गाता गुंफतो. हा प्राणच प्रथी विद्येचा म्हणजे तीन वेदांतील विद्येचा आत्मा म्हणजे सार आहे. (छांदोग्योपनिषद् १। ११ पहा. तेथे प्रथी विद्येच्या देवता प्राण, सूर्य आणि अन्न ह्या सांगितल्या आहेत. प्राण-करिताच सूर्य अन्न उत्पन्न करतो म्हणून तरोल्लर देवता प्राण हा एकच). हा प्राणच ह्या क्षरीराचा [अस्थि] आत्मा आहे. जो हें जाणतो तो प्राणच ज्याचा आत्मा आहे असा [तदात्मा] होतो म्हणजे प्राणीपासना करतो असा भाव आहे. ॥५॥

पाठविचार—“सायमनम्”—१ मध्ये “सायमनं” असा पाठ आहे व २ मध्येहि असाच पाठ आहे. या पाठाला काही अर्थ नाही म्हणून मी “सायमनम्” असा पाठ ३ मधील पाठास अनुसरून घेतला आहे.

“यदाचक्षते”—“चाक्षते” असा पाठ १ व १ मध्ये आहे. “आचक्षते” असा पाठ २ मध्ये आहे. “यदाचक्षते” हा पाठ अर्थसौकर्यासाठी आम्ही कविला आहे.

“मापते”—हा पाठ ३ मधील आहे. १ व २ मध्ये “मासते” असा पाठ आहे. त्याला येथे काहीच अर्थ नाही म्हणून तो अप्राग्य आहे.

“भादितुम्”—हा पाठ २ व ३ मध्ये आहे. १ मध्ये “भातुं” हा पाठ आहे. त्याला येथे काही अर्थ नाही म्हणून तो त्याज्य आहे.

“अमृते आहुती”—हा २ मधील पाठ आहे. १ व १ मध्ये “अमृताहुती” असा पाठ आहे. त्याचाहि अर्थ मिळत नाही.

“स्वपंश्च” १, २ व ३, येथे हा पाठ आहे. “स्वरूपं” असाहि पाठ १ मध्ये आहे. तो निरर्थक व त्याज्य आहे.

“न”—हा शब्द १ व २ मध्ये नाही. ३ मध्ये आहे. कसाहि पाठ घेतला तरी “पूर्वीच विद्वान् आंतर अग्निहोत्र करीत होते, अग्नीत आहुती टाकण्याचें अग्निहोत्र करीत नव्हते” असाच अर्थ घ्यावा लागतो. “न” घेतला तर “एतद्” याचा अर्थ अग्नीत आहुती टाकाययाचें अग्निहोत्र असा घेतला पाहिजे आणि “न” न घेतला तर “एतद्” याचा अर्थ आंतर अग्निहोत्र असा घेतला पाहिजे. कारण प्रकरण आंतर अग्निहोत्राचें असल्यामुळे त्याचीच या वाक्यांत स्तुति असली पाहिजे.

“उदयं ब्रह्मेति स्माह शुक्रभृंगारः” हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मधील पाठ “अथ कथं ब्रह्मेति । शुक्र भृंगारम्” असा आहे. २ व ३ येथील पाठाचा अर्थ सरळ व सुकर आहे. म्हणून तोच पाठ घेतला.

“अभ्यर्चते” आणि “युज्यते”—या ठिकाणी “अभ्यर्च्यते” आणि “युज्यते” असेच पाठ आहेत. पण ते चूक दिसतात. कारण पुढील वाक्यांत “संनमंते” हा बस कर्तरि प्रयोग आहे आहे तसेच कर्तरि प्रयोग येथेहि असले पाहिजेत. आणि अर्थासाठी कर्तरि प्रयोगच जुळतात.

“भीरिस्तु”—१ व २ मध्ये पाठ “भीस्तु” असाच आहे. तो व्याकरणदृष्ट्या अशुद्ध आहे. म्हणून हा पाठ मी ३ मधील पाठास अनुसरून घेतला.

“तदेवम्”—१ मध्ये “तदेतन्” असा पाठ आहे आणि २ व ३ मध्ये “तमेतम्” असा पाठ आहे. आम्ही चांगला अर्थ जुळण्यासाठी “तदेवम्” हा पाठ केलिला.

“तदेवम्” यापुढील नव्वे पाठ २ प्रमाणे घेतल्या आहे. फक्त “होता ऋक्षयम्” याच्या ठिकाणी “होता ऋक्षयः” असा पाठ

घेतला. १ मधील पाठ फारच अष्ट झालेला आहे. ३ मधील पाठहि २ मधील पाठासारखाच आहे. फक्त “होता ऋज्वये” असा पाठ तेथे आहे.

टिप्पण—येथे सांगितलेले, आंतर अग्निहोत्र म्हणजे आयुष्य होईल तितके वाढविणे हेंच होय. म्हणजे अध्याय ३ खंड १ ह्यांत प्रतर्दनाने सांगितलेली प्राणोपासनाच होय. म्हणून झाला प्रातर्दन अग्निहोत्र म्हटलें आहे. पण हें सोपें नाही. झाला इन्द्रियाचें संयमन करावें लागतें. द्याणें, पिणें, मैयुन, विहार नियमित असेल, क्रोधादि मनोधिकार ताब्यांत असतील तरच आयुष्य वाढतें. म्हणून त्याला संयमन पाहिजे म्हणून त्याला सांयमन अग्निहोत्र असें म्हटलें आहे. प्रातर्दन व आंतर हें नांव स्पष्टार्थच आहे. ह्या खंडाचा अर्थ हाच आहे, की “‘बोलणें’ व ‘श्वास घेणें’ या क्रियाच अग्निहोत्र आहे म्हणून शहाणे स्लोक अग्नीत आहुती टाकून करावयाचें अग्निहोत्र करीत नाहीत.”

“उक्थं” म्हणजे प्राण. ऐतरेय अध्याय १ खंड ४ येथे “दत्तेतदुक्था ३ प्राण एव । प्राण उक्थमित्येव विद्यात्” असें स्पष्ट म्हटलें आहे.

अध्याय २ खंड ५

अथातः सर्वजितः कौषीतकेः त्रीण्युपासनानि भवन्ति । यज्ञोपवीतं कृत्वाऽप आचम्य त्रिरुदपात्रं प्रसिष्योचंतमादित्य-मुपतिष्ठेत् “वर्गोऽसि पाप्मानं मे वृद्धधीति”, एतयैवा, वृता मध्ये संतम् “उद्धर्गोऽसि पाप्मानं म उद्धृद्धधीति”, एतयैवावृताऽस्तंयंतम् “संवर्गोऽसि पाप्मानम् मे संवृद्धधीति”; यदहोरात्राम्याम् पापं करोति सं तद्वृद्धक्ते । अथ मासि मासि अमावास्यायां पश्चाच्चंद्रमसं दृश्यमानम् उपतिष्ठेतैत-यैवावृता हरिततृणाम्यामय वाक् प्रत्यस्यते—

“ यन्मे सुसीमं हृदयमधिचंद्रमसि श्रितम् ॥

तेनामृतत्वस्येशान माहं पौत्रमघं रुदम् ॥ ”

न ह्यास्मात्पूर्वाः प्रजाः प्रयंतीति नु जातपुत्रस्य । अथाजा-
तपुत्रस्य “ आप्यायस्व समेतुते ”, सं ते पयांसि समुयंतु
वाजः ”, “ यमादित्या अंशुमप्याययंति ” इत्येतास्तिस्र ऋचो
जपित्वा “ नास्नाकं प्राणेन प्रजया पशुभिराप्याययस्व,
योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः तस्य प्राणेन प्रजया
पशुभिराप्याययस्व ” इति दीधीमायुतमावर्ते आदित्य-
स्यावृतमन्वावर्ते इति दक्षिणं बाहुमन्वावर्तंते ॥५॥

अर्थ—आता सर्व जिरुगान्या म्हणजे मिळविणाऱ्या कौपीत-
कीच्या तीन उपासना आहेत (त्या सांगतो). यशोवर्षीत घालून
[कृत्र्या], तीनदा पाण्याने आचमन केलेल्या पाण्याच्या मडक्यात
पाणी भरून [प्रसिच्य], उगवणाऱ्या सूर्याची आराधना ‘यगोऽसि
पाप्मानं मे वृंमि’ ह्या मंत्राने करावी. (मंत्राचा अर्थ, “तू वर्ग
म्हणजे पाप बाहेर काढणारा आहेस, तरी माझे पाप बाहेर काढ ”
असा आहे.) ह्याच रीतीने [एतया एव आवृत्ता] आकाशामध्ये
म्हणजे मध्याह्नी असलेल्या [मध्ये संते] सूर्याची आराधना “उद्गोऽसि
पाप्मानं मे उद्गृमि” ह्या मंत्राने करावी. (ह्या मंत्राचा अर्थहि वरच्या
मंत्रासारखाच आहे.) ह्याच रीतीने अस्तास जाणाऱ्या सूर्याची
आराधना “संगोऽसि पाप्मानं मे संगृमि” ह्या मंत्राने करावी
(ह्याहि मंत्राचा अर्थ वरच्याप्रमाणेच आहे.) ह्याप्रमाणे आराधना
केल्यास, दिवसा आणि रात्री केलेले पाप ती आराधना [तत् म्हणजे
उपस्थानं] पूर्णपणे [सम्] बाहेर काढते [वृक्ते]. ही कौपीतकीची
पहिली उपासना होय. आता दुसरी सांगतो [अथ]. ह्याच रीतीने
प्रत्येक महिन्याच्या अमावस्येस, पश्चिमेस दिसणाऱ्या चंद्राची

आराधना करावी म्हणजे गवताच्या हिस्सा दोन काड्यांसह [हरित-
तृणाभ्याम्] पुढील वाणी म्हणजे "यमे सुसीमं" इत्यादि मंत्र फेकावा.
(मंत्राचा अर्थ—ज्या अर्घी माझे चांगली सीमा असलेली [सुसीमं]
म्हणजेच चांगले हृदय चंद्रावरच आश्रित आहे म्हणजे चंद्राकडेच
रक्षणार्थ शरण गेलेले आहे, त्या अर्घी [तेन] हे अमृताच्या ईश्वरा
[ईशान] म्हणजे अमृततृप्त देव्यास समर्थ असलेल्या चंद्रा, पुत्राच्या
मरणाबद्दल [पौत्रं अर्घं] (रडण्याचा प्रसंग मज्जर न येथो.) ही
आराधना करणाऱ्या [अस्मात्] प्रजा त्याच्या पूर्वी मरत नाही
[न प्रयंति]. ही दुसरी उपासना [इति नु] ज्याला पुत्र झाले आहेत
त्याच्याकरिता सांगितली. आता ज्याला पुन झाले नाहीत त्याच्याकरिता
ही तिसरी उपासना सांगतो. (ही तिसरी उपासना पुढील खंडाच्या
अखेरपर्यंत सांगितली आहे.) "आप्यायस्व समेतुते" इत्यादि
ऋग्वेद १।९१।१६ येथील मंत्र) "सं ते पयांसि स्मुयंतु याजाः"
इत्यादि (ऋग्वेद १।९१।१८ येथील मंत्र) आणि "यमादित्या
अंशुमप्याययंति" इत्यादि (अथर्ववेद ७।८१।६ येथील मंत्र) या
तीन ऋचांचा अप करून "नास्माकं प्राणेन..... आप्याययस्व" ही
प्रार्थना करावी. (ह्या प्रार्थनेचा अर्थ—आमच्या प्राणानी, प्रजांनी
किंवा पशूंनी तू वाढू नकोस, जो आमचा द्वेष करतो आणि म्हणून
ज्याचा आम्ही द्वेष करतो त्याच्या प्राणानी, प्रजांनी आणि पशूंनी तू
वाढ.) आणि मी दैवी वर्तुल [आवृतम्] फिरवितो [आवर्ते],
आदित्याचा वर्तुल फिरवितो [अन्यावर्ते] असे म्हणत आपला उजवा
हात घाटोळा फिरवावा [अन्यावर्तेते]. ॥५॥

पाठविचार—"कौपीतकेः" हा २ व ३ मधील पाठ आहे.
१ मध्ये "कौपीतकिः" असा पाठ आहे. तो अर्थहीन व अग्राह्य आहे.

"आवृताहरित"—हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये
आवर्ता हरित" असा पाठ आहे. तो अर्थहीन व अग्राह्य आहे.

■ वाक् प्रत्यस्यते — १ मध्ये “वा वृत्तः स्यात्” असा पाठ आहे. २ व ३ मध्ये “वाक् प्रत्यस्यति” असा पाठ आहे. सार्थ व व्याकरणशुद्धपाठ ■ वाक् प्रत्यस्यते” असाच असू शकतो.

१ “यन्मे मुसीमं” ... “रुदम्” ह्याच्या १ मधील पाठ फारच भ्रष्ट दिसतो. २ व ३ ह्यांत पाठ बहुतेक सारखाच आहे. म्हणून २ मधील पाठच घेऊन त्यांत दोन ठिकाणी सुधारणा केली. “यत्ते” च्या ठिकाणी “यन्मे” असा पाठ घेतला. आणि “ईशानम्” च्या ठिकाणी “ईशान” असा पाठ घेतला. अर्थाकरिता असे करणे आवश्यकच आहे. “रुदं च्या” ठिकाणी “रुदम्” असा पाठ १ मध्ये आहे. तोहि अग्राह्य नाही. त्यानेहि अर्थ तोच राहतो.

“इति नु जात पुत्रस्य” — १ व २ मध्येहि “इति न जात पुत्रस्य” असा पाठ आहे. तो ह्या व पुढील खंडाच्या अर्थाशी जुळत नाही म्हणून “इति तु जात पुत्रस्य” असा पाठ ३ मधील पाठास अनुसरून घेतला.

“अग्राजातपुत्रस्य” — हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मधील पाठ “अथ जातपुत्रस्य” आहे. तो पुढील वाक्याशी व खंडाशी जुळत नाही म्हणून अग्राह्य आहे.

“आप्यायस्य समेतु ते” — हा २ ॥ ३ मधील पाठ आहे. १ मधील पाठ “॥ यं समेत्तातु” हा कोणत्याच ऋचेशी जुळत नाही म्हणून अग्राह्य आहे.

“गारमागम्” “आप्यायस्येति” ह्याचा २ मधील पाठ अर्धाच आहे. १ व ३ मधील पाठ पूर्ण आहे. पण त्यांत “आप्याययिष्ठाः” ह्याच्या ठिकाणी २ ह्या अनुसरून “आप्यायस्य” असा पाठ घेतला.

“देवी अन्वानने” हा ३ मधील पाठ आहे. १ व २ पाठ भ्रष्ट झालेला आहे हें उघड आहे.

टिप्पणी — देवी वर्तुल किंवा सूर्याचा वर्तुल म्हणजे “सूर्याच्या किरणांनी धान्य विकणे, ते खाणे, त्याचे रेत होणे, त्याची प्रजा होणे, ती मरण व तिचे पुनः सूर्यकिरणांनीच धान्यांत शिरणे, हें होय.

“दक्षिण बाहु फिरविणे” हें संततिकरिता. करावयाच्या सर्व क्रियांचें निर्देशक प्रतीक मानलें आहे असें दिसतें.

अध्याय २ खंड ६

अथ पौर्णमास्यां पुरस्ताच्चंद्रमसं दृश्यमानमुपतिष्ठेतैत-
 यैवावृता—सोमोराजासि विचक्षणः पंचमुखोऽसि प्रजापतिः
 ब्राह्मणस्त एकं मुखं तेन मुखेन राज्ञोऽस्ति तेन मुखेन
 मामन्नादं कुरु । राजा त एकं मुखं तेन मुखेन विशोऽस्ति
 तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । श्येनस्त एकं मुखं तेन मुखेन
 पक्षिणोऽस्ति तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । अग्निस्त एकं
 मुखं तेन मुखेनेमं लोकमऽस्ति तेन मुखेन मामन्नादं कुरु ।
 सर्वाणि भूतानीत्येष पंचमं मुखं तेन मुखेन सर्वाणि
 भूतान्यस्ति तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । मास्माकं प्राणेन
 प्रजया पशुभिरवक्षेष्ठाः योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः
 तस्य प्राणेन प्रजया पशुभिरवक्षीयस्वेति स्थितिः । दैवी-
 मावृतमावर्ते आदित्यस्यावृतमन्वावर्ते इति दक्षिणं बाहु-
 मन्वावर्तते । अथ सवेद्यं नु प्राणायै हृदयमभिमृशेत् । यत्ते
 सुसीमे हृदये हितमंतः प्रजापतौ । मन्येऽहं मांतद्विद्वांसं माहं
 पौत्रमघं रुदम् ॥ इति । न हास्मात्पूर्याः प्रजाः प्रयन्ति ॥६॥

अर्थः—मामील खंडांतील विधि ‘अमावास्येस पश्चिमेस चंद्र
 दिसतो तेव्हा केल्यानंतर [अथ] पौर्णिमेस पूर्वेकडे दिसणाऱ्या चंद्राची
 आराधना त्याच रीतीने करावी. तिचा मंत्र असा—“शहाणा [विचक्षणः]
 सोमराजा तूं आहेस. पांच मुखांचा प्रजापति तूं आहेस. “ब्राह्मण” हा
 तुझें एक मुख आहे. त्या मुखाने तू क्षत्रियांना [राज्ञः] खातोस. त्या
 मुखानें तूं मला अन्नाद गृहणजे अन्न खाणारा कर. राजा हा तुझें एक

(दुसरें) मुख आहे. त्या मुखाने तूं वैश्यांना [विशः] खातोस. त्या मुखाने तूं मला अन्नाद कर. इथेन म्हणजे लक्षणेने इथेनपक्षी बाळगणारे पारधी तुझें एक (तिसरें) मुख आहे. त्या मुखाने तूं पक्षी म्हणजे लक्षणेने ज्यांची शिकार करतात ते सर्व प्राणी तूं खातोस. त्या मुखाने तूं मला अन्नाद कर. अग्नि म्हणजेच पचनशक्ति हें तुझें एक (चवथें) मुख आहे. या मुखाने तूं या लोकांला म्हणजे ह्या लोकांतील सर्व वस्तूंना (उर्ध्वच वस्तू कोणत्यांना कोणत्या तरी प्राण्याचें अन्न आहेत म्हणून असें म्हटलें आहे.) तूं खातोस. त्या मुखाने तूं मला अन्नाद कर. सर्व भूतें पांच महाभूतें हेंच पांचवें मुख आहे. ह्या मुखाने तूं सर्व भूतांना म्हणजे जीवांना मृत्यूनंतर खातोस. त्या मुखाने तूं मला अन्नाद कर. आमच्या प्राणाने प्रजांनी किंवा पशूंनी तूं वाढूं नकोस [अवभोष्टाः] जो आमचा द्वेष करतो व ज्याचा आम्ही द्वेष करतो त्याच्या प्राणाने, प्रजांनी आणि पशूंनी तूं वाढ [अवधीयस्व]. ह्या रीतीने [इति] समाजाला सिंपति राहिल म्हणजे समाज सुस्थितीत कायम राहिल. "मी देवी वरुण किरवितो मी आदित्याचा वरुण किरवितो." असें म्हणून आपला उजवा हात किरवावा. नंतर भायेंच्या ठिकाणीं गर्भ देवून [संवेद्य], भायेंच्या हृदयावरून म्हणजे गर्भस्थानावरून हृदय हात किरवावा [अभिमृशेत्] आणि म्हणावें की "तुझ्या चांगल्या [गुतीने] प्रजारक्षण करणाऱ्या [प्रजापती] हृदयांत म्हणजे गर्भस्थानांत आंत जें ठेविलें आहे, त्याला जाणगारा [तद्विदांस] म्हणजेच त्याचें महत्त्व जाणगार मी आहे [मां] असें मी [अहम्] मानतो [मन्ये]. म्हणून पुत्राच्या मरणामुळे रटण्याचा प्रसंग मजवर ॥ येवो." ही उपायना करणाऱ्याची प्रजा त्याच्यापूर्वी मरत नाही. ॥ ६ ॥

पाठविचार—१ मणील पाठ फारच भ्रष्ट झालेला आहे. २ मणील पाठ यहुनेच शुद्ध आहे व तोच विंचित् मुधारून येथे घेण्या आहे. १ मध्ये जेथे जेथे "उरिय" आहे तेथे तेथे २ मध्ये "अरित"

आहे व तेंच ग्राह्य आहे. १ मध्ये जेथे जेथे “अन्ववादं” आहे तेथे तेथे २ मध्ये “अज्ञादं” आहे व तेंच ग्राह्य आहे. कारण पुनोत्पत्ति-प्रकरणांत “अज्ञादं” हाच शब्द जुळतो आणि त्याशी “अस्ति” हाच जुळतो. ३ मधील पाठ बहुतेक २ मधील पाठासारखाच आहे. पण थोडा जास्त भ्रष्ट आहे.

“अवक्षेष्ठाः” आणि “अवक्षीयस्व”—हे २ व ३ मधील पाठ होत. १ मध्ये “अवक्षिष्ठाः” आणि “अवक्षीयस्व” असे पाठ आहेत. ही दोनहि एकाच धातूंचीं रूपे असलीं पाहिजेत आणि त्या धातूचा अर्थ “घाडणे” असा असल्या पाहिजे हें उघड आहे. हा अर्थ “अप” ह्या उपसर्गाने येऊं शकत नाही. “अव” या उपसर्गाने येऊं शकतो. म्हणून २ मधीलच पाठ ग्राह्य आहेत. ही तुदादि-गणांतील “क्षि” “न्यासगत्योः” ही धातू होय. हेंहि उघड आहे.

“अन्वावर्ते”—अन्वावर्तते” असाच पाठ १ व २ मध्येहि आहे. पण मागील खंडांत अशाच टिकाणीं ३ मध्ये “अन्वावर्ते” असा पाठ आहे. येथेहि ३ मध्ये “अन्वावर्ते” असाच पाठ आहे.

“रुदम्”—१ मध्ये “रुहं” असा पाठ आहे. तोहि अग्राह्य नाही. त्याने “मी पुत्र मरणाच्या शोकाला न चढो” म्हणजे वर केला तोच अर्थ होतो.

“प्रयंति”—“प्रेति” असाच पाठ १, २ व ३ मध्येहि आहे. तो व्याकरणदृष्ट्या अनुद्ध म्हणून “प्रयंति”, हा पाठ कल्पिता. पांचव्या अशाच टिकाणीं “प्रयंति” असाच पाठ आहे.

“संवेद्य”—“संवेद्यन्” हा पाठ २ मध्ये आहे. तो व्याकरणदृष्ट्या चूक आहे. ३ मध्येहि “संवेद्यन्” असाच पाठ आहे.

टिप्पणें—अन्न रास्तपाशिवाय प्रजा उत्पन्न होऊं शकत नाही म्हणून “अज्ञादं कुरु” अशी प्रार्थना या खंडांत रूगितली

आहे. अन्न खाण्यास मिळणें देखील, शानवृद्धि करणारा व राजास योग्य सल्ला देणारा ब्राह्मण, रक्षण करणारा राजा, शेती व उद्योग करणारा वैश्य, पारधीच्या प्राण्यांची पारघ करणारे पारधी ह्यांवर अवलंबून आहे. पंचमहाभूतांशिवाय अन्न उत्पन्नच होत नाही आणि पंचन-
शक्तीशिवाय अन्न असूनहि खातां येत नाही म्हणून सोमरूपी प्रजा-
पतीची पांच मुखें कल्पिली आहेत असें दिसतें.

-अध्याय २ खंड ७

अथ प्रोप्यायन् पुत्रस्य मूर्धानमिमृशति—

“अंगाटंगात् संभवसि हृदयाधिजायसे ॥

आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥”

असाविति नामास्य गृह्णाति । मा छेत्ता मा व्यधिष्ठाः

शतं शरद आयुषो जीव पुत्र । ते नाम्ना मूर्धामभिजिघ्रा-

म्यसाविति त्रिर्मूर्धानमभिजिघ्रेत् । गवाम् त्वा हिंकारेणाभि-

हिंक्रोमीति त्रिर्मूर्धानमभिहिंकुर्यात् ॥७॥

अर्थ—आता, प्रवासांत राहून [प्रोष्य] परत येणाऱ्या
[आयन्] बापाचे प्रवासांत जाण्याचे वेळीं पुत्राचें डोकें परघसावें
[अभिमृशेत्] म्हणजे डोक्यावरून हळुहळु हात फिरवावा. (आणि
पुढील आशीर्वाद त्यास द्यावा.) “माझ्या प्रत्येक अंगापासून तूं
उत्पन्न झालास. माझ्या हृदयापासून तूं झालास. पुत्र नावाचा आत्माच
तूं आहेस. तो तूं गंभिर वर्षें जिवंत रहा. ” हा आशीर्वाद देतांना “तूं
अमरा [असौ] (गोविंदा, रामा किंवा कृष्णा) असें त्याचें नांव घ्यावें.
(आशीर्वाद पुढे घालू.) “तूं मरून माझ्या वंशाचा छेद करणारा
[छेत्ता] होऊं नकोस. तूं व्यथित म्हणजे रोगी किंवा दुःखी होऊं
नकोस. हे पुत्रा, आयुष्याचीं शंभर वर्षें जिवंत रहा. तुमें नांव घेऊन
[ते नाम्ना] हा अमरा मी [असौ] तुझ्या डोक्याचें अरघाण

कर्तो” असें म्हणून [इति] तीनदा पुत्राच्या डोक्याने अवघाण करावे. आणि गाईच्या हिंकाराने मी तुझा हिंकार कर्तो असें म्हणून तीनदा पुत्राच्या डोक्याचा हिंकार करावा. ॥७॥

पाठविचार—“ प्रोष्यायन् ”—हा २ व ३ मधील पाठ होय. १ मध्ये “ प्रोष्यापनः ” असा पाठ आहे त्याला कांही अर्थ नाही.

“ नामासि ” हा २ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “ मा विध ” असा पाठ आहे. तो निरर्थक आहे. ३ मध्ये “ मा विध ” असा पाठ आहे. तोहि चांगला आहे. त्याने “ पुत्र हा आत्मान आहे. तूं माझें रक्षण केव्हेस ” असा अर्थ होतो.

“ गराम् ” हा ३ मधील पाठ आहे. १ व २ मध्ये “ गवा ” असा पाठ आहे. तो निरर्थक आहे.

टिप्पणें—प्रवासांतून परत आल्यानंतर चावयाना गा आशीर्वाद आहे असा अर्थ “ उपनिषद् ब्रह्मयोगिन् ”, त्याने केला आहे तो चुक आहे. प्रवासांत जाण्यापूर्वीच असा आशीर्वाद देणें जरूर आहे म्हणून मी तदनु रूप अर्थ केला आहे. आणि “ प्रोष्यायन् ” ह्याचा तसाच अर्थ होतो.

“ गवाम् ” म्हणजे “ गाई करतात तसा ”.

अध्याय २ खंड ८

अयातो दैवः परिमरः । एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यदग्नि-
ज्वलति, अथैतन्म्रियते यन्न ज्वलति, तस्यादित्यमेव तेजो
गच्छति वायुं प्राणः । एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यदादित्यो
दृश्यतेऽथैतन्म्रियते यन्न दृश्यते, तस्य चंद्रमसमेव तेजो
गच्छति वायुं प्राणः । एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यच्चंद्रमा
दृश्यते, अथैतन्म्रियते यन्न दृश्यते, तस्य विद्युतमेव तेजो

गच्छति वायुं प्राणः । एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यद्विद्युद्विद्योतते,
 अथैतन्म्रियते यन्न विद्योतते तस्य वायुमेव तेजो गच्छति
 वायुम् प्राणः । ता वा एताः सर्वा देवता वायुमेव प्रविश्य
 व्याधौ सुप्ता न मृच्छन्ते तस्माद्वै पुनरुदीरत इत्यग्निदैवतम् ।
 अथाध्यात्मम् । एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यद्वाचा वदति, अथैत-
 न्म्रियते यन्न वदति, तस्य चक्षुरेव तेजो गच्छति प्राणं प्राणः ।
 एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यच्चक्षुषा पश्यति, अथैतन्म्रियते यन्न
 पश्यति तस्य श्रोत्रमेव तेजो गच्छति प्राणं प्राणः । एतद्वै
 ब्रह्म दीप्यते यच्छ्रोत्रेण शृणोति, अथैतन्म्रियते यन्न
 शृणोति तस्य मन एव तेजो गच्छति प्राणं प्राणः ।
 एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यन्मनसा ध्यायति, अथैतन्म्रियते यन्न
 ध्यायति तस्य प्राणमेव तेजो गच्छति प्राणं प्राणः । ता वा
 एताः सर्वा देवताः प्राणमेव प्रविश्य प्राणे सुप्ता न मृच्छन्ते
 तस्माद्वै पुनरुदीरते । तद्यदिह वा एषं विद्वांसं उभौ
 पर्वतौ अभिप्रवर्त्तयताम् तुतूपमानौ दक्षिणश्चोत्तरश्च न
 हवैनं तृण्वीयाताम् । अथ य एनं द्विपति यदंश्च स्वयं
 द्वेष्टि ॥ एषं सर्वे परितो म्रियन्ते ॥८॥

अर्थ—आतां देवांचे बोहीकडे दिसून येणारे मरण वस्तुतः
 कसें असते त्याचे वर्णन करतो. अग्नीने जे पेटणे ते द्या ब्रह्माने
 दीपनेच होय, अग्नीने न पेटणे ते द्या ब्रह्माने मरण होय, जेव्हा अग्नि
 पेटत नाही तेव्हा अग्निरुपाने प्रकट होणाऱ्या ब्रह्माने म्हणजेच
 अग्नीने तेज आदित्यांना जाऊन मिळतं आणि प्राण वायूंत जाऊन
 मिळतो. आदित्यांचे जे दिसणे ते द्या ब्रह्माने दीपनेच होय, आदित्यांचे

जें न दिसणें तें ह्या ब्रह्माचें मरण होय. आदित्य जेव्हा दिसत नाही तेव्हा आदित्यरूपाने प्रकटणाऱ्या ब्रह्माचें तेज चंद्रांत जाऊन मिळतें आणि प्राण वायूंत जाऊन मिळतो. हें जें चंद्राचें दिसणें तें ह्या ब्रह्माचें दीपणेंच होय, चंद्राचें न दिसणें तें ह्या ब्रह्माचें मरणेंच होय. जेव्हा चंद्र दिसत नाही तेव्हा चंद्ररूपाने प्रकटणाऱ्या ब्रह्माचें तेज विजेत जाऊन मिळते. आणि प्राण वायूंत जाऊन मिळतो. हें जें विजेचे चमकणें तें ह्या ब्रह्माचें दीपणेंच होय. विजेचें न चमकणें तें ह्या ब्रह्माचें मरणच होय. जेव्हा बीज चमकत नाही, तेव्हा विद्युद्-रूपाने प्रकटणाऱ्या ब्रह्माचें तेज वायूंतच जाऊन मिळते आणि प्राणहि वायूंत जाऊन मिळतो. त्या ह्या सर्व देवता वायूमध्येच प्रवेश करून, वायूंमध्ये लीन झालेल्या [सृप्ताः] म्हणजे मिळून गेलेल्या असतात, नाहीशा होत नाहीत [न मूर्च्छते] म्हणूनच [तस्मादैव] पुनः बाहेर येतात [उदीरते] म्हणजे पुनः प्रगट होतात. हें देवताविषयी, म्हणजे शरीराबाहेरील वर्णन झाले आतां शरीरातील वर्णन सोंगतो, हें जें बाणीचें बोलणें आहे, तें ह्या ब्रह्माचें दीपणेंच होय. बाणीचें न बोलणें हें ह्या ब्रह्माचें मरण होय. जेव्हा बाणी बोलत नाही तेव्हा बाणीरूपाने प्रकट होणाऱ्या ब्रह्माचें म्हणजेच बाणीचें तेज डोळ्यांत जाऊन मिळतें आणि प्राण प्राणांत जाऊन मिळतो. डोळ्याचें जें पाहणें आहे ॥ ह्या ब्रह्माचें दीपणेंच होय. डोळ्याने न पाहणें हें ह्या ब्रह्माचें मरणच होय. जेव्हा डोळा पहात नाही तेव्हा डोळ्याच्या रूपाने प्रगट होणाऱ्या ब्रह्माचें म्हणजेच डोळ्याचें तेज कानामध्ये जाऊन मिळतें आणि प्राण प्राणांत जाऊन मिळतो. कानाचे जें ऐकणें आहे ते ह्या ब्रह्माचें दीपणेंच होय. कानाने न ऐकणें हें ह्या ब्रह्माचें मरणच होय. जेव्हा कान ऐकत नाही तेव्हा कानाच्या रूपाने प्रकट होणाऱ्या ब्रह्माचें तेज मनामध्ये जाऊन मिळतें आणि प्राण प्राणांत जाऊन मिळतो. मनाचें जें ध्यान करणें आहे तें ब्रह्माचें दीपणेंच होय. मनाने ध्यान न करणें हें ह्या ब्रह्माचें मरण होय.

जेव्हा मन ध्यान करीत नाही तेव्हा मनोरूपाने प्रकट होणाऱ्या ब्रह्माचे तेज प्राणांतच जाऊन मिळते आणि प्राणहिं प्राणांत जाऊन मिळतो, त्या ह्या सर्व देवता प्राणांतच प्रवेश करून, प्राणांतच लीन झालेल्या [मृत्पाः] म्हणजे मिळून गेलेल्या असतात, नाहीशा होत नाहीत [नमूर्च्छते] आणि म्हणूनच पुनः बाहेर येतात [उदीरते] म्हणजे प्रकट होतात. (ह्या सर्वांचा भाव हाच आहे की आंत्यंतिक विनाश कशाचाच केव्हाच होत नाही. कस्त अप्रकट स्थितीतून प्रकट स्थितीत येणे आणि प्रकट स्थितीतून अप्रकट स्थितीत जाणे हेच चालू आहे.) म्हणून जरी [यदि] हे जाणणाऱ्या विद्वानावर, उत्तरेकडचा आणि दक्षिणेकडचा असे दोनही स्वरेने चालून येऊं इच्छिणारे [गुर्णमानौ] पर्वत चालून आले तरी ते त्याचे तुकडे करू शकणार नाहीत [तृण्वीयासाम्] म्हणजे त्याचा नाश करू शकणार नाहीत. (वास्तविक विद्वान् किंवा अविद्वान् ह्या कोणाचाच असे पर्यंत नाश करू शकत नाहीत. मग विद्वानांचाच नाश करू शकत नाहीत असे कां म्हटलें व ह्याचा अर्थ काय ? असा प्रश्न येतो. म्हणून ह्याचा अर्थ असा की “नाश होत नाही हे अविद्वान् जाणत नाही म्हणून अज्ञा प्रसंगी नाशाच्या भीतीने तो कर्तव्यभ्रष्ट होतो. परंतु नाश होत नाही हे विद्वान् जाणतो म्हणून तो नाशाच्या भीतीने कर्तव्यभ्रष्ट होत नाही.” अशा रीतीने कर्तव्यभ्रष्ट न होणाऱ्यालाच पुढील धाक्यात सांगितलेलें फळ मिळते) म्हणून जे त्याचा द्वेष करतात आणि ज्यांचा तो स्वतः द्वेष करतो ते त्याच्या सभोवतीचे सर्व लोक मरण पावतात. ॥ ८ ॥

पाठविचार—“परिमरः”—हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “परिमरः” असा पाठ आहे. तो घेतला तरी हरकत नाही. त्याचा अर्थ “देवांचे वायुमध्ये किंवा प्राणामध्ये जाऊन लीन होणे” असा करता येतो. हीच कल्पना पुढे “मृत्पाः” या शब्दाने सांगितली आहे.

“यदादित्यो”—हा ३ मधील पाठ आहे व तोच ग्राह्य आहे. २ मध्ये “यथादित्यः” आणि १ मध्ये “यथा मर्त्यो” हे पाठ आहेत. ते उघडच अग्राह्य आहेत.

“एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यच्चंदमा दृश्यते इत्यादि संपूर्ण वाक्यच १ मध्ये गळले आहे तें २ किंवा ३ मधून घेतलें.

“सृप्ताः” हा २ मधील पाठ आहे व तोच योग्य आहे. “तृप्ताः” हा पाठ निरर्थक आहे, अशाच पुढच्या वाक्यात “क्लृप्ताः” असा पाठ आहे तोहि निरर्थक व अग्राह्य आहे.

एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यच्छ्रोत्रेण शृणोति इत्यादि संपूर्ण वाक्यच १ मध्ये गळले आहे तें २ किंवा ३ मधून घेतलें.

“विद्वांसम्”—“विद्वांसः” असा पाठ आहे तो अर्थाशी जुळत नाही म्हणून “विद्वांसम्” असा पाठ कल्पिला.

“तुनूर्यमानौ” हाच ध्याकरणशुद्ध पाठ असूं शकतो म्हणून हा मी कल्पिला आहे. हा “त्वर” घातूचें सनंताचें रूप आहे. १ मध्ये पाठ “तत्स्वर्यमानौ”, २ मध्ये व ३ मध्ये “तुस्तूर्यमानौ” असे पाठ आहेत. ते अशुद्ध व अग्राह्य आहेत.

“तृण्वीयाताम्” हा पाठ १ मध्ये दिला आहे. तेथेच “त्रीणि वीयाताम्” असा दुसराहि पाठ दिला आहे. तो अर्थाशी जुळत नाही. २ मध्ये “स्तृण्वीयाताम्”, असा पाठ आहे. तो “तृण्वीयाताम्” ह्याचेंच भ्रष्ट रूप दिगतो. ३ मध्ये “स्तृण्वीयाताम्” असा पाठ आहे. तोहि अग्राह्य आहे.

टिप्पणें—“कर्तव्यकर्म करताना मरणाला भिऊं नये, कारण मरण हें आत्यंतिक नाश नसून फक्त प्राणांत किंवा वायूंत लीन होणें आहे आणि म्हणून मरणानंतर पुनः आविर्भाव होतच असतो” असा ह्या खंडाचा भावार्थ आहे. अशा रीतीने वागल्याने शत्रूंचा मृत्यु होतो असाहि भावार्थ आहेच.

“वायु” म्हणजे हवा हा अर्थ येथे नाही. शरीरांत प्राण म्हणून जी शक्ति आहे तीच अप्रकट स्थितीत शरीराबाहेरहि आहेच. तिलाच “वायु” म्हटलें आहे. सूर्य, चंद्र, अग्नि, वीज ह्यांत प्रकट होणाऱ्या वायूलाहि प्राण असें येथे म्हटलें आहे.

अध्याय २ खंड १ येथील पैग्यमतांन वाणी, टोळा, कान आणि मन ह्यांचा जो संबंध सांगितला आहे त्याला अनुसरूनच ह्या खंडांतील अध्यात्मदेवतांचें वर्णन आहे.

अध्याय २ खंड ९

अथातो निःश्रेयसादानम् । सर्वो ह वै देवता अहंश्रेयसे
विषदमानाः अस्माच्छरीरादुच्चक्रमुः । तद्दाहभूतं शिष्ये ।
अथ हैनद्वाक् प्रविवेश तद्वाचा वदच्छिष्य एव । अथ
हैनच्चक्षुः प्रविवेश तद्वाचा वदच्चक्षुणा पद्याच्छिष्य एव ।
अथ हैनच्छ्रोत्रं प्रविवेश तद्वाचा वदच्चक्षुणा पद्यच्छ्रोत्रेण
शृण्वच्छिष्य एव । अथ हैनम् मनः प्रविवेश तद्वाचा
वदच्चक्षुणा पद्यच्छ्रोत्रेण शृण्वन्मनसाध्यायच्छिष्य एव ।
अथ हैनत् प्राणः प्रविवेश तत्तत् एव समुत्तस्थौ । तद्देवाः
प्राणे निःश्रेयसं विचिंत्य प्राग्मेव प्रज्ञात्मानमभिसंस्तूय
सहैतैः सर्वैरस्मात्श्रेयादुच्चक्रमुः । ते वायुप्रतिष्ठाकाशा-
त्मानः स्वर्ग्युः । तपो एवैवं विद्वान् सर्वेषां भूतानां प्राग्मेव
प्रज्ञात्मानं अभिसंस्तूय सहैतैः सर्वैरस्माच्छरीरादुक्तामति
स वायुप्रतिष्ठाकाशाग्ना स्वरेति रुद्धवति यत्र ते देवास्त-
त्याप्य तदमृतो भवति यदमृता देवाः ॥९॥

अर्थ—आता आत्यंतिक कल्याण [निःश्रेयस] मिळविण्याचा
उपाय [आदानम्] सांगतो. ह्या सर्व इंद्रियप्राणरूपी देवता “मी

सर्वांमध्ये भेष्य "मी सर्वांमध्ये भेष्य आहे!" हें ठरविण्याकरिता
 [अहंभेष्ये] वाद करित असतां [विवादमानाः] शरीराला सोडून
 गेल्या. तेव्हा तें शरीर लकडासारखें निरचल निवून राहिलें. (श्रीप
 आली असतां असें होतें.) नंतर त्यात वाणीने प्रवेश केला तेव्हा तें
 वाणीने बोलत तसेंच पडूनच राहिलें [शिश्ये]. नंतर त्यांत डोळ्याने
 प्रवेश केला तरी तें वाणीने बोलत, डोळ्याने पहात तसेंच पडूनच
 राहिलें. नंतर त्यांत कानाने प्रवेश केला, तरी तें वाणीने बोलत, डोळ्याने
 पहात, कानाने ऐकत तसेंच पडूनच राहिलें. नंतर मनाने त्यांत प्रवेश
 केला, तरी देखील तें वाणीने बोलत, डोळ्याने पहात, कानाने ऐकत
 आणि मनाने ध्यान करित तसेंच पडूनच राहिलें. (अशी स्थिति माणूस
 स्वप्नांत असतो तेव्हा असते.) नंतर प्राणाने त्यांत प्रवेश केला, तेव्हा
 (तत्) लागलीच [तत एव] तें शरीर उठून उभे राहिलें. (असें
 मनुष्य जागा होतो तेव्हा होतें.) त्यावरून [तत्] शहाण्या मनुष्यानी
 [देवाः] प्राणांमध्येच कल्याण आहे [निःशेषतः] असा निश्चय करून
 [विविच्य] किंवा हें जाणून घेऊन [विदिता], प्रसेचा म्हणजे जागृती-
 तील चैतन्याचा आत्मा म्हणजे आधार जो प्राण त्याचीच स्तुति करून
 म्हणजे प्राणाचीच उपासना करण्याकरिता ह्या सर्गासह म्हणजे इंद्रिये,
 मन व प्राण ह्यांसह ह्या लोकांतून म्हणजे अशांच्या जागृतीतून वर गेले
 [उच्चक्रमुः]. (कठोपनिषद्, वल्ली ६ श्लोक १०-११ द्यात वर्णिलेली
 इंद्रियमनोबुद्धिःपापरहित योगावस्था प्राप्त करून न घेता, जीत
 इंद्रियमनोबुद्धिःपापर चालू असतात अशी, माहृक्योपनिषदांत जिला
 चतुर्थपाद म्हटले आहे ती जीवैक्यप्रत्यययुक्त जागृति प्राप्त करून
 घेतली असा भाव आहे.) वायूवर म्हणजेच प्राणावर प्रतिष्ठित असलेले
 आकाश म्हणजे ब्रह्म म्हणजेच "जीव" ह्यालाच आत्मा मानणारे
 [वायुप्रतिष्ठाकाशात्मानः] ते शहाणे लोक, ज्याप्रमाणे, स्वर्गलोकास
 म्हणजेच ब्रह्मलोकास गेले (ब्रह्मलोक म्हणजे अद्वैतज्ञाची जागृति हें

माणे दाखविलेंच आहे.) त्याप्रमाणेच हें जाणणारा सर्वभूतांच्या प्रणेचा (चातृतीतील चैतन्याचा) आत्मा (आधार) असलेल्या प्राणांची स्तुति करून म्हणजे सर्वभूतांच्या प्राणांची उपासना करण्याकरिता, ह्या सर्वासह म्हणजे इंद्रियमनःप्राणांसह ह्या शरीरांतून वर जातो म्हणजे आपल्या स्वतःच्या शरीराचा अभिमान सोडून सर्वत्र शरीरांतील प्राणांची उपासना करतो. (छांदोग्योपनिषद् ८।१२ येथेहि “अशरीर” म्हणजे स्वशरीराभिमानरहित असा अर्थ केला आहे, तसाच हा अर्थ आहे.) ह्याप्रमाणे वायूवर प्रतिष्ठित असलेलें आकाश म्हणजेच “जीव” झालाच आत्मा मानणारा तो स्वर्गलोकास जातो. तो ब्रह्म [सत्] होतो. जेथे ते देव म्हणजे शहाणे लोक गेले तेथे जाऊन, त्या देवांना जें अमृत (म्हणजे जो आनंदातिशय) मिळालें तें त्याला मिळतें. ॥९॥

पाठविचार—“उच्चक्रमुः” २ व ३ मध्ये हा पाठ आहे व. तोच ब्राह्म आहे. १ मध्ये “उच्चक्रुः” असा पाठ आहे. य त्याचाहि अर्थ तेथील टीकाकाराने “उच्चक्रमुः” सारखाच केला आहे.

“शिर्ये”—१ व २ मध्ये सर्वत्र पाठ “शिर्ये” असाच आहे. पण तो चूक आहे. “शी” चे लिट् “शिर्ये” असेंच होतें. ३ मध्ये शिर्ये असाच पाठ आहे.

“विनित्य” हा २ मधील पाठ होय. ३ मध्ये “विदित्या” असा पाठ आहे. तोहि वेण्यास हरकत नाही. १ मध्ये “विनित्य” असा पाठ आहे तो अप्राप्त आहे. आणि त्याचा अर्थ तेथील टीकाकाराने “विनित्य” असाच केला आहे.

“स्वर्युः” हा १ मधील पाठ होय. ३ मध्ये “स्वर्युः” असा पाठ आहे. तोहि वेण्यास हरकत नाही. १ मध्ये “स्वर्यः” असा पाठ आहे. तो अप्राप्त आहे हें उघडच आहे.

“यत्र ते देवाः”—“यत्रैतद्देवा” असा पाठ १ व २ मध्ये आहे व ३ मध्ये “यत्रैतद्देवा” असा पाठ आहे. परा पाठ “यत्र ते देवाः” असा पाहिजे किंवा ३ मधील पाठ घेऊन “एते” ह्याचा “ते” सारताच अर्थ करावा.

“स्वरेति”—हा १ व ३ मधील पाठ आहे. २ मध्ये “न स्वरेति” असा पाठ आहे. तो उपडच चुक आहे.

टिप्पण—हा खंड फार महत्त्वाचा आहे. यांत कौपीतकीने आपलें म्हणणें घोडक्यांत स्पष्ट भाषेंत सांगितलें आहे. सर्व मूर्तांच्या प्राणांची उपासना म्हणजेच जोपासना हेंच साध्य ठरवून क्रिया केल्या म्हणजे त्या योग्यप्रकारच्या होऊन कर्त्यासहि अत्यनंद प्राप्त होतो असें त्याचें म्हणणें आहे आणि तें सर्वांशीं परें आहे. कारण एकतर सर्व प्राणांच्या जोपासनेकरितां त्याला स्वतःचें शरीर सुस्थितींत ठेवावें लागतें व तें त्याला आनंददायकच आहे; दुसरें सर्व प्राणांच्या जोपासनेकरितां त्याला स्वतःच्या वासना टाकण्या लागतात आणि हा वासनात्याग आनंददायकच आहे. शिवाय दुसऱ्या प्राण्यांच्या प्राणांच्या जोपासनेने त्यांचें प्रेम संपादिलें जातें व त्यामुळे त्याच्या अनेक दुःखांचें निवारण होतें, हा गौण फायदाहि आहेच.

अध्याय २ खंड १०

अथातः पितापुत्रीयं संप्रदानमिति यदाचक्षते । पिता पुत्रं प्रेष्यन्नाहवयति । नचैस्तृणैरगारं संस्तीर्याग्निमुपसमा-
धायोद्रकुंभं सपात्रमुपनिधायाहतेन वाससा संप्रच्छन्नं हृत
एत्य पुत्र उपरिष्टादभिनिष्पद्यत इन्द्रियैरस्येन्द्रियाणि
संस्पृश्यापिवाऽस्याभिमुखत एवासीत । अयास्मै संप्रय-
च्छति—वाचं मे त्वयि दधानीति पिता, वाचं ते मयि दध
इति पुत्रः । चक्षुर्मे त्वयि दधानीति पिता, चक्षुस्ते मयि

दध इति पुत्रः । श्रोत्रं मे त्वयि दधानीति पिता, श्रोत्रं ते मयि दध इति पुत्रः । मनो मे त्वयि दधानीति पिता, मनस्ते मयि दध इति पुत्रः । अन्नरसान् मे त्वयि दधानीति पिता, अन्नरसांस्ते मयि दध इति पुत्रः । कर्माणि मे त्वयि दधानीति पिता, कर्माणि ते मयि दध इति पुत्रः । सुखदुःखे मे त्वयि दधानीति पिता, सुखदुःखे ते मयि दध इति पुत्रः । आनन्दं रतिं प्रजातिं मे त्वयि दधानीति पिता, आनन्दं रतिं प्रजातिं ते मयि दध इति पुत्रः । इत्या मे त्वयि दधानीति पिता, इत्यास्ते मयि दध इति पुत्रः । धियो विज्ञातव्यं कामान् मे त्वयि दधानीति पिता, धियो विज्ञातव्यं कामांस्ते मयि दध इति पुत्रः । अथ दक्षिणावत् उपनिष्क्रामति तं पितानुमंत्रयति—यशो ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यं कीर्तिं स्याज्जुपतामिति । अपेतरः सव्यमसमन्यवेक्षते पाणिना तर्धाय वसनांतेन वा प्रच्छाद्य स्वर्गालोकान् कामानवाप्नुहीति । स यद्यगदः स्यात् पुत्रस्यैश्वर्यं पिता वसेत्परि वा व्रजेत् । यद्यु चै प्रेयात् ययं वनं समापयति यथा समापयितव्यो भवति तथा समापयितव्यो भवति ॥१०॥

अर्थः—आता बापाने पुत्रास करावयाचें [पितापुत्रीयं] दान [संप्रदानम्] असें ज्याला म्हणतात तें सांगतो. ज्याचें मरण जवळ आलें आहे असा [प्रेष्यन्] बाप पुत्राला जवळ बोलावितो [आह्वयति]. घरांत चोहीकडे नवीन गवत पसरून, अग्नीचें आधान करून आणि पाण्याचें मडकें झांकणालाहित [सपात्रम्] आणि नवीन वस्त्राने झाकलेलें असें जवळ ठेवून तेथे [द्वारे] बाप येऊन [एत्य] नंतर [उपरिष्ठात्]

मुलगा तेथे येतो [निष्पद्यते]. त्याने आपल्या इंद्रियांनी चापाच्या इंद्रियांस स्पर्श करून किंवा चापाच्या समोर [अभिमुखतः] बसावे. नंतर चाप त्याला देतो. तें असे. “माझी बाणी मला तुझ्या ठिकाणीं ठेवूं दे” असें चाप म्हणतो. “तुझी बाणी मी आपल्या ठिकाणीं ठेवतो” असें मुलगा म्हणतो. असेंच डोळा, कान, मनस्, अक्षरस, कर्मे, मुग्धदुःखे, मैथुनाचा काम [आनंदः], मैथुन [रति] आणि प्रजोत्पत्ति, जाल्हे [इत्या] य मुद्धीने जाणावयाचे विषय आणि काम म्हणजे प्राप्तये ह्या नऊ गोष्टींविषयी चाप य मुलगा म्हणतो. नंतर मुलगा चापाभोवतीं प्रदक्षिणा करतो [दक्षिणातून् उपनिष्क्रमति] तेव्हा चाप त्याला आशीर्वाद देतो [अमुमंत्रयते] की “यगस् म्हणजे प्रयत्नांत सिद्धि, व्रक्षतेजस्, अन्न वगैरे आणि कीर्ति तुला मिळोत.” नंतर मुलगा चापाचा उजवा [सव्यम्] लांदा आपल्या पंजाने [पाणिना] लोपवून [अंतर्धायि] शिंया चस्नाच्या शीटच्या भागाने [यसनानेन] झाडून त्या रानाकडे पाहतो आणि “स्वर्गलोक य काम तुला मिळोत” असे म्हणतो. नंतर तो चाप जर निरोगी [अमदः] असेल म्हणजे लागलीच मरणार नाही तर त्याने पुढाच्या ऐश्वर्यांत म्हणजे पुढाच्या घरी त्याने दिलेलें अन्नग्रसन घेत राहावे किंवा घरातून निघून जाऊन फिरत राहावे. जर चाप घरातून निघून जाईल तर तो मेला असता जशी त्याची अंत्यक्रिया करतात [यथा समापयितव्यो भवति] तशी त्याची अंत्य क्रिया करावी. ॥१८॥

पाठविचार—“पितापुत्रीयं संप्रदानं” हा २ व ३ मधील पाठ होय. १ मध्ये “पितापुत्रोयं संप्रदानं” असा पाठ आहे. तो निरर्थक आहे.

“यदाचक्षते”—“वाचक्षते” असा पाठ १ व २ मध्ये व ३ मध्येहि आहे. “यदाचक्षते” हा पाठ अर्थसौकर्याकरिता मी घेतला आहे.

“नवैः”—ह्या ठिकाणी “न नवैः” असा पाठ १ मध्ये आहे. त्यांतील पहिल्या “न” छापल्याच्या चुकीने पडलेला दिसतो. कारण तेथील टीकेंतहि त्याशिवायच अर्थ केला आहे.

“संप्रच्छन्नं द्यतः” हा १ मधील पाठ आहे. २ मध्ये “संप्रच्छन्नः द्येत” असा पाठ आहे. व ३ मध्ये “संप्रच्छन्नः स्वयं द्येत” असा पाठ आहे. त्याचा कांही अर्थ लागत नाही म्हणून १ मधीलच पाठ घेतला. “द्येत” म्हणजे “द्येतः” असा अर्थ ३ च्या टीकेंत आहे. तसेंहि करतां येईल.

“निष्यद्यते” हा २ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “निष्यद्येते” असा पाठ आहे, तो अर्थास जुळत नाही. ३ मध्ये “निष्यद्यते” असाच पाठ आहे.

“दक्षिणावृत् उपनिष्क्रमति”—हा २ मधील पाठ आहे. ३ मध्ये “दक्षिणावृत् प्राङ्उपनिष्क्रमति” असा पाठ आहे. १ मध्ये “दक्षिणावृत् प्राङ् परिक्रमति” असा पाठ आहे. ह्याचा अर्थ समजत नाही, मला वाटते खरा पाठ “दक्षिणावृत् परिक्रमति” असा असावा. त्याचा अर्थ मी वर केला सोच होतो.

“पितानुमंत्रयति”—“पितानुमंत्रयते” असा पाठ २ व ३ मध्ये आहे तोहि घेण्यास हरकत नाही. १ मध्ये दोन पाठ आहेत. त्यांपैकी “पिता न मंत्रयति” हा उघड उघडच चूक दिसतो. कारण पुढे पित्याने काय म्हणावयाचें तें दिलेंच आहे.

“वसनात्तेन वा” हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “वासनात्तनु वा” असा पाठ आहे. तो निरर्थक आहे.

“स यद्यगदः स्यात्” हा २ व ३ मधील पाठ आहे. व तोच ग्राह्य आहे. १ मध्ये “स्वयं लोकतः स्यात्” हा पाठ आहे पण तो मागील वाक्यांशी जुळत नाही.

“वजेत्”—हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “वजेयुः” असा पाठ आहे तो व्याकरण दृष्ट्या अशुद्ध आहे.

“ययुवै प्रेयात्”—हा ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “ययुवै प्रयुज्यात्” असा पाठ आहे. २ मध्ये “ययुर्वै प्रेयात्” असा पाठ आहे. तो अप्राप्त आहे.

“यथैवैनम्”—“यदेवैनम्” असा पाठ २ व ३ मध्ये आहे व १ मध्ये “एवैनम्” असा पाठ आहे. पुढे “तथा” आला आहे त्या अर्थां येथे “यथा” असावा म्हणून “यथैवैनम्” असा पाठ आहे किंवा “यदेवैनम्” असाच पाठ घेऊन “यद्” ह्याचा अर्थ “यथा” असा घ्यावा.

टिप्पण—ह्या खंडाचा भावार्थ असा आहे की “मागील नवव्या खंडांत सांगितल्याप्रमाणे सर्व भूतांच्या प्राणांची उपासना करून बृहदपणीं आपल्या कर्तव्याची जबाबदारी पुत्रावर सोपवून द्यावी. आणि स्वतः बृहदारण्यक १।५।१७ येथे सुचविल्याप्रमाणे पुत्राचें व सर्व समाजाचें अर्थात् उपदेशाने रक्षण करित पुत्राच्या घरीच राहावें किंवा फिरत राहावें. कारण सर्व भूतांच्या प्राणांची उपासना हें जें कर्तव्य नवव्या खंडांत सांगितलें त्याची समाप्ति मृत्युकाळीच होऊं शकते. पण वार्षिकप्रामुळे ते पूर्णपणे करता येत नाही म्हणून ते केवळ उपदेशाने करावें. हें रक्षण-रूपी कर्तव्य जरी कौपीतक्युपनिषदांत स्पष्टपणे सांगितलें नाही तरी गुणोपसंहारत्यायाने ते बृहदारण्यकांतून घेतलें पाहिजे.

“एतय” आणि “निष्पद्यते” ह्यांचा कर्ता पाणिनीय व्याकरणाप्रमाणे एकच पाहिजे. पण येथे तो नियम उपनिषत्काराने पाळला नाही.

दुसऱ्या अध्यायावर टिप्पण

ह्यापूर्वीच्या पहिल्या अध्यायांत ब्रह्मलोकप्राप्तीचें वर्णन केलेलें असल्यामुळे, ह्या अध्यायांत सांगितलेलीं कृत्ये ब्रह्मलोकीं गेलेल्याने

करावीत असा भावार्थ निघतो. पहिल्या खंडांतील “तथो एवास्मै” येथील “अस्मै” ह्याचा अर्थ देखील “ब्रह्मलोकांत गेलेल्याला” असाच होऊं शकतो. खंड १, २ व ३ येथील कर्मांमध्ये सिद्धि देखील ब्रह्मवेत्त्यासच होऊं शकते. इतरांस होणें बहुतेक असंभवनीय आहे.

कौपीतक्युपनिषद् अध्याय तिसरा

अध्याय ३ खंड १

प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिरिद्रिस्त्य ग्रिधं धामोपजगाम युद्धेन पौरुषेयेण च । तं हेंद्र उवाच “प्रतर्दन वरं ते ददानी”ति । स होवाच प्रतर्दन “स्त्वमेव वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे ” इति । तं हेंद्र उवाच “न वै वरम् परस्मै वृणीते त्वमेव वृणीष्वे”ति । “अवरो वै तर्हि फिल मे ” इति होवाच प्रतर्दनः । अथो खल्विन्द्रः सत्या देवतेषाम् सत्यं हेंद्रः । स होवाच “मामेव विजानीहि एतदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयात् त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रमहनमरुदमुखान् गतीन् सालावृक्षेभ्यः प्रायच्छे बह्वीः संधा अतिक्रम्य दिवि प्राह्लादीनतृणमहमंतरीक्षे पौलोमान् पृथिव्याम् कालकाश्यास्तस्य मे तत्र न लोम च भीयते । स यो मां विजानीयात्तास्य केन च कर्मणा लोको भीयते, न मातृवधेन, न पितृवधेन, न स्तेयेन, न अणहत्यया नास्य पापंचन चकृपो मुखं नील वेत्तो”ति । स होवाच “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, तं मामायुरमृतमियुपास्व, आयुः प्राणः, प्राणो वा

आयुः, प्राण एवाम्, यावद्वयस्मिन् शरीरे प्राणो वसति ;
तावदायुः प्राणेन होवामुष्मिन् लोकेऽमृतचमाप्नोति ॥१॥

अर्थः—दिवोदासाचा पुत्र प्रतर्दन हा युद्धाने व पराक्रमाने
इंद्राच्या प्रिय लोकास गेला. (ह्याचा अर्थ असा दिसतो की प्रतर्दन
इंद्रास युद्धांत मदत करण्याकरिता गेला व त्या मदतीमुळे इंद्र त्यावर
संतुष्ट झाला). इंद्र त्याला म्हणाला, “प्रतर्दना, मला तुला वर देऊ दे,
म्हणजे तू मला वर माग”. प्रतर्दन म्हणाला, “मनुष्याला जें अत्यंत
हितकर आहे असें तुला चाटतें तें तूंच निवडून (वृणीष्व) मला दे.”
त्याला इंद्र म्हणाला, “दुसऱ्याकरिता कोणी वर निवडीत नसतो. तूंच
आपला वर निवड.” ह्यावर प्रतर्दन म्हणाला, “मी निवडलेला वर
हलका [अवरः] च असेल म्हणून मी स्वतःवर निवडत नाही.”
आता इंद्र ही देवता खरी आहे म्हणून इंद्र त्यालाच गेला म्हणजे
इंद्राने आपलें वर देण्याचें वचन पाळलें. (तो वर म्हणजे इंद्राने पुढे जें
ज्ञान सांगितलें तेंच होय.) इंद्र म्हणाला, “मलाच जाणून घे. मला
जाणून घेणें हेंच मनुष्याला अत्यंत हितकर आहे असें मी मानतो. मी
त्वत्पूयाचा पुत्र त्रिशीर्षा ह्याला मारलें. त्याच्या तोंडावर रोगाचें
कोणतेंच चिन्ह नव्हतें [अवदुमुखान्] तथापि ज्यानी संन्यासाश्रम
घेतला अशांना [यतीन्] मी सालावृक्षांना म्हणजे लाटण्यांना खाण्यास
दिलें, पुष्कळ करारनामे [संधाः] मोडून [अतिक्रम्य] मी स्वर्गातील
[दिवि] प्रल्हादपुत्रांना [प्राह्लादीन्], अंतरीक्षातील पुलोमपुत्रांना
आणि पृथिवीवरील कालकाश्यांना तुकडे तुकडे करून मारलें [अतृणम्].
तथापि त्या कृत्यांमुळे [तत्र] त्या माझे [तस्य मे] केशादि नाश पावले
नाहीत [न मीयते]. जो कोणी मला जाणतो त्याचा लोक म्हणजे
आनंदावस्था कोणत्याहि कर्माने नाश पावत नाही. मातृवधाने, पितृ-
वधाने, चोरीनेहि त्याचा लोक नाश पावत नाही. कोणतेंहि पाप
[पापंचन] करूं इच्छिणाऱ्याचें त्याचें [चकृपः] मुल्य काळिभ्याला

[नीलं] जाणत नाही म्हणजे कोणतेहि पाप करतांना त्याचें मुल लज्जेने काळें होत नाही. ” इंद्र पुढे म्हणाला, “मी प्रजेचा म्हणजे जागृतीतील चैतन्याचा आत्मा म्हणजे आधार असलेला प्राण आहे. त्या मला आयुष्य व आनंद [अमृतम्] असें समजून माझी उपासना कर. कारण आयुष्य हे प्राणच होय आणि प्राण हे आयुष्यच होय. प्राण हाच अमृत म्हणजे आनंद आहे. जोपर्यंत ह्या शरीरांत प्राण असतो, तोपर्यंतच आयुष्य असतें. प्राणानेच त्या लोकांत म्हणजेच ब्रह्मलोकांत आनंद [अमृतत्व] मिळतो. ॥॥॥

पाठविचार—“विजानीयात्” हा ३ मधील पाठ आहे व तोच योग्य आहे. १ व २ मध्ये “विजानीयाम्” असा पाठ आहे तो अर्थाशी जुळत नाही.

“प्राण एवामृतम्”—हा ३ मधील पाठ आहे. व तोच योग्य आहे. १ मध्ये “प्राण प्राण उवा अमृत” असा व २ मध्ये “प्राण उवाचामृतम्” असा पाठ आहे. ह्यावरून मूळ पाठ “प्राण उवा अमृतम्” असाहि ठरवितां येईल. त्याचाहि अर्थ वर दिल्याप्रमाणेच आहे.

“अथो खल्विन्द्रः” “हींद्रः” हा १ मधील पाठ आहे. २ व ३ मध्ये “अथो खल्विन्द्रः सत्यादेवनेयाय सत्यं हींद्रः” असा पाठ आहे. त्याचाहि अर्थ भिन्न नाही. सत्यापासूनच इंद्र दळला नाही, इंद्र सत्य आहे असा त्याचा अर्थ होतो.

टिप्पणी—“अरुहमुखान् यतीन्” ह्याचा आक्षी जो अर्थ वर दिला आहे, त्यावरून निरोगी जवान मनुष्यांनी गृहस्थाभमन स्वीकारतां संन्यासी व्हावे हें कौपीतकीस मान्य नव्हतें असे स्पष्ट दिसतें. २।१० येथील संप्रदानकर्मदेखील ज्याला पुत्र आहे व ज्याचें मरण जवळ आहे त्यालाच सांगितलें ह्यावरून वरील सिद्धांतास पुष्टिच येते. “अरुहमुख यति” ह्याचा आम्ही केवळ त्याहून भिन्न अर्थहि करतां येतच नाही. “चकृपः” हें “चिकीर्षीः” ह्याचेंच आर्य किंवा वैदिक रूप होय..

“अमुष्मिन् लोके” ह्याचा अर्थ काय ? पुढीलच संज्ञांत “अस्मिन् लोके” ह्याचा प्रतियोगी शब्द “स्वर्गे लोके” असा योजिला आहे. म्हणून “अमुष्मिन् लोके” म्हणजे “स्वर्गलोके” हा अर्थ उघड आहे. २।९ येथे “स्वर्” शब्द आलेला आहे. तेथील वर्णनावरून स्वर् अथवा स्वर्गलोक म्हणजे पहिल्या अध्यायांत वर्णिलेला ब्रह्मलोक हें उघड आहे. कौ. १।२ मध्ये “एतद्वै स्वर्गस्य लोकस्य द्वारं यदचंद्रमाः” असें वाक्य आहे व पुढे ब्रह्मलोकाचेच वर्णन आहे. ह्यावरूनहि स्वर्ग-लोक म्हणजेच ब्रह्मलोक असें ठरते.

अध्याय ३ खंड २

प्रज्ञया सत्यसंकल्पः स यो मामापुरमृतमित्युपास्ते सर्वमायुरस्मिल्लोक 'आप्नोत्यमृतत्वमक्षितिं स्वर्गे लोके । तद्वैक आहुरेकभूयं वै प्राणा गच्छतीति । न हि कश्चन शक्नुयात् सकृदाचा नाम प्रज्ञापयितुम् चक्षुरा रूपं श्रोत्रेण शब्दं मनसा ध्यातमिति एकभूयं वै प्राणा एकैकं सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञापयति । वाचं वदतीं सर्वे प्राणा अनुवदन्ति, चक्षुः पश्यत् सर्वे प्राणा अनुपश्यन्ति, श्रोत्रं शृण्वत् सर्वे प्राणा अनुशृण्वन्ति, मनोऽध्यायत् सर्वे प्राणा अनुध्यायन्ति, प्राणं प्राणतं सर्वे प्राणा अनुप्राणन्तीति । एवमु हैवैतदिति हेन्द्र उवाचास्ति त्वेव प्राणानां निःश्रेयसम् इति । जीवति वागपेतो मूकान् विपश्यामो, जीवति चक्षुरपेतोऽंधान् विपश्यामो जीवति श्रोत्रापेतो बधिरान् विपश्यामो जीवति बाहुच्छिन्नो जीवत्यरूच्छिन्न इत्येवं हि पश्याम इति प्राणः एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति ॥२॥

अर्थ—प्रज्ञेच्या म्हणजे बुद्धीच्या साधनाने म्हणजे बुद्धीने संकल्पसिद्धीचा मार्ग ठरवून व त्या मार्गाने जाऊन आपले संकल्प सत्य करून घेणारा म्हणजे संकल्पित गोष्टी प्राप्त करून घेणारा जो माझी म्हणजे प्राणाची, प्राणच आयुष्य व आनंद [अमृत] समजून उपासना करतो, त्याला ह्या लोकीं पूर्ण [सर्व] आयुष्य मिळतें आणि स्वर्गलोकांत म्हणजेच ब्रह्मलोकांत आत्यंतिक आनंद [अमृतत्वम्] आणि पूर्णत्व [अधिकृति] मिळतें. (हा स्वर्गलोक मरणापूर्वीच मिळतो हें छांदोग्य ८।३ व कठ ६।१४ व प्यारा ३४ वरून स्पष्टच दिसतें.) त्या संबंधाने [तत्] म्हणजे प्राणासंबंधाने कोणी [एके] असें म्हणतात की “प्राण एक होऊनच [एकभूयं] चालतात. म्हणजे कोणीहि एकट्या [सुदृत्] वाचेने शब्द [नाम] उच्चारुं [प्रशपयितुम्] शकत नाही, एकट्या डोळ्याने रूप, एकट्या कानाने शब्द आणि एकट्या मनाने विचार [ध्यातम्] जाणू शकत नाही. सर्व प्राण एक होऊनच ह्या सर्वांपैकी [सर्वाणि एतामि] एकएकाचें ज्ञान करून देतात. म्हणजे वाणी बोलत असतां तिच्या बरोबरच दुसरेहि सर्व प्राण म्हणजे इंद्रियें बोलत असतात [अनुबदंति], डोळे पाहत असतां दुसरेहि सर्व प्राण त्याबरोबरच पाहत असतात, कान ऐकत असतां त्याबरोबरच दुसरेहि सर्व प्राण ऐकत असतात, मन विचार करीत असतां [ध्यायत्] त्याबरोबरच दुसरेहि सर्व प्राण विचार करीत असतात. आणि प्राण जेव्हा गंध घेण्याकरिता श्वास घेतो [प्राणंतम्] तेव्हा दुसरेहि सर्व प्राण त्याबरोबरच श्वास घेतात. ” (हा येथपर्यंत पूर्वपक्ष झाला. आता ह्याला उत्तर देतात.) ह्यावर इंद्र म्हणाला “हें असें आहे मरें [एवम् उ एतत्]. (वास्तविक पाहतां एक इंद्रिय काम करतें तेव्हा दुसरी कांहीच करीत नाहीत, त्यामुळे वर वर्णिलेल्या भास होतो.) तथापि मुख्य प्राणाचेच श्रेष्ठत्व [निःश्रेयस] आहे. म्हणजे मुख्य प्राण एकटाच आपलें कार्य करूं शकतो. कारण वाणी नसली तरी मनुष्य जिवंत राहतो, आपण मुकें मनुष्य पाहतोंच; डोळे नसले तरी मनुष्य जिवंत

राहतो, आपण आंघळे मनुष्य पाहतोच; कान नसले तरी मनुष्य जिवंत राहतो, आपण ग्रहिरे मनुष्य पाहतोच, बाहु तुटले तरी मनुष्य जिवंत राहतो; पाय तुटले तरी मनुष्य जिवंत राहतो. ह्याप्रमाणे आपण पाहतोच म्हणून प्रजेचा म्हणजे जागृतीतील चैतन्याचा आत्मा म्हणजे आधार जो मुख्य प्राण तोच शरीराला धरून उठवितो. ॥२॥

पाठविचार—“स यो मामायुरमृतमित्युपास्ते” १ मध्ये घ २ मध्येहि “स यो म आयुरमृतमित्युपास्ते” असा पाठ आहे. ३ मध्ये “स यो ममायुरमृतमित्युपास्ते” असा पाठ आहे. ह्यावरून आम्ही वर दिलेला पाठ कल्पिला.

“ध्यातम्”—हा १ मधील पाठ आहे. २ मध्ये “ध्यानम्” असा पाठ आहे. १ मधील पाठच ग्राह्य आहे. कारण येथे इंद्रियाची क्रिया उद्दिष्ट नसून इंद्रियविषय उद्दिष्ट आहे. ३ मध्ये “धातुं” हा पाठ आहे. तो उघड उघडच अग्राह्य आहे. ”

“एकभूयं वै प्राणा एकैकम्”—हा १ मधील पाठ होय. २ मध्ये “एकभूयं वै प्राणा भूत्वा एकैकम्” असा पाठ आहे. तोहि पाठ घेण्यास हरकत नाही. त्याचाहि अर्थ वरप्रमाणेच होतो. ३ मधील पाठ “एकभूयं वै प्राणाः एकैकम्” असाच आहे.

“अस्ति एवेव”—१ व २ मध्ये पाठ “अस्तीत्येव,” असा आहे. परंतु पूर्वपक्ष संपून उत्तरपक्ष सुरू झाला हें दाखविण्यास “तु” शब्द पाहिजे म्हणून “अस्ति एवेव” हा पाठ ३ मध्ये आहे तोच आम्ही घेतला आहे.

टिप्पणें—“अक्षितिम्” हें “अमृतत्वम्” ह्याचें विशेषण मानतां येत नाही. कारण “अमृतत्वम्” हें नपुंसकलिंगी आहे आणि “अक्षिति” ह्याचें नपुंसक रूप “अक्षिति” असं होतें. म्हणून “अक्षितिम्” हा स्वतंत्र शब्द मानावा लागतो. “क्षिति” म्हणजे “कमीपणा” व “अक्षिति” म्हणजे “पूर्णता” असा अर्थ होतो.

“संज्ञ” म्हणजे “एकटाच” असा अर्थ घेणे माग आहे. “एकदाच” असा अर्थ सांप्रत चालू आहे पण तो येथे जुळत नाही.

“प्रज्ञा” हा शब्द बहुतेक जागृतीतील चैतन्य ह्या अर्थाने योजिला आहे. पण कोठे कोठे तो बुद्धि ह्या अर्थाने योजिला आहे. उदाहरणार्थ, ह्या खंडांतच पहिल्याने तो “बुद्धि” ह्या अर्थानेच योजिला आहे.

■ एकभूयं — “ब्रह्मभूयाय कल्पते” या भगवद्गीतेतील वाक्यांत “भूय” ह्याचा “भाव” असा अर्थ आहे, तसाच येथेहि आहे. “एकभूयं” हा समास मात्र अव्यय मानून “एक होऊन” असा अर्थ करावा.

■ प्राणाः — हा शब्द येथे दोन अर्थानी योजला आहे. कोठे कोठे “प्राण” म्हणजे बाणी वगैरे इंद्रिये असा अर्थ आहे आणि कोठे कोठे “प्राण” म्हणजे “मुख्य प्राण” ज्यामुळे शरीर जिवंत राहतें व इंद्रिये आपापली कामे करूं शकतात तो असा अर्थ आहे. आणि कोठे “प्राण” ह्या शब्दांत दोहोंचाहि अंतर्भाव होतो.

अध्याय ३ खंड ३

अथ खलु तस्मादेतदेवोक्तमुपासीत । यो वै प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राणः । सह होतावस्मिन्शरीरे वसतः सहोक्तामतः । तस्यैवैव दृष्टिरेतद्विज्ञानम् । यत्रैतत् पुरुषः सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यपास्मिन् प्राण एवैकधा भवति तदैने वाक् सर्वैर्नामभिः सहाप्येति, चक्षुः सर्वै रूपाः सहाप्येति, श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सहाप्येति, मनः सर्वैर्व्योतैः सहाप्येति । स यदा प्रतिबुध्यते ययानेविस्फुलिमाः विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनम् विप्रतिष्ठते प्राणेभ्यो देवाः देवेभ्यो लोकाः । तस्यैवैव सिद्धिरेतद्वि-

ज्ञानम् । यत्रैतत्पुरुष आर्तो मरिष्यन्नाक्रयं न्येत्य मोहं न्येति,
तदाद्बुद्धकमीच्चित्तं न शृणोति न पश्यति न वाचं वदति ।
अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति, तदेनं वाक् सर्वैर्नामभिः
सहाप्येति, चक्षुः सर्वै रूपैः सहाप्येति, श्रोतं सर्वैः शब्दैः
सहाप्येति, मनः सर्वैर्ध्यातैः सहाप्येति । स यदा प्रतिबुध्यते
ययाग्नेः स्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः प्राणा
ययायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः ॥३॥

अर्थ—म्हणून [तस्मात्] खरोखर [अथ खलु] ह्याच
शरीरास उठविणाऱ्या प्राणरूपी उपास्याची [उक्थ = उपास्य] उपासना
करावी. कारण जो प्राण तोच ती प्रज्ञा होय. किंवा जी प्रज्ञा ती तो
प्राण होय. हे दोघे ह्या शरीरांत मिळूनच [सदैव] राहतात आणि
मिळूनच शरीरांतून बाहेर जातात. हीच त्या प्राणाची (पुढे दिलेली)
दृष्टि म्हणजे पुरावा आहे आणि हेंच (पुढे दिलेलें) विज्ञान
म्हणजे त्या पुरुष्याने सिद्ध झालेली माहिती आहे. पुरुष होपी
गेलेला असतो व कोणतेंच स्वप्न पहात नाही हें [एतत्] जेथे [यत्र],
असतें म्हणजे अशी स्थिति जेव्हा असते ते-हा [अथ] प्रत्येक इंद्रिय
ह्या प्राणाशीच [अस्मिन् प्राणे] एकरूप [एकधा] होतें. म्हणजेच
जेव्हा वाणी सर्व शब्दांसह [नामभिः] ह्या प्राणात जाऊन मिळतें,
जोळा सर्व रूपांसह प्राणामध्ये जाऊन मिळतो, कान सर्व प्रकारच्या
आवाजांसह [शब्दैः सह] ह्या प्राणामध्ये जाऊन मिळतो, आणि
मन सर्व प्रकारच्या विचारांसह [ध्यातैः] ह्या प्राणामध्ये जाऊन
मिळतें. आणि जेव्हा तो पुरुष जागा होतो [प्रतिबुध्यते] तेव्हा
अग्नींतून ठिणग्या बाहेर पडतात त्याप्रमाणे प्रज्ञेचा आत्मा असलेल्या
[आत्मनः] ह्या प्राणांतूनच इंद्रिये [प्राणाः] बाहेर पडून आपापल्या
स्थानी जातात [ययायतनम् विप्रतिष्ठन्ते], त्या इंद्रियांतून देव

अर्थ—तो जेव्हा ह्या शरीरांतून निघून जातो, तेव्हा वाणी ही त्या प्राणाबरोबर निघून जाऊन ह्या शरीरांतून सर्व शब्द घेऊन जाते [अभिविसृजते], कारण याणीनेच शब्द बोलले जातात [आप्नोति], प्राणहि त्या प्राणाबरोबर निघून जाऊन ह्या शरीरांतून सर्व गंध घेऊन जातो [अभिविसृजते], कारण प्राणानेच सर्व गंध जाणले जातात [आप्नोति], कानहि त्या प्राणाबरोबरच निघून जाऊन ह्या शरीरांतून सर्व रूपे घेऊन जातो [अभिविसृजते], कारण डोळ्यानेच सर्व रूपे पाहिली जातात [आप्नोति], कानहि त्या प्राणाबरोबरच निघून जाऊन ह्या शरीरांतून सर्व आवाज म्हणजेच आवाजांचें ज्ञान घेऊन जातो, कारण कानानेच सर्व आवाज ऐकले जातात [आप्नोति], मनहि प्राणाबरोबरच निघून जाऊन ह्या शरीरांतून सर्व विचार घेऊन जाते, कारण मनानेच सर्व विचार केले जातात, ही प्राणामध्ये सर्व जाऊन मिळण्याची क्रिया [आप्तिः] होय. (हीवन्नहि ह्येव सिद्ध होत की) जो प्राण तीच प्रकाश अथवा बी प्रकाश तो प्राण. हे दोघे शरीरात मिळूनच [सह] राहतात आणि मिळूनच शरीरांतून बाहेर जातात. (म्हणून खरोखर उपासना प्राणांचीच केली पाहिजे). आता प्रहेतच सर्व भूत, कशी एक होतात, म्हणजे येऊन मिळतात ते (पुढील खंडात) दाखवितो. ॥४॥

पाठविचार—“प्राणो” “प्राणेन”—ह्या ऐवजी “प्राणो”, “प्राणेन” असे पाठ बहुतेक सर्वत्र आहेत. ते आग्राह्य आहेत. “प्राणो” आणि “प्राणेन” असे पाठ एका हस्तलिखितांत आहे असे १ मध्ये सांगितले आहे म्हणून आम्ही ते घेतले.

अध्याय ३ खंड ५

वागेवास्या एकमंगमुद्रं तस्य नाम परस्तावतिविहिता
भूतमात्रा । प्राणमेवास्या एकमंगमुद्रं तस्य गंधः परस्ता-

अतिविहिता भूतमात्रा । चक्षुरेवास्या एकमंगमुदूढं तस्य रूपं
 परस्ताअतिविहिता भूतमात्रा । श्रोत्रमेवास्या एकमंगमुदूढं
 तस्य शब्दः परस्ताअतिविहिता भूतमात्रा । जिह्वेवास्या
 एकमंगमुदूढं तस्यान्नरसः परस्तात् प्रतिविहिता भूतमात्रा ।
 हस्तावेवास्या एकमंगमुदूढं तयोः कर्म परस्ताअतिविहितां
 भूतमात्रा । शरीरमेवास्या एकमंगमुदूढं तस्य सुखदुःखे
 परस्ताअतिविहिता भूतमात्रा । उपस्य एवास्या एकमंगमुदूढं
 तस्यानंदो रतिः प्रजातिः परस्ताअतिविहिता भूतमात्रा ।
 प्रादावेवास्या एकमंगमुदूढं तयोर्निष्ठा परस्ताअतिविहिता
 भूतमात्रा । प्रज्ञेवास्या एकमंगमुदूढं तस्यै धियो विज्ञातव्यं
 कामाः परस्ताअतिविहिता भूतमात्रा ॥५॥

अर्थ—त्या प्रशेचें वाढलेलें [उदूढं] एक अंग घाणीच म्हणजे
 चोळण्याची शक्ति होय. तिच्या करितां योजलेली [प्रतिविहिता]
 बाहेरची [परस्तात्] भूतमात्रा नामें म्हणजे अर्थवान् शब्द होत.
 त्या प्रशेचें वाढलेलें एक अंग घाणच म्हणजे गंध जाणण्याची शक्ति
 होय. तिच्याकरितां [तस्य] योजलेली बाहेरची भूतमात्रा गंध हे होत.
 त्या प्रशेचें वाढलेलें एक अंग डोळाच म्हणजे पाहण्याची शक्ति होय.
 तिच्याकरितां योजलेली बाहेरची भूतमात्रा रूपें होत. त्या प्रशेचें
 वाढलेलें एक अंग श्रोत्रच म्हणजे ऐकण्याची शक्ति होय. तिच्याकरितां
 योजलेली बाहेरची भूतमात्रा शब्द म्हणजे आवाज हे होत. त्या प्रशेचें
 वाढलेलें एक अंग जिह्वाच म्हणजे पडरस ओळखण्याची शक्ति होय.
 तिच्या करितां योजलेली बाहेरची भूतमात्रा अन्नरस होत. त्या प्रशेचें
 वाढलेलें एक अंग हातच म्हणजे कर्म करण्याची शक्ति होय. तिच्या-
 करितां योजलेली बाहेरची भूतमात्रा कर्म होत. त्या प्रशेचें वाढलेलें एक
 अंग शरीरच म्हणजे सुखदुःख जाणण्याची शक्ति होय. तिच्याकरितां

योजलेली बाहेरची भूतमात्रा मुक्तदुःखें होत. प्रजेचे वाढलेले, एक अंग उपस्थान म्हणजे, जननेन्द्रियाची शक्ति होय. तिच्याकरितां योजलेली बाहेरची भूतमात्रा मैथुनाचा आनंद [आनंद], मैथुन [रति] आणि प्रजोत्पत्ति [प्रजाति] हे होत. त्या प्रजेचें वाढलेलें एक अंग पायच होत म्हणजे चालण्याची शक्ति होय. तिच्याकरितां योजलेली भूतमात्रा चालणें, [इत्या] होय. त्या प्रजेचें वाढलेले एक अंग बुद्धिच [प्रज्ञा] होय. तिच्याकरितां योजलेली भूतमात्रा बुद्धीने जाणावयाचे सर्व विषय [धियो विज्ञातव्यम्] आणि बुद्धीने ठरवावयाचीं प्राप्तव्यें [काम] होत. ॥५॥

पाठविचार—“उदूढं” हा पाठ १ व २ मधील होय. १ मध्ये “उदूह्लम्” असा पाठ आहे. “अदूहुहन्” असाहि पाठ फोटे सापडतो, असें १ मधील टिप्पणीवरून. दिसतें. “उदूह्लम्” ह्याचा अर्थ १ मधील टीकेंत “दोहलें” असा केला आहे. ह्यापैकी कोणताहि पाठ घेतला तरी अर्थ बहुतेक सारखाच येतो. उदूढ = उद् + वह् + क्तः = म्हणजे वाढलेलें, असा अर्थ होतो. “अदूहन्” असा एक पाठभेद १ मध्ये दिला आहे तो उघडच अप्राप्य आहे.

“धियो विज्ञातव्यं कामाः”—हा पाठ २।३ मधील आहे. १ मध्ये “धियो विज्ञातव्यकामाः” असाहि पाठ आहे तो अप्राप्य दिसतो.

टिप्पणी—ह्या संज्ञांत वाग्, प्राण वगैरे प्रज्ञामात्रा सांगून त्यांच्या त्यांच्या बाहेर (परस्तात्) असलेल्या भूतमात्रा सांगितल्या आहेत.

प्रज्ञा हा शब्द शेवटच्या वाक्यांत आहे. त्याचा अर्थ बुद्धि असा आहे. आणि इतरत्र मागे असलेल्या प्रज्ञा शब्दांना अर्थ संवित्-म्हणजे जागृतीतील चैतन्य (consciousness) असा आहे.

कामाः म्हणजे इच्छा, आणि प्राप्तव्यं असाहि अर्थ आहे.

अध्याय ३ खंड ६

प्रज्ञया वाचे समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्वाप्नोति ।
 प्रज्ञया घ्राणं समारुह्य घ्राणेन सर्वान् गन्धानाप्नोति । प्रज्ञया
 चक्षुःसमारुह्य चक्षुषा सर्वाणिरूपाण्यप्नोति । प्रज्ञया श्रोत्रं
 समारुह्य श्रोत्रेण सर्वान् शब्दानाप्नोति । प्रज्ञया जिह्वां
 समारुह्य जिह्वया हि सर्वान्नरसानाप्नोति । प्रज्ञया हरतौ
 समारुह्य हस्ताभ्यां सर्वाणि कर्माण्यप्नोति । प्रज्ञया शरीरं
 समारुह्य शरीरेण सुखदुःखे आप्नोति । प्रज्ञयोपस्थं समारुह्यो-
 पस्थेनानन्दं रतिं प्रजातिमाप्नोति । प्रज्ञया पादौ समारुह्य
 पादाभ्यां सर्वा इत्या आप्नोति । प्रज्ञायैव धियं समारुह्य
 प्रज्ञायैव धियोविज्ञातव्यं कामानाप्नोति ॥३॥

अर्थ—आत्मा प्रज्ञेने वाणीमध्ये शिरून [समारुह्य] वाणीने
 सर्व शब्द उच्चारतो [आप्नोति], आत्मा घ्राणांत शिरून घ्राणाने सर्व
 रंधास अनुभवितो [आप्नोति]. आत्मा प्रज्ञेने डोळ्यामध्ये शिरून
 सर्व रूप पाहतो. आत्मा प्रज्ञेने कानामध्ये शिरून कानाने सर्व आवाज
 [शब्दान्] ऐकतो. आत्मा प्रज्ञेने जिह्वेत शिरून जिह्वेने सर्व
 अन्नरसांची चय घेतो. आत्मा प्रज्ञेने हातामध्ये शिरून सर्व कर्म करतो.
 आत्मा प्रज्ञेने शरीरामध्ये शिरून शरीराने सुखदुःखे भोगतो. आत्मा
 प्रज्ञेने उपस्थामध्ये शिरून आनंद, रति व प्रजोत्पत्ति मिळवितो. आत्मा
 प्रज्ञेने पायामध्ये शिरून सर्व प्रकारच्या गती करितो. आत्मा प्रज्ञेने बुद्धी-
 मध्ये शिरून बुद्धीनेच [प्रज्ञयैव] बुद्धीने जाणावयाच्या गोष्टी जाणतो
 आणि बुद्धीने ठरवावयाचीं प्राप्तव्ये [कामान्] ठरवितो. ॥६॥

पाठविचार—“ घ्राणं ” “ घ्राणेन ”—हे पाठ ‘ १ क ’ मधील
 आहेत. इतरत्र घ्राणं घ्राणेन असे पाठ आहेत ते अग्राह्य आहेत, कारण
 ५ व्या खंडांत अशाच ठिकाणी “ घ्राण ” असा पाठ आहे.

अध्याय ३ खंड ७

न हि प्रज्ञापेता वादनाम किंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतन्नाम प्रज्ञासिपमिति । न हि प्रज्ञापेतः घ्राणो-गंधं कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतं गंधं प्रज्ञासिपमिति । न हि प्रज्ञापेतं चक्षु रूपं किंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतद्रूपं प्रज्ञासिपमिति । न हि प्रज्ञापेतं श्रोत्रं शब्दं कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतं शब्दं प्रज्ञासिपमिति । न हि प्रज्ञापेता जिह्वा अन्नरसं कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतमन्नरसं प्रज्ञासिपमिति । न हि प्रज्ञापेतौ हस्तौ कर्म किंचन प्रज्ञापयेतामन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतत्कर्म प्रज्ञासिपमिति । न हि प्रज्ञापेतं शरीरं सुखदुःखं किंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतत्सुखदुःखं प्रज्ञासिपमिति । न हि प्रज्ञापेत उपस्य आनंदं रतिं प्रजातिं कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतमानन्दं रतिं प्रजातिं प्रज्ञासिपमिति । न हि प्रज्ञापेतौ पादावित्थं कंचन प्रज्ञापयेतामन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतावित्थं प्रज्ञासिपमिति । न हि प्रज्ञापेता धीः कंचन सिद्धयेन प्रज्ञातव्यं प्रज्ञापेत् ॥७॥

अर्थ—प्रज्ञारहित वाणी कोणत्याहि शब्दाचें [नाम] शान करून देऊं शकत नाही. माझे मन दुसरीकडे होतें म्हणून ह्या शब्दाचें शान मला झालें नाही असें म्हणतात. प्रज्ञारहित घ्राण कोणत्याहि गंधाचें शान करून देऊं शकत नाही. माझे मन दुसरीकडे होतें म्हणून

मला गंधाचें ज्ञान झालें नाहीं असें म्हणतात. प्रसारहित डोळा कोणत्याहि रूपाचें ज्ञान करून देऊ शकत नाहीं. माझें मन दुसरीकडे होतें म्हणून हें रूप मी जाणलें नाहीं असें म्हणतात. प्रसारहित कान कोणत्याहि आवाजाचें ज्ञान करून देऊ शकत नाहीं. माझें मन दुसरीकडे होतें म्हणून हा आवाज मी जाणला नाहीं असें म्हणतात. प्रसारहित जिह्वा कोणत्याहि अन्नाच्या रसाचें ज्ञान करून देऊ शकत नाहीं. माझें मन दुसरीकडे होतें म्हणून मी ह्या अन्नरसास जाणलें नाहीं, असें म्हणतात. प्रसारहित हात कोणत्याहि कर्माचें ज्ञान करून देऊ शकत नाहींत. म्हणजेच कोणतेहि कर्म करू शकत नाहींत. माझें मन दुसरीकडे होतें म्हणून ह्या कर्माचें ज्ञान मला झालें नाहीं असें म्हणतात. प्रसारहित कोणत्याहि सुखदुःखाचें ज्ञान करून देऊ शकत नाहीं. माझें मन दुसरीकडे होतें म्हणून तें सुखदुःख मी जाणलें नाहीं असें म्हणतात. प्रसारहित उपस्थ कोणत्याहि आनंदाचें, रतीचें किंवा प्रजोत्पत्तीचें ज्ञान करून देऊ शकत नाहीं. माझें मन दुसरीकडे होतें म्हणून हा आनंद, ही रति किंवा प्रजोत्पत्ति मी जाणली नाहीं असें म्हणतात. प्रसारहित पाय कोणत्याहि गतीचें [इत्यां] ज्ञान करून देऊ शकत नाहींत म्हणजे कोणतीहि गति करू शकत नाहींत. माझें मन दुसरीकडे होतें म्हणून मी ही गति जाणली नाहीं म्हणजेच केली नाहीं असें म्हणतात. प्रसारहित बुद्धीदेखील सिद्धि मिळवू शकत नाहीं म्हणजे शेयास जाणू शकत नाहीं. ॥७॥

पाठविचार—“प्राणो” हा १ क मधील पाठ आहे इतरत्र “प्राणो” असा पाठ आहे. १ क मधील पाठच अधिक योग्य आहे हें उघड आहे.

अध्याय ३ खंड ८

न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् । न गंधं विजिज्ञा-
सीत घ्रातारं विद्यात् । न रूपं विजिज्ञासीत रूपविदं

विद्यात् । न शब्दं विजिज्ञासीत श्रोतारम् विद्यात् । नानरसं
 विजिज्ञासीतानरसविज्ञातारम् विद्यात् । न कर्म विजिज्ञा-
 सीत कर्तारं विद्यात् । न सुखदुःखे विजिज्ञासीत सुखदुःख-
 योविज्ञातारं विद्यात् । आनन्दं रतिप्रजातिं विजिज्ञासीतानन्दस्य
 रतेः प्रजातेविज्ञातारम् विद्यात् । नेत्यां विजिज्ञासीतैतारं
 विद्यात् । न मनो विजिज्ञासीत मन्तारं विद्यात् । ता वा एता
 दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञम् । दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम् ।
 यद्विभूतमात्रा न स्युर्न प्रज्ञामात्रा स्युः । यद्वा प्रज्ञामात्रा न
 न स्युर्न भूतमात्रा स्युः ॥८॥

अर्थ—वाणीला जाणण्याची गरज नाही. वाणी बोलणान्यास
 म्हणजे प्रज्ञेस जाणून घ्या. म्हणजे ती प्रज्ञा प्राणाशिवाय असू शकत नाही
 हें जाणून घ्या. अर्थात् प्राणाचेंच धारणपोषण करा असा भाव आहे.
 (ह्याप्रमाणेच पुढे गंध, रूप, शब्द, अन्नरस, कर्म, सुखदुःख, आनन्द-
 रतिप्रजाति, रति, आणि मन ह्याविषयी म्हटलें आहे. ....) त्या
 ह्या दहाहि [दशैव] भूतमात्रा प्रज्ञेवर म्हणजेच प्रज्ञामात्रावर अवलंबून
 (अधि) आहेत, आणि दहा प्रज्ञामात्रा भूतावर म्हणजे भूतमात्रावर
 अवलंबून आहेत. म्हणजे भूतमात्रा नसतील तर प्रज्ञामात्रा असू शकत
 नाहीत आणि प्रज्ञामात्रा नसतील तर भूतमात्रा असू शकत नाहीत.

अध्याय ३ खंड ९ -

न ह्यन्यतरतो रूपं किञ्चन सिध्येत् । नो एतन्नाना ।
 तद् यथा रसस्योऽपि नेमिर्ऋषिता नाभावरा अर्पिता एवमवैता
 भूतमात्रा प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः ।
 स वा एष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनंदोऽजरोऽमृतो न साधुना

कर्मणा भूयान् नो एवासाधुना कर्मणा कनीयान् । एष
 ह्येवैनं साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यः लोकेभ्य उन्नि-
 नोयते । एष उ एवैनमसाधु कर्म कारयति तं यमेभ्य
 लोकेभ्यः अधो निनीयते । एष लोकपाल एष लोका-
 विपतिरेव सर्वेश्वरः स म आत्मेति विद्यात् स म आत्मेति
 विद्यात् ॥९॥

अर्थ—भूतमात्रा व प्रज्ञामात्रा ह्या दोहोर्वैकी एकाकडूनच
 [अन्यतरतः] रूपाची म्हणजे विषयज्ञानाची सिद्धि होत नाही.
 ग्यरोत्तर पाहिले असता, भूतमात्रा, प्रज्ञामात्रा किंवा प्रज्ञा आणि प्राण
 हे थिक [एतन्] अलग अलग [नाना] असू शकत नाही. ज्याप्रमाणे
 रथाच्या चाकाची नेमी (घर्तुलाकार लाकडे) अरांवर (उभे दांडे)
 ठेवलेली असते आणि अरा नाभीवर (म्हणजे मधील घाटोळ्या
 लाकडाच्या छिद्रात) ठेवलेल्या असतात, त्याप्रमाणे भूतमात्रा प्रज्ञामात्रा-
 वर ठेवलेल्या असतात आणि प्रज्ञामात्रा प्राणावर ठेवलेल्या असतात.
 म्हणून हा प्राणच प्रज्ञेचा आत्मा आनंद म्हणजे आनंद देणारा, कधी
 न क्षिजणारा [अजरः] व कधीहि न मरणारा आहे. [अमृतः]. हा
 चांगल्या कर्मांनी मोठा होत नाही. किंवा चाईट कर्मांनी सहान होत
 नाही. (चांगलीं कर्मे करण्याची गरज नाही आणि चाईट कर्मे करण्यास
 हरकत नाही असा ह्याचा परा अर्थ नाही. ह्याचा परा अर्थ असा
 आहे की मागे चाईट कर्मे केल्याबद्दल पश्चात्ताप करीत घमूं नये आणि
 मागे चांगले कर्मे केले असले तरी त्याच्या गर्वाने पुढून चांगलीं कर्मे
 करणें सोडूं नये. तैत्तिरीयोपनिषद् २ । ९ येथे आणि बृहदारण्यकोपनिषद्
 ४।४।२२-२३ येथील "नैनं कृताकृतोत्पत्तः" ह्या वाक्यांतहि असेच
 विचार आहेत.) ॥ प्राणच, ज्याला ह्या लोक्याच्या वर न्यावयाचें असेल
 त्याला जन्मशःल्लीच योग्य बुद्धी देऊन त्याकडून चांगली कर्मे करवितो

आणि ज्याला ह्या लोकांच्या खाली न्यावयाचे असेल त्याला जन्मकाळीच हलक्या बुद्धि देऊन त्याकडून वाईट कर्म करवितो. (कठोपनिषद् २।२३ वरील आमची टिप्पण पाहा. तेथील अर्थाप्रमाणेच येथेहि अर्थ केल्या आहे. सुबुद्धि किंवा हलकी बुद्धि देणें हें तसा मॅदु बनवून प्राणच करतो आणि त्या बुद्धीनेच मनुष्य चांगलें किंवा वाईट कर्म करतो. म्हणून प्राण चांगलें किंवा वाईट कर्म करवितो असें म्हटलें आहे. हा प्राणच लोकांचे पालन करणारा, हाच लोकांचा अधिपति, हाच सर्वांचा ईश्वर होय. हाच माझा म्हणजे आपला आत्मा होय, असें जाणवें. हाच आपला आत्मा होय असें जाणवें. अर्थात् प्राणाचीच उपासना करावी असा भाव आहे. ॥९॥

पाठविचार—“यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपते”—हा ३ मधील पाठ आहे. १ मधील व्याख्येतहि हाच पाठ घेतला आहे. पण १ व २ मध्ये “यमन्वानुनेपति” असा पाठ आहे. तो अप्राप्त आहे हें उघडच आहे.

“यमेभ्यो लोकेभ्यः अधो निनीपते”—“यमधो निनीपते” असा ३ मध्ये पाठ आहे. १ व २ मध्ये “यमेभ्यो लोकेभ्यो नुनुरसते” असा पाठ आहे. ह्या भिन्न पाठांचा विचार करता आणि “यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीपते” ह्या मागील शब्दयोजनेची कोणता पाठ जुळेल ह्याचा विचार करता, मी येथे दिल्या तोच मूळचा पाठ असावा असें वाटतें. कोणताहि पाठ घेतला तरी अर्थ तोच राहतो.

टिप्पण—“मे” म्हणजे इंद्राचा असा अर्थ न घेतां, ज्याला “मी” “मी” म्हणतों त्याचा म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचा म्हणजेच प्रत्येकाने आपला आपला असा अर्थ घ्यावा. कारण एकंदर प्रतिपादनाचा भाव असाच आहे. ह्या अध्यायात प्राणाचें महत्त्व दाखवून प्राणाचीच उपासना प्रतिपादिली आहे हें उघडच आहे.

कौपितक्युपनिषद् अध्याय चवथा

ह्या अध्यायांतील संवादासारखाच संवाद बृहदारण्यकोपनिषद् २।१ येथेहि आहे. येथील संवाद पाहूनच बृहदारण्यकोपनिषदांतील संवाद लिहिला गेला असें दिसते. कारण कौपितकीच्या पहिल्या खंडांतील अनावश्यक माग "सोऽयमुशीनरेषु.....विदेहेषु इति" हा बृहदारण्यकांत गळला आहे. कौपितकींत ह्या संवादांत प्राण हाच भ्रष्ट आणि उपास्य ठरविला आहे. त्याचें एक प्रसारचें खंडनच करून "जीवात्मा" हाच भ्रष्ट आणि उपास्य ठरविण्याकरिता बृहदारण्यकांतील संवाद लिहिला गेला आहे असें मानावें लागतें. कारण असें मानल्या-शिवाय ह्या दोन संवादांमध्ये जो ठिकठिकाणी फरक आहे त्याची उपपत्ति लागत नाही. ह्या फरकाचा विचार पुढे ठिकठिकाणी केलाच आहे. आणि ह्या दोन उपनिषदांमधील वादाचें स्वरूपहि पुढे योग्य ठिकाणी दाखविलें आहे.

अध्याय ४ खंड १

गार्ग्यो ह वै बालाकिरनूचानः संस्पष्ट आस सोऽयमुशी-
नरेषु संवसन् मत्स्येषु कुरुपांचालेषु काशीविदेहेष्विति स
हाजातशत्रुं काश्यमेत्योवाच ब्रह्म ते ब्रशणीति तं होवाचा-
जातशत्रुः सहस्रं ददमस्त एतस्यां वाचि जनको जनक इति
वा उ जना धारयतीति ॥१॥

अर्थ—गार्ग्यकुल्योत्पन्न प्रख्यात [संस्पष्ट] आणि वस्ता [अनू-
चानः] असा बालाकि नांवाचा होऊन गेला. तो उशीनर, मत्स्य, कुरु,
पांचाल, काशी आणि विदेह ह्या देशांत फिरत असतां [संवसन्] काशी-
देशाचा राजा जो अजातशत्रु त्याच्याकडे जाऊन त्याला म्हणाला,
"मला तुला ब्रह्म शिकवूं दे." त्याला अजातशत्रु म्हणाला, "ह्या

‘चोलग्याचदलच मी तुला हजार (नाणी) देतो कारण इतर लोक मजगटे
न येतां जनक जनक म्हणत जनकाकडेच धावत जातात. ” ॥१॥

पाठविचार—संस्पष्ट—हा १ व २ मधील पाठ आहे. ३ मध्ये “संस्पष्टः” असा पाठ आहे. व त्याचाहि अर्थ तेथील टीपाकाराने प्रख्यात असाच घेतला आहे. द्या अर्थाच्या दृष्टीने “संस्पष्टः” हाच पाठ ग्राह्य दिसतो. “सोऽप्यमुशीनरेषु संवसन् मत्स्येषु” हा २ मधील पाठ आहे. १ मधील पाठ “सोऽप्यमुशीनरेषु सत्वमत्स्येषु” असा आहे तो उघड उघड चुक आहे. ३ मधील पाठ “सोऽवसदुशीनरेषु स वसन् मत्स्येषु” असा आहे. तोहि पाठ पेण्यास इरकत नाही. त्याचा अर्थ थोडा भिन्न होईल एवढेच.

अध्याय ४ खंड २

स होवाच बालाकिर्य एयैप आदित्ये पुरुषस्तमेवाहमुपास इति । तं होवाचावातशत्रु मामेतस्मिन् समवादयिष्ठाः बृहन् पांडरवासा अधिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धेति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्तेऽधिष्ठाः सर्वेषां भूतानाम् मूर्धा भवति ॥२॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “आदित्यांत जो हा पुरुष आहे त्याचीच मी उपासना करतो.” त्याला अवातशत्रु म्हणाला, “तूं मला द्याविपयी चोलवूं नकोस. [समवादयिष्ठाः = सम् + वद् + णिच् + वेदिक - लुट्] मोठा, पांडव्या वस्त्रांचा, सर्व भूतांचा आधार आणि मूर्धा म्हणजे सर्व भूतांमध्ये श्रेष्ठ असें ह्याला मानून मी द्याची उपासना करतो. जो द्याची द्याप्रमाणे उपासना करतो, तो सर्व भूतांचा आधार आणि सर्व भूतांमध्ये श्रेष्ठ होतो. ॥२॥ हें फळ कमी दर्जाचे आहे असा भाव आहे.

पाठविचार—“अधिष्ठाः” हा पाठ १ मधील आहे. इतर ठिकाणी “अतिष्ठाः” हा पाठ आहे. “अतिष्ठाः” व “मूर्धा” यांचा अर्थ एकाच असल्यामुळे मी “अधिष्ठाः” हा पाठ स्वीकारला.

“मैतस्मिन्” हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मधील पाठ “मैवं तस्मिन्” असा आहे. पण पुढील संज्ञांत अद्याच ठिकाणी १ मध्येहि “मैतस्मिन्” असाच पाठ असल्यामुळे येथेहि तोच स्वीकारला आहे.

अध्याय ४ खंड ३

स होवाच बालाकिर्य एवैय चंद्रमसि पुरुषस्तमेवाहं प्रक्षो-
पास इति । तं होवाचाजातशत्रु मामैतस्मिन् समवादधिष्ठाः
सोमो राजान्नस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो
हैतमेवमुपास्तेऽनस्यात्मा भवति ॥३॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “हा जो चंद्रांत पुरुष आहे त्याचीच ब्रह्म म्हणून मी उपासना करतो.” त्याला अजातशत्रु म्हणाला, “मला द्याच्याविषयी बोलवूं नकोस. सोम, राजा व अक्राचा आत्मा म्हणजेच अद्याचें कारण अथवा अन्न उत्पन्न करणारा असें द्याला मानून मी द्याची उपासना करतो. जो द्याची द्याप्रमाणे उपासना करतो तो अद्याचा आत्मा म्हणजे अन्न उत्पन्न करणारा होतो.” त्याला अन्न भरपूर मिळत असा भाव आहे. ॥३॥ हे फळ कमी दर्जाचे आहे असा भाव आहे.

पाठविचार—“रजान्नस्यात्मा” हा २ व ३ मधील पाठ होय. १ मधील पाठ “रजन्नस्यात्मा” असा आहे. तो उघडउघडच चुक आहे.

अध्याय ४ खंड ४

स होवाच बालाकिर्य एवैप विद्युति पुरुष एतमेवाहं
ब्रह्मोपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्ममैतस्मिन् सन्वाद-
यिष्ठाः तेजस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवै-
मुपास्ते तेजस्यात्मा भवति ॥४॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “हा जो धीर्जित पुरुष आहे त्यालाच
ब्रह्म समजून मी त्याची उपासना करतो.” त्याला अजातशत्रु म्हणाला.
“तू मला ह्याविषयी बोलवू नकोस. ह्याला तेजस्वी आत्मा मानून मी
त्याची उपासना करतो. ह्याप्रमाणे जो ह्याची उपासना करतो तो तेजस्वी
आत्मा होतो. ॥४॥ हें फळ कमी दर्जाचें आहे हा भाव आहे.

पाठविचार—“तेजस्यात्मा” हा १ उ १ मधील पाठ आहे
१ व २ मध्ये “तेजस्यात्मा” असा पाठ आहे. तो चूक आहे हें
उघडच आहे. ३ मध्ये “तेजस आत्मा” असा पाठ आहे तोहि घेता
येतो. बृहदारण्यकांत तेजसि” असाच शब्द घोजला आहे आणि
“तेजस्यात्मा” हा “तेजस्यात्मा” ह्याचाच प्रमादपाठ असू शकतो,
म्हणून मी “तेजस्यात्मा” असा पाठ स्वीकारला.

अध्याय ४ खंड ५

स होवाच बालाकिर्य एवैप स्तनयिनौ पुरुष एतमेवाहम्
ब्रह्मोपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्ममैतस्मिन् सन्वादयिष्ठाः
शब्दस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते
शब्दात्स्यात्मा भवति ॥५॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “विजेच्या गडगडांत जो हा पुरुष
आहे, त्यालाच ब्रह्म समजून मी त्याची उपासना करतो.” त्याला

अजातशत्रु म्हणाला, “तूं मला द्याविषयी बोलवूं नकोस. त्याला शब्दाचा आत्मा मानून मी त्याची उपासना करतो. जो द्याप्रमाणे द्याची उपासना करतो तो शब्दाचा आत्मा होतो म्हणजे मोठ्याने व स्पष्टपणे शब्द उच्चारूं शकतो.” ॥५॥ ॥ फळ कमी दर्जाचे आहे हा भाव आहे.

टिप्पण—ह्या खंडास अनुरूप असा खंड बृहदारण्यकांत नाही. ह्याचें कारण मोठें गंभीर असेल असे वाटत नाही.

अध्याय ४ खंड ६

स होवाच बालाकिर्य एवैव आकाशे पुरुषस्तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मातैस्मिन् समवादयिष्ठाः पूर्ण-मप्रवर्तिं प्रहेति वा अहमेतमुपासे इति । स यो है तमेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुराकालाववर्तते ॥६॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “हा जो आकाशांत पुरुष आहे त्याचीच मी उपासना करतो.” त्याला अजातशत्रु म्हणाला, “तूं मला द्याविषयी बोलवूं नकोस. पूर्ण नाश न पावणारे (अप्रवर्ति) ब्रह्म म्हणून मी द्याची उपासना करतो. जो द्याची द्याप्रमाणे उपासना करतो तो प्रजेने आणि पशूंनी भरविला जातो आणि तो स्वतः किंवा त्या प्रजा कालापूर्वी म्हणजे अकाली मरत नाही.” ॥६॥ ॥ फळ कमी दर्जाचे आहे हा भाव आहे.

अध्याय ४ खंड ७

स होवाच बालाकिर्य एवैव वायौ पुरुषस्तमेवाह उपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मातैस्मिन् समवादयिष्ठाः इदो

चैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति । स यो
 हेतमेवमुपास्ते जिष्णुर्ह वाऽपराजयिष्णुरन्यतस्त्यजायी
 भवति ॥७॥

अर्थ—तो चालाकि म्हणाला, “वायूमध्ये जो हा पुरुष आहे
 त्याची मी उपासना करतो.” त्याला अजातशत्रु म्हणाला, “तू मला
 ह्याच्याविषयी घोलवू नकोस. ह्याला इंद्र, चैकुण्ठ किंवा अपराजित सेना
 मानून मी त्याची उपासना करतो. तो दुसऱ्यास जिंकणारा, शत्रूला
 अनिक्त, [अपराजयिष्णुः] आणि शत्रूला जिंकणारा असा होतो. ॥७॥
 हे फक्त कमी दर्जाचे आहे हा भाव आहे.

पाठविचार—“अन्यतस्त्यजायी” हा पाठ ३ मध्ये आहे.
 बृहदारण्यकांतदि असाच पाठ आहे. १ मध्ये “अन्यतस्त्य जाया” असा
 पाठ आहे व त्याचा अर्थहि तेथील टीकाकाराने “अन्यतस्त्यजायी”
 ह्याच्या अर्थासारखाच केला आहे. २ मध्ये “अन्यतस्त्यज्यायान्” असा
 पाठ आहे. तो अधिक चांगला वाटतो. कारण त्याचा अर्थ “तर मग
 किंवा अर्थात् [तन्] दुसऱ्यापेक्षा मोठा” असा आणि मागच्या
 “जिष्णु” ह्याच्या अर्थाहून भिन्न असा अर्थ करता येतो. मूळ पाठ
 “अन्यतस्त्यज्यायान्” असाच असेल असेंहि वाटते.

टिप्पण—अन्यतस्त्यजायी = अन्यतस्त्यान् शत्रून् जेतुं क्षीलं
 यस्य सः । “अन्यतस्त्यजाया” ही ह्या प्रत्ययांत प्रथमा समजावी.

अध्याय ४ खंड ८

स होवाच चालाकिर्य एवैषोऽग्नौ पुरुषस्तमेवाहमुपास
 इति । तं होवांचाजातशत्रुर्माभैतस्मिन् समवाद्यिष्टाः
 विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति । स यो हेतमेव-
 मुपास्ते विषासहिर्वा एव भवति ॥८॥

अर्थ—तो बालकि म्हणाला, “अग्नीमध्ये जो हा पुरुष आहे त्याचीच मी उपासना करतो.” त्याला अज्ञातशत्रु म्हणाला, “तू मला द्याविषयी बोलवू नकोस. शत्रूला दुःसह असं द्याला मानून मी द्याची उपासना करतो. जो द्याप्रमाणे द्याची उपासना करतो तो शत्रूना दुःसह होतो.” ॥८॥ हें फळ कमी दर्जाचें आहे असा भाव आहे.

पाठविचार—“विपासहिः” हाच पाठ सर्वत्र आहे. बृहदारण्यकांतहि हाच पाठ आहे. ३ मध्ये द्याचा अर्थ “दुःसहो अन्यैः.” असाहि केला आहे. पण हा अर्थ कसा येतो याचा विचार केला नाही. मला वाटतें की मूळ पाठ “द्विपासहिः” असा असावा व त्याचा अर्थ मी वर केल्याप्रमाणे “द्विपैः असहिः असद्यः दुःसहः” असा असावा.

अध्याय ४ खंड ९

स होवाच बालकिर्य एवैपोऽप्यु पुरुषस्तमेवाहमुपास
इति । तं होवाचाज्ञातशत्रुर्मैतस्मिन् समवादयिष्ठाः
अन्नस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमु-
पास्ते अन्नस्यात्मा भवति । इत्यधिदैवतम् । अथा-
ध्यान्मन् ॥९॥

अर्थ—तो बालकि म्हणाला, “हा जो पाण्यांत पुरुष आहे त्याचीच मी उपासना करतो.” त्याला अज्ञातशत्रु म्हणाला, “तू मला द्याविषयी बोलवू नकोस. द्याला अद्याचा आत्मा समजून मी द्याची उपासना करतो. द्याप्रमाणे द्याची जो उपासना करतो तो अद्याचा आत्मा म्हणजे उत्पत्तिकर्ता होतो.” (हें फळ कमी दर्जाचें आहे हा भाव आहे.)

येथपर्यंत शरीरावाहेरील देवतांच्या उपासनाविषयी सांगितले. आता शरीराशी संबद्ध असलेल्या देवतांच्या उपासनाविषयी सांगतो.

पाठविचार—“अन्नस्यात्मा” हा पाठ मी कल्पिला आहे. १ मध्ये “नाम्नोऽस्यात्मा.” असा पाठ आहे. २ मध्ये “नाम्नास्यात्मा” असा पाठ आहे आणि ३ मध्ये “नाम्न आत्मा” असा पाठ आहे. १ व २ मधील पाठ अगुद्ध आहेत हे उघडच आहे. ते शुद्ध करण्याकरितांच ३ मधील पाठ कल्पिला गेला असे दिसते. पण त्याने चांगला अर्थ होत नाही. कारण पाण्याचा आणि नामाचा काहीच संबंध नाही. पाण्याचा मात्र अज्ञाशी, पाण्यानेच अन्न उत्पन्न होते हा संबंध आहे म्हणून मी “अन्नस्यात्मा” असा पाठ कल्पिला. १ व २ मधील पाठात “स्य” हे अक्षर आहेच. “म्न” हे अक्षर “अ”चा पाठभंग होऊन होऊ शकते. म्हणून मूळ पाठ “अन्नस्यात्मा” असाच हेच संभवते. “अन्नस्यात्मा” असा प्रयोग खंड ३ मध्ये आहेच. त्यानेहि माझ्या कल्पनेस पुष्टि मिळते.

बृहदारण्यकांतील पाण्याविषयीच्या खंडांत पाण्यातील पुरुषाला “प्रतिरूप” मानले आहे. कौपितकींतील ह्या नवव्या खंडांत बदल करण्याचे कारण “अन्नस्यात्मा” हे फळ मार्गे तिसऱ्या खंडांत आले आहे तेच येथे पुनः सांगणे बृहदारण्यककर्त्यास योग्य वाटले नाही हेच दिसते. ह्यावरूनहि मूळ पाठ “अन्नस्यात्मा” असाच ठरतो.

टिप्पणी—कौपितकीच्या नवव्या खंडांत बृहदारण्यककाराने बदल का केला हा प्रश्न सोडविणे जरूर आहे. “अन्नस्यात्मा” हे फळ कौपितकीच्या तिसऱ्या खंडांत सांगितले आहे, तेच बृहदारण्यकांतहि “नास्याध् शीयते” ह्या शब्दांनी सांगितले आहे, तेच पुनः सांगणे बृहदारण्यककर्त्यास वाचटले नाही. म्हणून त्याने दुसरे फळ सांगितले असावे. पाण्यांत प्रतिबिंबहि [प्रतिरूप] दिसते ह्यावरून हे दुसरे फळ बृहदारण्यककर्त्याने सांगितले. पण ते फळ कौपितकीच्या

दहाव्या खंडांत 'सांगितलें तेंच होय आणि तें तर अध्यात्म विभागांत पडतें. म्हणून बृहदारण्यकांत "इत्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मम्" हे शब्द गाळले आणि कौपितकीच्या दहाव्या खंडांतील फळाऐवजी "रोचिष्णु-र्भवति" म्हणजे चकचकणारा होतो असें फळ सांगितलें. कारण पाण्या-तील प्रतिबिंबापेक्षा आरण्यांतील प्रतिबिंब जास्त चकचकित असतें. ह्यावरूनहि दिसतें की कौपितकीच्या ह्या प्रकरणांत सुधारणा करूनच बृहदारण्यांमधील अनुरूप प्रकरण बनविलें. (सुधारणा योग्य किंवा अयोग्य हा प्रश्न निराळा.)

अध्याय ४ खंड १०

स होवाच बालाकिर्य एवैप आदर्शं पुरुषस्तमेवाहमुपास
इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मातैस्मिन् समवादिष्टाः
प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते
प्रतिरूपो हैवास्य प्रजायामाजायते नाप्रतिरूपः ॥१०॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, "आरण्यांत जो हा पुरुष आहे, त्याची मी उपासना करतो." त्याला अजातशत्रु म्हणाला, "मला तूं ह्याविषयी बोलवूं नकोस. प्रतिरूप म्हणजे प्रतिबिंब समजून मी ह्याची उपासना करतो. ह्याप्रमाणे जो ह्याची उपासना करतो त्याच्या संततीमध्ये त्याचा प्रतिरूप असाच जन्मतो. अप्रतिरूप जन्मत नाही." ॥१०॥ हें फळ कमी दर्जाचे आहे असा भाव आहे.

अध्याय ४ खंड ११

स होवाच बालाकिर्य एवैप प्रातिशुक्लयां पुरुषः तमे-
वाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मातैस्मिन् समवाद-
यिष्टाः द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति । स यो

हैतमेवमुपास्ते विंदते द्वितीयं द्वितीयवान् भवति ॥११॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “मनुष्याच्या आवाजाच्या प्रतिध्वनीत [प्रातिश्रुत्कयाम्] जो पुरुष आहे त्याचीच मी उपासना करतो.” त्याला अजातशत्रु म्हणाला, “मला तू द्याविषयी बोलवू नकोस. सोडून न जाणारा दुसरा (म्हणजे मदतगार किंवा वायको) म्हणून मी द्याची उपासना करतो. द्याप्रमाणे जो द्याची उपासना करतो त्याला दुसरा मिळतो. तो द्वितीयवान् होतो.” ॥११॥ हे फळ कमी दर्जाचे आहे असा भाव आहे.

पाठविचार—“द्वितीयं” हा १ मधील पाठ आहे. २ व ३ मध्ये “द्वितीयात्” असा पाठ आहे. तेथे त्याचा अर्थ “माया-शरीरात्” असा करून “द्वितीयं” हे पद अभ्याहृत पेतले आहे. द्या पाठांत अभ्याहाराची गरज पडते म्हणून हा अपाठ आहे.

अध्याय ४ खंड १२

स होवाच बालाकिर्य एवैप शब्दः पुरुषमन्वेति तमेवाह-
मुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मामैतस्मिन् समवादयिष्ठाः
असुरिति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते नो
एव स्वयं नास्य प्रजा पुराकालात् समोहमेति ॥१२॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “हा जो शब्द म्हणजे आवाज उच्चारणाची शक्ति नेहमी मनुष्याबरोबरच असते [अन्वेति] त्याचीच मी उपासना करतो.” त्याला अजातशत्रु म्हणाला, “तू मला द्याविषयी बोलवू नकोस. “असु” म्हणजे श्वासोच्छ्वास म्हणून मी द्याची उपासना करतो. जो द्याप्रमाणे द्याची उपासना करतो तो स्वतः किंवा त्याची प्रजा कालापूर्वी म्हणजे अकाली संमोहात् म्हणजे मृत्यूला प्राप्त होत नाही.” ॥१२॥ हे फळ कमी दर्जाचे आहे असा भाव आहे.

पाठविचार—“असुः” हा २ व ३ मधील पाठ होय. १ मध्ये “आयुः” असा पाठ आहे व तोच अधिक योग्य आहे; कारण त्याचाच अर्थ स्वासोच्छ्वास असा आहे आणि शब्दोच्चारणास स्वासोच्छ्वासाचीच गरज असते.

टिप्पण—ह्या अध्यायांत शेवटी जरी प्राणाचीच उपासना सांगितली आहे, तरी ती “प्राण” हा “प्रज्ञेचा” आत्मा म्हणजे जागृतीतील चैतन्याचा आत्मा म्हणून करावयाची उपासना होय. स्वासोच्छ्वास शोषेतहि चालू शकतो आणि सर्वकाळ शोषेत राहूनहि प्राण कायम राहू शकतो. एकूण ह्या संज्ञातील उपासना स्वासोच्छ्वास-युक्त प्राणाची होय आणि अध्यायाच्या शेवटी सांगितलेली उपासना जागृतियुक्त प्राणाची होय. आणि म्हणूनच येथील फळ केवळ आयुष्य आहे आणि तेथील फळ अमृत म्हणजेच आनंद आहे. तेथे तें “सर्वेषां भूतानां त्रैलोक्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं” ह्या शब्दांनी सांगितले आहे.

अध्याय ४ खंड १३

स होवाच बालाकिर्य एवैष द्वापयां पुरुषस्तमेवाहमुपास
इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मैतस्मिन् समवाशयिष्ठाः मृत्यु-
रिति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते नो एव
स्वयं नास्य प्रजा पुराकाल्यप्नीयते ॥१३॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “मनुष्याच्या उन्हांतील सावलीत जो पुरुष आहे त्याची मी उपासना करतो.” त्याला अजातशत्रु म्हणाला, “तुं मला द्याविषयी बोलवूं नकोस. मृत्यु म्हणून मी ह्याची उपासना करतो. जो ह्याची द्वापमाणे उपासना करतो, तो स्वतः किंवा त्याची प्रजा अकालीं मरत नाही. ” ॥१३॥ हे फळ कमी दर्जाचे आहे असा भाव आहे.

अध्याय ४ खंड १४

स होवाच बालाकिर्य एवैप शरीरः पुरुषः तमेवाह-
मुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्माँतस्मिन् समवादयिष्ठाः
प्रजापतिरिति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते
प्रजायंते प्रजया पशुभिः ॥१४॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “ह्या शरीरांत जो पुरुष आहे.
त्याचीच मी उपासना करतो.” त्याला अजातशत्रु म्हणाला, “मला
तू ह्याच्याविषयी बोलवू नकोस. प्रजापति म्हणजे प्रजा उत्पन्न करणारा
म्हणून मी ह्याची उपासना करतो. जो ह्याप्रमाणे ह्याची उपासना करतो
तो प्रजेने आणि पशूंनी वाढतो.” ॥१४॥ हें फळ कमी दर्जाचें आहे,
असा भाव आहे.

अध्याय ४ खंड १५

स होवाच बालाकिर्य एवैप प्राज्ञ आत्मा येनैतत्सुप्तः
स्वप्नया चरति तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्माँ-
तस्मिन् समवादयिष्ठाः यमो राजेति वा अहमेतमुपास इति ।
स यो हैतमेवमुपास्ते सर्वं हास्मै इदं श्रेष्ठयाय यम्यते ॥१५॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “ज्यामुळे [येन] ह्याप्रमाणे
[एतत्] निजलेला [सुप्तः] श्लोष आणगान्या नाडीनें [स्वप्नया]
फिस्तो त्या ह्या शोषेंतल्या आत्म्याचीच [प्राज्ञ आत्मा] मी उपासना
करतो.” त्याला अजातशत्रु म्हणाला, “तू मला ह्याविषयी बोलवू
नकोस. ह्याला यम म्हणजे नियमन करणारा व राजा म्हणजे अधिकार
चालविणारा समजून मी ह्याची उपासना करतो. जो ह्याप्रमाणे ह्याची
उपासना करतो, त्याला श्रेष्ठत्व देण्याकरितां [श्रेष्ठयाय] हें सर्व जग

त्याच्या कावूंत ठेवले जाते [यम्यते]. ” ॥१५॥ हे फळ कमी दर्जाचे आहे असा भाव आहे.

टिप्पणे — “प्राज्ञ आत्मा ” मांडुक्योपनिषदांत शोषेतील आत्म्याला “प्राज्ञ ” म्हटले आहे, ह्यावरून “प्राज्ञ आत्मा ” म्हणजे “शोषेतील आत्मा ” हा अर्थ निश्चित आहे.

“यमो राजा ” मांडुक्योपनिषदांतहि शोषेतील आत्म्याला सर्वेश्वर म्हटले आहे.

कौपितक्युपनिषदांतील १५ ते १७ ह्या तीन खंडांना अनुरूप अशीं खंडे बृहदारण्यकांत नाही. ह्या तीन खंडांत प्राज्ञ आत्मा म्हणजे शरीर, उच्चत्या डोळ्यांतील आत्मा म्हणजे जागृति आणि ह्याच्या डोळ्यांतील आत्मा म्हणजे स्वप्न ह्या उपास्यांचा विचार केला आहे व ते हलके ठरविले आहेत. कारण कौपितकीकरास हे प्राणावरच अधिष्ठित असल्यामुळे प्राणाचेच श्रेष्ठत्व स्थापन करावयाचे आहे. बृहदारण्यक-कर्त्यास जागृतीचेच श्रेष्ठत्व स्थापावयाचे आहे म्हणून त्याने ही तीन उपास्ये गाळून अज्ञातशत्रूच्या भाषणांत “स यथोर्णनाभिः” इत्यादि वाक्यांत जागृतीचेच वर्णन केले. येथे कौपितकी आणि बृहदारण्यक ह्यांमधील वादाच्या स्वरूपाचे विवरण करणे जरूर आहे. आनंदाचा अनुभव हें मतुष्याचे परम साध्य आहे. आणि तो आनंदाचा अनुभव जागृतीतच येऊं शकतो, पण जागृति ही प्राणावर अवलंबून आहे. कारण प्राण शरीरास जिवंत ठेवील तरच जागृति संभवते. उलट जागृतीतील आनंदानुभवामुळेच अर्थात् त्या आनंदामुळेच प्राणाची म्हणजेच आयुष्याची वृद्धि होते. म्हणून प्राण म्हणजे आयुष्य वाढविणें हेंच कौपितकीकराप्रमाणे परम साध्य मानले तरी त्याकरितां जागृतीतील आनंदाकरितां सटपट करवीच लागेल. म्हणजे (१) स्वानंदभावनम्

(२) अद्वैतभाषनम् ह्या आमच्या सूत्रांत* सांगितल्याप्रमाणेहि वागावें लागेलच. आणि जागृतीतील आनंद हेंच बृहदारण्यककाराप्रमाणे परम साध्य मानलें तरी प्राण कायम ठेवण्याकरिता (१) विषयानंदत्याग आणि (२) सत्कर्म च ह्या आमच्या सूत्रांत* सांगितल्याप्रमाणेहि वागावें लागेलच. ह्यावरून दिसतें की प्राण वाढविणें किंवा जागृतीतील आनंद अनुभवणें ह्यापैकी कोणतेंहि परम साध्य मानलें तरी बरील चारहि सूत्रांप्रमाणे वागावें लागेल. म्हणजे परिणाम एकच आहे. म्हणून कौपितकी व बृहदारण्यक ह्यांमधील वाद केवळ तात्विक स्वरूपाचा आहे. (academic). अर्थात् निरर्थक आहे. प्राणारिवाय जागृति असू शकत नाही. म्हणून प्राण हेंच परम साध्य ठरतें असें कौपितकीकाराचें म्हणणें आहे व तें त्याने पुढील १९ व २० ह्या खंडांत सांगितलें आहे. वृक्षांमध्ये जागृतीच्या आनंदानुभवाशिवायच प्राण चांगल्या रीतीने राहतो आणि क्षोपेंतहि असेच होतें. पण ह्या दोनहि ठिकाणी आनंद असला तरी आनंदाचा अनुभव नाही. आनंदानुभव जागृतीतच असतो म्हणून जागृतीतील आनंदानुभव हेंच परमसाध्य होय असें बृहदारण्यककर्त्याचें म्हणणें आहे आणि तें त्याने आपल्या विसाव्या खंडांत सांगितलें आहे. दोघांमधील वादाचें जें हें विवरण केलें आहे त्या दृष्टीने बालाकि व अत्रातशत्रु ह्यांमधील हे वाद वाचल्यास त्यांचा बोध चांगला होईल.

अध्याय ४ खंड १६

स होवाच बालाकिर्य एवेप दक्षिणेऽश्वन् पुरुषस्तमेवाह-
मुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मैतस्मिन् । समवादयिष्ठाः
नाम्न आत्माऽनेरात्मा ज्योतिष आत्मेति वा अहमेतमुपास

इति । स यो हैतमेवमुपास्ते एतेषां सर्वेषां आत्मा
भवति ॥१६॥

अर्थ—तो बालाकि म्हणाला, “ह्या दक्षिण डोळ्यांत जो पुरुष
आहे त्याची म्हणजे जागृतीतील पुरुषाची मी उपासना करतो.” त्यावर
अज्ञातशत्रु रयाला म्हणाला, “तूं मला ह्याविषयी बोलतं नकोस. मी
आत्मा नांवाचा [नात्मः] म्हणजे बाणीचा आत्मा, कर्माचा [अग्नेः]
आत्मा आणि ज्ञानाचा [ज्योतिषः] आत्मा समजून ह्याची उपासना
करतो. जो ह्याप्रमाणे ह्याची उपासना करतो तो ह्या तिन्हीचा आत्मा
होतो. म्हणजे बाणी, कर्म आणि ज्ञान ह्यांत कुशल होतो.” ॥१६॥ हें
फळ कमी दर्जाचे आहे असा भाव आहे.

पाठविचार—“अग्नेः” “ज्योतिषः” हे १ व २ मधील
पाठ आहेत. २ मध्ये “अग्निः” आणि “ज्योतिष्ट” असे पाठ
आहेत. त्यांचा चांगलासा अर्थ होत नाही म्हणून ते अप्राप्त आहेत.

टिप्पणी—दक्षिणेश्वर पुरुषः—मनुष्य जागृति, स्वप्न व निद्रा
ह्या तीन अवस्था अनुभवीत असतो. त्या प्रत्येक अवस्थेत आत्मा
कोठे कोठे असतो तें ऐतरेयोपनिषदाच्या चवथ्या अध्यायाच्या तिसऱ्या
खंडातील “अयमावसथो अयमावसथो अयमावसथो” ही वाक्ये
म्हणवार्ता मोटाने दाखवावयाचे असते. तीं स्थाने अनुक्रमे डोळे, कंठ
आणि हृदय हीं होत असे ब्रह्मोपनिषदातील “नेत्रे जागरितं विद्यास्कंदे
स्वप्नं समाविशेत् । सुपुप्तं हृदयस्थं तु पुरीयं मूर्ध्नि संस्थितम् ॥२१॥
ह्या वचनावरून दिसते. जागृति, स्वप्न, सुपुप्ति ह्या तीन अवस्थांचीं
स्थाने नेत्र, कंठ, हृदय होत हें मानणें योग्यच आहे. कारण जागृतीमध्येच
नेत्र उघडे असतात, आणि सुपुप्तीमध्ये फक्त हृदयाचीच म्हणजे
शरीराच्या मधल्या मागाचीच क्रिया म्हणजे रक्ताभिसारण, स्वासो-
च्छ्वास आणि अन्नपचन ह्या क्रिया चालू असतात, हातपाय व मंडू

वाच्या क्रिया बंद असतात. म्हणून नेत्र व हृदय ही अनुक्रमे जागृति व निद्रा ह्यांचो स्थान ठरतात. जागृति व निद्रा ह्यांमध्ये स्वप्न आतं, त्याप्रमाणेच नेत्र व हृदय ह्यांमध्ये कंठ आहे म्हणून निद्रेन जागृतीत येतांना स्वप्नात जातो. त्याप्रमाणेच हृदयातून नेत्रांत जातांना आत्मा कंठातून जातो. अर्थात् कंठ हें स्वप्नाचें स्थान असें ठरते. (भी-
 शंकराचार्यांनी यथैव ऐतरेयोपनिषदांतील वचनाच्या भाष्यांत दक्षिण-
 नेत्र, अंतर्मन आणि हृदय ही जागृति, स्वप्न आणि निद्रा यांनी स्थाने
 सांगितली आहेत. त्यापैकी अंतर्मन हें घोटाने दाखवितां येण्याजोगें
 नसल्यामुळे चूक दिसते.) नेत्र हें जागृतीचें स्थान एवढें द्यावरून
 निश्चित दिसते. पण येथे गंड १६ व १७ मध्ये दक्षिण नेत्र आणि
 सव्य नेत्र असा विवेक केला आहे, त्यावरून उजवा डोळा हें जागृतीचें
 स्थान आणि डावा डोळा हें स्वप्नाचें स्थान असें मानावें लागतें
 आणि त्यात एक पोरक प्रमाणहि असें आहे की पुढील १७ व्या
 गंडांतील सव्य नेत्रांतील पुरुषाला “तेजस आत्मा” असें म्हटलें
 आहे आणि मांडुक्योपनिषदांतहि स्वप्नांतील आत्म्याला “तेजस”
 म्हटलें आहे. छांदोग्योपनिषद् ४।१५ येथे आणि ८।७ येथे दक्षिण
 डोळा व सव्य डोळा असा विवेक केला नाही, तथापि गृहदारण्यकोप-
 निषद् २।३ येथे आणि ४।२ येथे दक्षिण नेत्र व सव्य नेत्र असा
 विवेक केला आहे. पण तेथील विवेकाचें कारण कौपितकींतील
 विवेकाच्या कारणाहून भिन्न आहे. तेथे दक्षिण डोळ्यांतील पुरुष म्हणजे
 ब्रह्माची जागृति आणि सव्य डोळ्यांतील पुरुष म्हणजे केवळ जागृति
 असा अर्थ आहे आणि येथे कौपितकीमध्ये दक्षिण डोळ्यांतील पुरुष
 म्हणजे जागृति व सव्य डोळ्यांतील पुरुष म्हणजे स्वप्न असा अर्थ
 आहे. दोन्ही उपनिषदांत “दक्षिण” व “सव्य” ह्या शब्दांत श्लेष
 आहे. “दक्षिण” म्हणजे चांगला, कुशल, हुशार, विद्वान् आणि
 “सव्य” म्हणजे वाईट असे दुसरे अर्थ आहेत हें उघड आहे,

“नाम्नः” “अग्नेः”, “ज्योतिषः”—जागृतीतच मनुष्य बोलू शकतो, प्रेरणापूर्वक कर्मे (Voluntary acts) करू शकतो, आणि जाणू शकतो म्हणून नाम्नः, अग्नेः आणि ज्योतिषः यांचा अर्थ अनुक्रमे याणी कर्म आणि ज्ञान असा केला पाहिजे. “नाम्नः” ह्याचा अर्थ “याणी” हें ठपडच आहे. “अग्नि” ही कर्माची देवता होय असें ईशावास्योपनिषद् श्लोक १६-१९ आणि कठोपनिषद् १। १२-१७ ह्यावरून दिसतें म्हणून अग्नि म्हणजे कर्म असा अर्थ ठरतो. ज्ञानाला, ज्योतिष म्हणजे प्रकाश म्हणणें हें उपपन्नच आहे.

अध्याय ४ खंड १७

स होवाच बालाकिर्य एवैप सव्येऽश्वन् पुरुषस्तमेवाह-
मुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मैतस्मिन् समवादयिष्ठाः
सत्यस्यात्मा विद्युत आत्मा तेजस आत्मेति वा अहमेतमुपास
इति स यो हैतमेवमुपास्ते एतेषां सर्वेषामात्मा भवति ॥१७॥

अर्थः—तो बालाकि म्हणाला, “सव्य डोळ्यांत हा जो पुरुष आहे त्याची म्हणजे स्वप्नांतील पुरुषाची मी उपासना करतो.” त्यावर अजातशत्रु त्याला म्हणाला, “तूं मला याविषयी बोलतू नकोस. सत्याचा म्हणजे खरेपणाचा, विजेचा म्हणजे चपलपणाचा आणि तेजाचा म्हणजे शक्तीचा आत्मा म्हणून मी त्याची उपासना करतो. जो ह्याप्रमाणे त्याची उपासना करतो तो ह्या सर्वांचा म्हणजे खरेपणा, चपलपणा आणि शक्ति ह्यांचा आत्मा होतो.” ॥१७॥ हें फल कमी दर्जाचे आहे असा भाव आहे.

टिप्पण—स्वप्नांतील देताचे व अनुभव मनाची व शरीराची सरी स्थिति दाखवितात म्हणून स्वप्नांत खरेपणा असतो. स्वप्नांतील सर्व घडामोडी विजेसारख्या चपलतेने घडतात म्हणून स्वप्नांत चपलता

असते. अशक्य वाटणान्या गोटीहि स्वप्नांत घडतात म्हणून स्वप्नांत शक्ति ही असतेच.

अध्याय ४ खंड १८

तत उ ह बालाकिस्तूष्णीमास । तं होवाचाजातशत्रु-
 रैतायन्तु बालाका इति । एतावद्भीति होवाच बालाकिः ।
 तं होवाचाजातशत्रुर्मृषावै किल मा संवदिप्याः ब्रह्म ते
 ब्रवाणीति । स होवाच यो वै बालक एतेषां पुरुषां कर्ता
 यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः । तत उ ह बालाकिः
 समिप्याणिः प्रतिचक्रामोपायानीति । तं होवाचाजातशत्रुः
 प्रतिलोमरूपमेव स्यात् यत् क्षत्रियो ब्राह्मणमुपनयेत् एहि
 व्येव त्वा क्षपयिष्यामि इति । तं ह पाणामभिपद्य प्रयव्राज ।
 तौ ह सुप्तं पुरुषमीयतुः । तं हजातशत्रुरामंत्रयांचक्रे बृहन्
 पांडरवासः सोमराजन्निति । स उ हं तूष्णीमेव शिश्ये ।
 तत उ हैनं यष्टया विचिक्षेप । स तत एव समुत्तस्यौ ।
 तं होवाचाजातशत्रुः क्वैप एतद्बालाके पुरुषोऽशयिष्ठ क्वैतद-
 भुत् कुतदागात् इति । तद्रुह बालाकिर्न विजज्ञौ ॥१८॥

अर्थ—त्यानंतर बालाकि उगाच राहिल्य. तेव्हा त्याला अजात-
 शत्रु म्हणाला, “तुला एवढेच का शिकवावयाचे होतें ?” बालाकि
 म्हणाला, “होय एवढेच.” तेव्हा अजातशत्रु म्हणाला, “तर मग मी
 तुला ब्रह्म शिकवितो हें तूं मला रोटीच मांगितलेस.” तो अजातशत्रु
 पुढे म्हणाला, “हे जे उपास्य पुरुष तूं मला सांगितलेस त्या पुरुषांना
 ज्याने उत्पन्न केले [कर्ता] आणि त्या पुरुषांचे कर्म [तत्कर्म] वास्त-
 विक ज्याचे कर्म होय तोच (म्हणजे प्राणच) जाणून घेतला पाहिजे.”

तेव्हा (तो जो बाणून घेतला पाहिजे तो बालाकीस माहीत नसल्यामुळे) बालाकि " मला तुझ्याकडे शिकण्यास येऊ दे [उपयानीति]" असे म्हणत अजातशत्रूकडे हातांत समिधा घेऊन आला [प्रतिचक्राम]. तेव्हा अजातशत्रू त्याला म्हणाला, "क्षत्रियाने ब्राह्मणास शिकवावे [उपनयेत्] हे उलट आहे [प्रतिरूपमिव], तथापि ये मी तुला शिकवितोच" [एव]. नंतर अजातशत्रूने बालाकीचा हात धरला आणि चालू लागला. ते दोघे एका क्षोपी गेलेल्या मनुष्याजवळ आले, त्याला अजातशत्रूने " हे बृहन्, हे पांडुरथासा, हे सोमराजा " अशी हाक मारली. तथापि तो तसाच गुपचिप निजून राहिला. तेव्हा अजातशत्रूने त्याला फाडीने मारलें [विचिक्षेप] तेव्हा तो उठून उभा राहिला. तेव्हा बालाकीला अजातशत्रूने विचारलें, " हे बालाके, हा पुरुष, ह्याप्रमाणे [एतत्] कोठे निजला होता, हा पुरुष ह्याप्रमाणे [एतत्] कोठे होता, आणि ॥ पुरुष ह्याप्रमाणे कोटून आला ! " ते बालाकीला माहित नव्हतें. ॥१८॥

पाठाधिकार--" स वै " हा ३ व २ मधील पाठ आहे. १ मध्ये " संपैः " असा पाठ आहे. तो उपडच अप्राप्य आहे.

" विचिक्षेप " हा २ व ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये " च विक्षेप " असा पाठ आहे. तो उपडच अप्राप्य आहे.

" विजिह्वी " हा २ मधील पाठ आहे. ३ मध्ये " विजिह्वे " असा पाठ आहे तोहि ग्राह्यच आहे. पण १ मध्ये " विजिह्वी " असा पाठ आहे तो व्याकरणदृष्ट्या अशुद्ध आहे.

" तदुह " हा २ मधील पाठ आहे. " तत उ ह " असा पाठ १ मध्ये आहे. ह्या दोनहि पाठांचा चांगला अर्थ होत नाही म्हणून ते अप्राह्य आहेत.

" आगात् " हा ३ मधील पाठ आहे. १ व २ मध्ये " अगात् " असा पाठ आहे. तो अप्राह्य आहे ॥ उपडच आहे.

टिप्पणें—“यस्य वै तत्कर्म” हे वाक्य व्याससूत्र “जगद्वाचि-
स्वात्” १।४।१६ येथे घेऊन त्याचा अर्थ “तत् म्हणजे जगत् हे
ज्याचें कर्म आहे तें ब्रह्म” असा केला आहे. पण हा अर्थ अप्राह्य
आहे. एकतर “तत्” ह्यामागे अवळच “पुरुष” म्हणजे बालाकीने
सांगितलेले १६ “उपास्य पुरुष” हा शब्द आहे. म्हणून “तत्” हे
सर्वनाम त्या पुरुषांचेंच वाचक असलें पाहिजे. दुसरे श्रीव्यासांच्या
अर्थाप्रमाणें “यो वै एतेषां पुरुषाणां कर्ता” आणि “यस्य वै तत् कर्म”
ह्या दोघांच्या अर्थामध्ये बहुतेक फांही फरकच रहात नाही. तिसरे,
हे प्रकरण खरोखर ब्रह्माचें नसून प्राणाचें आहे हें “अथास्मिन् प्राण
एवैकधा भवति” ह्या पुढील खंडांतील वाक्यावरून उघड आहे.
“समित्प्राणिः” हातांत समिधा घेऊन जाणें हें तेव्हा शिष्यस्थाचें
रक्षण समजत असत.

अध्याय ४ खंड १९

तं होवाचाजातशत्रुर्यंत्रं एतद्बालके पुरुषोऽश्रयिष्ट
यत्रैतदभूत् एत एतदागात् हिता नाम हृदयस्य नाड्यो
हृदयापुरीततमभिप्रतन्यति यथा सहस्रधा केशो विपादित-
स्तापदण्यः पिंगलस्याणिम्ना तिष्ठंति शुक्लस्य पीतस्य
लोहितस्य च तासु तदा भवति यदा मुक्तः स्वप्नं न कंचन
पश्यति । अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति । तदैव वाक्
सर्वनामभिः सहाप्येति चक्षुः सर्वं रूपैः सहाप्येति श्रोत्रं सर्वं
शब्दैः सहाप्येति मनः सर्वैर्घ्रातैः सहाप्येति । स यदा
प्रतिबुध्यते यथाग्नेर्विस्फुलिगा विप्रतिष्ठेन् एवमेतस्मादात्मनः
प्राणा यथास्तनम् विप्रतिष्ठेते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो
लोकाः । तद्यथा क्षुरः क्षुरधाने हितः स्यात् विदग्धभरो वा

विश्वंभरकुलाये एवमेवैव प्रज्ञाभेदं शरीरमनुप्रविष्ट आ-
लोमस्य आनखेम्यः ॥१९॥

अर्थ—त्याला अजातशत्रु म्हणाला, "हे बालाके, जेथे हा पुरुष ह्याप्रमाणे निजला होता, जेथे ह्याप्रमाणे हा होता आणि जेथून ह्याप्रमाणे आला, त्या हिता नावाच्या हृदयाच्या नाडी होत. त्या नाडी हृदयापासून पुरीततापर्यंत म्हणजे हृदयाच्या आवरणपर्यंत पसरलेल्या आहेत. केशाचे हबार भाग केले असतां [विपाटितः] केशजितका बारीक होईल तितक्या त्या बारीक आहेत आणि त्या पिंगल, पीत, शुक्ल आणि लोहित रंगाच्या सूक्ष्म रसाने [अणिग्ना] त्या भरलेल्या असतात. दोर्पी गेलेला मनुष्य जेव्हा कोणतेच स्थान पाहत नाही तेव्हा तो त्या नाडीमध्ये असतो आणि [अथ] ह्या प्राणातच मिळून गेलेला असतो [एकधा भवति]. त्या वेळीं बाणी सर्व शब्दांसह त्या प्राणात जाऊन मिळते, डोळा सर्व रूपांसह त्या प्राणात जाऊन मिळतो, कान सर्व आवाजांसह त्या प्राणात जाऊन मिळतो आणि मन सर्व ज्ञेयांसह त्या प्राणात जाऊन मिळते. आणि तेव्हा तो पुनः जागा होतो तेव्हा अग्नीतून स्फुलिंग म्हणजे ठिण्ण्या बाहेर पडतात त्याप्रमाणे ह्या प्राणरूपी आत्म्यातून प्राण म्हणजे निरनिराळ्या इंद्रियांतील प्राण आपल्या आपल्या ठिकाणी जाण्याकरितां [यन्नायतनम्] बाहेर पडतात, त्या प्राणातूनच देव म्हणजे त्या इंद्रियांच्या ज्ञानकर्मशक्ति बाहेर पडतात आणि देवांप्रभूनच लोक म्हणजे जग बाहेर पडते. (देवांनाच मागे प्रज्ञामात्रा आणि लोकाना भूतमात्रा म्हटलें आहे.) वस्तुच्याप्रमाणे वस्तूच्याच्या घरांत म्हणजे त्या घराच्या एका भागांत ठेवलेला असतो, किंवा अग्नि [विश्वंभरः] जसा लकडांत [विश्वंभर कुलाये] लाकडाच्या सर्व भागांत ठेवलेला असतो, - त्या दोनही प्रमाणे प्रज्ञेचा आत्मा हा प्राण शरीरांत नष्टापर्यंत आणि केशापर्यंत प्रविष्ट झालेला आहे. ॥१९॥

पाठविचार—“यनैष” हा २ व ३ मधील पाठ होय. १ मधील पाठ “यमेवैष” असा आहे. तो अर्थाशी जुळत नाही म्हणून अग्राह्य आहे.

“आगात्” हा ३ मधील पाठ होय. १ व २ मध्ये “अगात्” असा पाठ आहे. तो अर्थातच अग्राह्य आहे.

“विपादितः” हा २ व ३ मधील पाठ होय. १ मध्ये “विप-
तितः” असा पाठ आहे. तो उघडच अग्राह्य आहे.

“क्षुरधाने” हा ३ मधील पाठ आहे. १ मध्ये “क्षुरधावे” आणि २ मध्ये “क्षुरध्याने” असे पाठ आहेत ते उघडच अग्राह्य आहेत.

“हितः स्यात्” हा २ मधील पाठ आहे. ३ मध्ये “अयहितः-
स्यात्” असा पाठ आहे तोहि अग्राह्य नाही. १ मध्ये “ह्येतस्यास्स”
असा पाठ आहे तो “हितः स्यात्” ह्याचाच भ्रष्ट पाठ दिसतो.

“प्रज्ञात्मा” हा ३ एर आणि ग येतील पाठ आहे. ३ एर मध्ये
तर “स एर प्राण एव प्रज्ञात्मा” असाच पाठ आहे. १ व २ मध्ये
“प्राज्ञ आत्मा” असा पाठ आहे. तोहि पाठ घेऊन त्याचा अर्थ
“प्रज्ञात्मा” ह्याच्या अर्थासारखाच घेण्यास हरकत नाही. ३ मध्ये
“प्रज्ञ आत्मा” असा पाठ आहे. त्याचा अर्थ “जीवात्मा” असा
होतो. तो संदर्भाशी म्हणजे “प्राणे एवैकधा भवति” ह्याशी जुळत
नाही. म्हणून “प्रज्ञ आत्मा” हा पाठ अग्राह्य आहे. प्राणाला
“प्रज्ञात्मा” असे विशेषण मागे अनेक ठिकाणी म्हणजे २।९, ३।१,
३।२ येथे लाविले आहे म्हणून “प्रज्ञात्मा” हाच एर पाठ असला
पाहिजे.

टिप्पण—“विद्वंभर” आणि “विद्वंभरकुलायः” ह्यांचा
अर्थ श्रीशंकराचार्यांनी बृहदारण्यकांत १।४।७ येथे केला आहे
त्याप्रमाणेच येथे अर्थ घेतला आहे. ३ मधील भाष्यांतहि तसाच अर्थ

घेतला आहे प्राण हाच प्रज्ञेचा आत्मा असल्यामुळे तोच सर्वश्रेष्ठ
 रूपास्य आहे असा ह्या व मागील खंडाचा भाव आहे

अध्याय ४ खंड २०

८। तमेतमात्मानमेत आत्मानोज्ज्वलस्यंति यथा श्रेष्ठिन
 स्वा । तद् यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुक्ते यथा चा राजा श्रेष्ठिन
 भुजते एवमत्रैव प्रज्ञात्मैतैरामभि भुक्ते एव वै तमात्मानम्
 एते आत्मानो भुजते । इद एतमात्मान न विजज्ञौ
 तापदेनमसुरा अभिप्रभूवु । स यदा विजज्ञानथ हत्वासुरान्
 विजित्य सर्वेषा भूताना श्रेष्ठ्य स्वाराज्यमधिपत्य परीयाय
 तथो एवैव विद्वान् सर्वेषा भूताना श्रेष्ठ्य स्वाराज्यमधिपत्य
 पर्येति य एव वेद य एव वेद ॥२०॥)

अर्थ—जसे एखाद्या श्रेष्ठीवर (श्रीमंत मनुष्यावर) त्याचे
 नोकर [स्वा] अवलंबून असतात तसे हे इन्द्रियरूपी आत्मे ह्या
 प्राणरूपी आत्म्यावर अवलंबून असतात [अन्यवस्यति] म्हणून
 [तत्] जसा श्रेष्ठी नोकरांमुळे [स्ये] उपभोग घेतो आणि जसे
 त्याचे नोकर आपल्या श्रेष्ठीचा उपभोग घेतात तसेच प्रज्ञेचा
 आत्मा असलेला हा प्राण ह्या इन्द्रियरूपी आत्म्यामुळे उपभोग घेतो
 आणि हे इन्द्रियरूपी आत्मे त्या प्राणाचा उपभोग घेतात जोपर्यंत
 इद्राला या प्राणरूपी आत्म्याचे ज्ञान झाले नव्हते तोपर्यंत असुर
 त्याचा पराभवच करीत होते जेव्हा त्या इद्राला या प्राणरूपी
 आत्म्याचे ज्ञान झाले तेव्हा त्याने असुरांना मारून व विवून सर्वभूता-
 मध्ये श्रेष्ठत्व, स्वाराज्य आणि आधिपत्य मिळविले (आत्मज्ञानातच
 मग्न राहून प्राणरक्षणकर्माकडे लक्ष न दिल्यामुळे इद्राचा पराभव होत
 राह...२६

असे असा भाव आहे. ऐतरेयोपनिषदांत १।१ मध्ये आणि व्याससूत्र
 “अनभिभवं च दर्शयति” ३।४।३५ यांतहि असेंच सांगितलें आहे.)
 त्याप्रमाणेच हें जो बाणील तो सर्वभूतांमध्ये भेष्टपणां आणि अधिपत्य
 मिळवितो. ॥२०॥

पाठविचार—“तमेतमात्मानमेत आत्मानोऽवबस्यति” हा ३
 मधील पाठ आहे. १ मधील पाठ “तमेतमात्मानमेतमात्मनोऽवबस्यति”
 असा पाठ आहे व २ मधील पाठ “तमेतमात्मानमेतमात्मनोऽवबस्यति”
 आहे. ३ मधीलच पाठ शुद्ध आहे. “तद्यथा भेष्टी.....भुंजते” ॥
 पाठ ३ वरून घेतला आहे. तेथील परस्मैपदाऐवजी मी आत्मनेपद
 घेतलें पदपादच फाळू केला. याचें कारण उघडच आहे.

ऐतरेयोपनिषद्

काल व कर्ता:—ह्या उपनिषदाचा कर्ता “महिरास ऐतरेय” होय असें दिसते. ह्याचा निर्देश ह्याच उपनिषदात दोन ठिकाणी (अ. १ खंड ८ व अ. ३ ख. ७) आला आहे आणि छादोग्यात एका ठिकाणी (अ. ३ खं. १६) तो ११६ वर्षे वाचना असें म्हटलें आहे. दास हें पद शूद्रांचाच लाबितात (मनुस्मृति २। ११, १२ व त्यावरील कुल्लुकभट्टाची टीका पहा) आणि त्याच्या आईचें नाव “इतरा” म्हणजे द्विजातीहून भिन्न असें होतें ह्यावरून तो ब्राह्मणाच्या शूद्र स्त्रीचा पुन असून मोठा विद्वान् झाला व त्याने ऐतरेय ब्राह्मण आणि ऐतरेय आरण्यक (ह्यातच ऐतरेय उपनिषद् आहे) हे ग्रंथ केले असें दिसते. छादोग्योपनिषदात ह्या ग्रंथकाराचा निर्देश आहे ह्यावरून हें उपनिषद् छादोग्यापूर्वीचें असावें असें दिसते.

घटनेची योजना—ह्याचे एकूण सात अध्याय आहेत. पहिल्याचे आठ, दुसऱ्याचे चार, तिसऱ्याचे आठ आणि चवथ्याचे तीन खंड आहेत पहिल्या अध्यायाचा पहिला खंड हा सर्व ग्रंथाचा अर्थ समजण्याची किल्ली आहे. कारण त्यात ज्ञानकर्मसमुच्चय प्रतिपादला आहे. पहिल्या तीन अध्यायात कर्मांचे, पुढच्या चार अध्यायात ज्ञानाचे व एकूण ज्ञानकर्मसमुच्चयाचें प्रतिपादन आहे. पहिल्या तीन अध्यायावर श्रीशंकराचार्याचें भाष्य उपलब्ध नाही. उपनिषद् ब्रह्मयोगी ह्याचें भाष्य सर्व सातहि अध्यायावर आहे तें अद्वयारप्रतीति छापलें आहे. Keith नेहि इंग्रजी भाषांतरासह सुंदर प्रत छापली आहे.

अध्याय १ खंड १

एष पंथा एतत्कर्म एतद्ब्रह्मैतत्सत्यम् । तस्मान्न प्रमाद्येत्
 तन्नातीयात् । न ह्यात्मायन्पूर्वे येत्यायस्ते परा बभूवुः ।
 तदुक्तमपिणा “प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुः । न्यन्या अर्कम-
 भितो विविधे ॥ बृहद् तस्यौ भुग्नेष्वंतः ॥” प्रजा ह तिस्रो
 अत्यायमीयुरिति या वै ता इमाः प्रजास्तिस्रो अत्यायमायंरता-
 नीमानि वयांसि वंगावगधाश्चेरपादाः । न्यन्या अर्कमभितो,
 विविध इति ता इमाः प्रजा अर्कमभितो निविष्टा इममेवाग्निम् ।
 बृहद् तस्यौ भुग्नेष्वंतरित्यद् उ एष बृहद्भुग्नेष्वं तरसावा-
 दित्यः । पवमानो हरित आविवेश इति वायुरेव पवमानो दिशो
 हरित आविष्टः ॥१॥

अर्थः—हाच पुढे सांगितलेला (ज्ञानकर्मासमुच्चयरूपी) मार्ग
 आहे. हेंच कर्म म्हणजे कर्तव्य आहे. हेंच ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मप्राप्त आहे
 आणि हेंच सत्य म्हणजे सत्या सिद्धीला म्हणजे आनंदाला प्राप्त करून
 देणारें आहे. त्या रस्त्यापासून चुकूं नये. त्याला टाकून वेळून मटकूं
 नये. पूर्वीच्या लोकांनी ह्या मार्गास टाकलें नाहीं. ज्यांनी टाकलें त्यांचा
 पराभव झाला म्हणजे त्यांना वाईट स्थिति प्राप्त झाली. हेंच ऋषीने
 म्हणजे ऋग्वेद ८।१०।१४ येथे पुढील वचनांत सांगितलें आहे. ते
 वचन असें—

“प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुः ।

न्यन्या अर्कमभितो विविधे ॥

बृहद् तस्यौ भुग्नेष्वंतर ।

पवमानो हरित आविवेश” ॥

अर्थ—“तीन प्रकारच्या प्रजांनी चुकी केली. चूक न करणाऱ्या दुसऱ्या [न्यन्या] प्रजा समोरून म्हणजे सूर्यासमोर तोंड करून [अभितः] सूर्यात म्हणजे आत्म्यांत प्रवेश करत्या झाल्या [विविश्रे = विविशिरे]. तो हा मोठा सूर्य भुवनांतच सर्वत्र आहे आणि शुद्ध करणारा [पवमानः] वायु म्हणजे प्राण हा देखील सर्व दिशांना [हरितः] व्यापून राहिलेला आहे.” (आता ह्या ऋचेचा एक एक पाद घेऊन त्याचें विवरण उपनिषत्काराने केलें आहे.) “प्रजा ॥ तिस्रो अत्यायमीयुः” ह्यांत ज्या तीन प्रकारच्या प्रजांनी चुकी केली असें सांगितलें आहे त्या (१) पक्षी (२) वंग म्हणजेच वनग म्हणजे मोठी झाडें, व अवगध म्हणजेच अवगाध म्हणजे लहान झाडें, एकूण सर्व स्थावर वनस्पति आणि (३) “दूरपादाः” म्हणजेच “उरपादाः” म्हणजे उराने चालणारे सर्प वगैरे होत. (येथे परोक्षवाद आहे हें उघड आहे. ह्याचें विवरण असें. ज्ञानकर्मसमुच्चय हा जो मार्ग आहे त्यांत चूक करणारे तीन प्रकारचे होतात. (१) केवळ कर्म करणारे, (२) ज्ञान किंवा कर्म कांहीच न करणारे आणि (३) कर्म न करता किंवा फारच थोडें कर्म करून केवळ ज्ञानाचा आश्रय करणारे. ज्ञानच अनुक्रमें पक्षी, वनस्पति व सर्प म्हटलें आहे, कारण त्यांचें ह्याशीं साम्य आहे. येथे हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे की पक्षी हे नेहमीं कर्म करीत असतात, वनस्पतीमध्ये ज्ञान किंवा कर्म कांहीच नाही आणि सर्प फारच थोडें कर्म करतात म्हणून पक्ष्यांमध्ये ज्ञान नाही आणि सर्पांमध्ये फक्त ज्ञानच आहे असें मानलें आहे.) “न्यन्या अर्धमभितो विविश्रे.” ह्याचा अर्थ असा की ह्या दुसऱ्या म्हणजे चुकी न करणाऱ्या म्हणजे ज्ञानकर्मसमुच्चयमार्गाने जाणाऱ्या प्रजा (म्हणजे मनुष्य) ह्या सूर्यात म्हणजे ह्याच अग्नीत म्हणजे ह्या शरीरांत पेटणाऱ्या व प्रकाशणाऱ्या आत्म्यांत समोरून प्रवेश करत्या झाल्या. (मांडूक्यांत “संविशत्यात्मनात्मानम्” असें अखेरीस म्हटलें आहे. त्यांतीलच अर्थ येथेहि

आहे. म्हणजे आत्म्याच्या अत्यंत उन्नतावस्थेस पोचतो असा अर्थ आहे.) “बृहद् तस्यौ भुवनेष्वन्तरं” ह्याचा अर्थ असा की, ज्यांत त्या प्रजा प्रवेश करतात तो हा मोठा आदित्य म्हणजे आत्मा सर्व भुवनांमध्ये म्हणजे शरीरांमध्ये आंतल्या मागांत आहे. “पवमानो हरित आविवेश” ह्याचा अर्थ असा की, पवमान म्हणजे शुद्ध करणारा वायु म्हणजे प्राण सर्व [हरितः] म्हणजे दिशांमध्ये प्रवेश करून राहिला आहे. ॥१॥

टिप्पण—ह्या खंडांत ज्ञानकर्मसमुच्चयाचें महत्त्व वर्णिल्यानंतर पुढील प्रभांत कर्मांचें महत्त्व पटविण्याकरितां अन्नाचें व प्राणाचें महत्त्व वर्णिलें आहे. कारण कर्मांनीच अन्न उत्पन्न होतें आणि कर्मांनीच प्राणाचें रक्षण होतें. पुढील खंडांत अन्नाचें महत्त्व वर्णिलें आहे.

अध्याय १ खंड २

उक्त्यमुक्त्यमिति वै प्रजा वदन्ति तदिदमेवोक्त्यमियमेव पृथिवीतो ह्रीदं सर्वमुत्तिष्ठति यदिदं किं च । तस्याग्नि-
रर्कोऽन्नमशीतयोऽन्नेन ह्रीदं सर्वमश्नुते । अंतरीक्षमेवोक्त्यम्
अंतरीक्षे वा अनुपतन्त्यन्तरीक्षमनुधावयेति तस्य वायुरर्कोऽन्न-
मशीतयो अन्नेन ह्रीदं सर्वमश्नुते । असावेव द्यौरुक्त्यममुनः प्रदा-
नाद्ध्रीदं सर्वमुत्तिष्ठति यदिदं किं च तस्यासावादित्योऽर्कोऽन्न-
मशीतयोऽन्नेन ह्रीदं सर्वमश्नुते । इत्यधिदैवतम् अथाच्यानम् ।
पुरुष एवोक्त्यमयमेव महान् प्रजापतिरहमुक्त्यमस्मीति विद्यात् ।
तस्य शुक्लमेवोक्त्यम् यथा पृथिवी तथा । तस्य बागर्को अन्न-
मशीतयोऽन्नेन ह्रीदं सर्वमश्नुते । नासिके एवोक्त्यं यदांतरीक्षं
तथा । तस्य प्राणोऽर्कोऽन्नमशीतयोऽन्नेन ह्रीदं सर्वमश्नुते ।
तदेतद्भूतस्य विष्टपं यदेतन्नासिकायै विनतमिव । ललाटमेवो-

वय यथा द्यौस्तथा तस्य चक्षुरर्कोऽन्मशीतयोऽग्नेन हीद
 सर्पमश्नुते । समानमशीतयोऽध्यात्म चाधिदैवत चान्नमेगानेन
 हीमानि सर्पाणि भूतानि समनती ३ अग्नेनेम लोक जन-
 यति अग्नेनामुं तस्मात्समानमशीतयोऽध्यात्म चाधिदैवत
 चान्नमेव । तदिदमन्नमन्नादमियमेव पृथिवीतो हीद सर्व-
 मुत्तिष्ठति यदिद किंच । यद्द किंचेद प्रेता ३ इ तदसौ
 सर्पमस्ति यदु किंचात प्रैती ३ तदिदं सर्वमस्ति सेय-
 मियाद्यात्री । अत्ता हाषो भवति । न तस्येशे यन्नाधायद्वै-
 नम् नाद्यु ॥२॥

अर्थ—“उक्थ” “उक्थ” असें लोक [प्रजा] म्हणतात
 म्हणजे “उक्थ” “म्हणजे “स्तोत्र” ह्याच्या मागे लागून “स्तोत्रे”
 म्हणत असतात ते सर्व व्यर्थ आहे, कारण खरें उक्थ तर ही पृथ्वीच
 आहे. कारण हे जे काही आहे ते सर्व हिच्यापासूनच उत्पन्न होत.
 (येथे “उत्तिष्ठति यस्मात्तदुक्थम्” ह्या उक्थ शब्दाच्या निर्देशनावरून
 पृथिवी हीच खरें उक्थ असें अनुमान केले आहे “उक्थ” ह्याचा
 रुढार्थ “स्तोत्र” असा आहे) ह्या पृथ्वीरूपी उक्थाची देवता [अर्क]
 अग्नि म्हणजे उष्णता आहे (कारण उष्णतेच्या संयोगानेच पृथिवीत
 अन्न उत्पन्न होतें) आणि अन्न हेंच त्या पृथिवीरूपी उक्थाच्या
 ‘अशीति’ म्हणजे स्तोत्रे होत कारण अज्ञानेच ह्या सर्वांचा मनुष्य
 उपभोग घेतो [समश्नुते] हें अतरीक्ष हेंहि एक उक्थ आहे कारण
 ह्यातच (पक्षी) पृथ्वीवरून उडून जातात [अनुपतति], आणि ह्यातच
 घावतात [घावयति] (म्हणजे पक्षी त्यात उत्थान करतात म्हणून
 अतरीक्ष उक्थ होय असा भाव) त्या अतरीक्षाची वायु म्हणजे हवा
 ही देवता होय आणि हवेमुळे वादणारे अन्न हें त्याचीं स्तोत्रे होत
 कारण अज्ञानेच मनुष्य ह्या सर्वांचा उपभोग घेतो हा धी हा एक

“उक्थ”च आहे. कारण त्यापासून [अमुतः] दान मिळाल्यामुळेच म्हणजे पाऊंस पडल्यामुळे हें जें कांही आहे तें सर्व उत्पन्न होतें. त्या उक्थाची देवता. आदित्य आहे (कारण त्यामुळेच घृष्टीने अन्न होतें). अन्न हें त्या उक्थाचीं स्तोत्रें होत कारण अन्नानेच मनुष्य ह्या सर्वांचा उपभोग घेतो. ह्याप्रमाणें अधिदैवत म्हणजे घरीरात्राहेरील उक्थें सांगितलीं. आता अघ्यात्म म्हणजे घरीरांतील उक्थें सांगतो, पुरुष म्हणजे मनुष्य हाच उक्थ आहे. हा पुरुषच मोठा प्रजापति आहे. (कारण तो प्रजा उत्पन्न करतो.) त्याने मी उक्थ आहे असें जाणावें. त्या पुरुषाचें मुख हेंच पृथिवीसारलें उक्थ आहे. त्याची बाणी ही देवता आणि अन्न खाणें हीच स्तोत्रें होत कारण अन्नानेच मनुष्य सर्वांचा उपभोग घेतो. नाकपुड्या ह्या अंतरीक्षासारलें उक्थ आहेत. त्या उक्थाची प्राण म्हणजे खालीवर ओढली जाणारी हवा हीच देवता आणि अघांचा वास घेऊन वरें वारंट अन्न निघडणें हीच त्याची स्तोत्रें होत. कारण अन्नानेच मनुष्य सर्वांचा उपभोग घेतो, हें जें नाकपुड्याकरितां म्हणजे नाक पुड्या उंच घेण्याकरितां खोल गेलें आहे तें व्रणाचें म्हणजे सूर्याचें म्हणजे आत्म्याचें स्थान [विष्टप] आहे. ललाट हेंच चौसारलें उक्थ आहे. त्याचा डोळ्य हीच देवता आहे. डोळ्याने अन्न शोधून काढणें हीच त्याची स्तोत्रें होत. कारण अन्नानेच मनुष्य सर्वांचा उपभोग घेतो. अधिदैवतांत किंवा अभ्यात्मांत अन्न हें एकच [समानम्] स्तोत्र आहे. कारण अन्नानेच हीं सर्व भूतें जिवंत राहतात [समनन्ति]. अन्नानेच हा लोक उत्पन्न करतो म्हणजे ह्या लोकीं मुख मिळवितो आणि अन्नानेच म्हणजे अन्नदानानेच तो लोक उत्पन्न करतो म्हणजे त्या लोकीं मुख मिळवितो. म्हणून अधिदैवतांत किंवा अभ्यात्मांत अन्न हें एकच स्तोत्र आहे. तें हें अन्न व त्या अन्नाच्या खाणारे हे सर्व पृथिवीच आहे कारण हिच्यापासूनच जें कांही आहे तें सर्व उत्पन्न होतें. जें कांही हें सूर्यातून बाहेर निघतें [मितां ३ इ] तें सर्व म्हणजे पाणी आणि उष्णता ही पृथिवी

खाते आणि जें काही ह्या पृथिवीतून [अत] निघते [प्रैति] त्याला हें सर्व जगात् [तदिद सर्वम्—सर्व प्रतीति “तदिय सर्व” असाच पाठ आहे तरी तो भ्रष्ट पाठ दिसतो त्याने समजस अर्थ निघत नाही म्हणून “तदिद” असा पाठ घेऊन मी अर्थ केला आहे] खातें ती ही खाणारी [अनी] पृथिवी ह्याप्रमाणें [इति] खाच [आचा] होते खाणाराच खाच होतो जें कशालाहि खात नाही किंवा ज्याला कोणीच खात नाही, त्याच्या काबूत म्हणजे कदात [ईशे] कोणीच नसतो म्हणजे ज्याला कोणीच खात नाही किंवा जो कोणालाच खात नाही त्याला ईश्वरत्व प्राप्त होत नाही ॥२॥

एकूण ह्या सहाचा माव असा की अन्नाशिवाय अभीष्टसिद्धि नाही म्हणून केवळ स्तोत्रें म्हणत वसणें ठावून देऊन अन्न मिळविण्या करिता कर्म करा.

टिप्पणें—अर्क अशीतय —महाप्रतयज्ञाची देवता अर्क म्हणजे सूर्य आहे. आणि ह्या यज्ञातच म्हणावयाच्या स्तोत्राचे एशी ऐशी श्लोकाचे तीन सध आहेत म्हणून अर्क म्हणजे “देवता” आणि “अशीतय” म्हणजे स्तोत्रें असा अर्थ होतो किंवा अर्च्येचे स अर्क म्हणजे देवता असाहि अर्थ होतो बृहदारण्यक १।२।७ येयेहि. “अर्क” ह्याचा असाच अर्थ आहे

“प्रेता ३ इ” हे “प्रते” ह्याचें प्लुतरूप पाणिनीय सूत्र ८।२।१०७ प्रमाणें झालें आहे प्रेतें हें “अदादि” ईर धातूचें रूप आहे “प्रेता ३ इ” हा पाठ आनदाभम प्रतीतिन व Keith च्या प्रतीतिन दिला आहे इतरत्र “प्रेता ३ इ” असा पाठ आहे तो निरर्थक असल्यामुळे अप्राह्य आहे

“ईश”—म्हणजे “ईशत्व” काबू (mastery) असा अर्थ करावा लागतो. शुडकात “अनीशया” (३।१।२) ह्यातील “ईश” ह्याचा असाच अर्थ करावा लागला

अध्याय १ खंड ३

मागील खंडांत अन्नाचें महत्त्व सांगितल्यानंतर आता ह्या खंडांत कर्माचें महत्त्व सांगतात; कारण कर्माशिवाय अन्न उत्पन्न होत नाही. ह्या खंडांत "रेतः" म्हणजे "सत्त्व" "सार" Essence असा अर्थ आहे.

“अथातो रेतसः सृष्टिः । प्रजापतेः रेतो देवाः । देवानां रेतो वर्षम् । वर्षस्य रेत ओषधयः । ओषधीनां रेतोऽन्नम् । अन्नस्य रेतो रेतः । रेतसो रेतः प्रजाः । प्रजानां रेतो हृदयम् । हृदयस्य रेतो मनः । मनसो रेतो वाग् । वाचो रेतः कर्म । तदिदं कर्म कृतम् । अयं पुरुषो ब्रह्मणो लोकः । ॥ इराम्यो यद्दीरामयस्तस्माद्विरप्मयः । हिरप्म्यो वा अमुष्मिन् लोके संभवति हिरप्मयः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददृशे य एवं वेद ॥३॥

अर्थ—आता सारांची उत्पत्ति सांगतो. प्रजापतीचें म्हणजे ब्रह्माचें सार देव म्हणजे अग्नि, वायु, सूर्य, पाणी वगैरे. ह्या देवांचें सार पाण्याची वृष्टि. पाण्याच्या वृष्टीचें सार ओषधि. ओषधीचें सार अन्न. अन्नाचें सार रेत म्हणजे शुक्रघात म्हणजेच बीज. रैताचें सार प्रजा म्हणजे पुत्र किंवा कन्या ही संतति म्हणजेच शरीर. शरीराचें सार हृदय म्हणजे अहंकार किंवा जीवात्मा. हृदयाचें सार मन. मनाचें सार वाणी म्हणजेच इच्छारूपी प्रेरणा (volition). (असं कर किंवा करूं नको असं इंद्रियांना आत्मा सांगतो, ह्या सांगण्यालाच म्हणजे प्रेरणेशाच येथे. वाणी म्हटलें आहे असं दिसतें. कारण तशा सांगण्याचेंच सार पुढील वाक्यांत म्हटल्याप्रमाणे “कर्म” होऊं शकतें.) वाणीचें म्हणजे प्रेरणेचें सार कर्म. तें हें कर्मच कृत म्हणजे मनुष्याचें कर्तव्य

होय." (आपंट्यांच्या फोडांत 'कृत' ह्याचा एक अर्थ aim, object असाहि दिल्ल आहे. त्याचा अर्थ कर्तव्यकर्म असाच आहे. "कृती" ह्या शब्दांतहि "कृत" ह्याचा अर्थ हाच आहे. हें कर्तव्य-कर्म करणारा पुरुषच [अयम्] ब्रह्म म्हणजेच परमानंद राहण्याचें ठिकाण [लोकः] आहे. म्हणजे अशा पुरुषांचेंच परम आनंद राहतो. असो पुरुषच इरामय म्हणजे अन्नमय असतो म्हणजे अशा पुरुषासच भरपूर अन्न खावयास व द्यावयास मिळतें, तो इरामय असतो त्यामुळेच तो हिरण्मय म्हणजे आनंदमय असतो. तो त्या लोकीं हि हिरण्मयच संभवतो म्हणजे होतो. ज्याने हें जाणलें तो सर्व भूतांना आनंदमयच म्हणजे आनंद देणाराच दिसला म्हणजे त्या आनंदमय पुरुषापासून सर्व भूतांना आनंदच होतो. ॥३॥

टिप्पण—“इरामयः”—टीककार, उपनिषद् ब्रह्मयोगिन् ह्यानेहि ह्याचा अर्थ “अन्नमय” असाच केल्ल आहे.

“हिरण्मयः”—म्हणजे आनंदमय असा अर्थ दिसतो. “सुवर्णज्योति” ह्याचाहि तैत्तिरीय ३।१० येथे असाच अर्थ दिसतो.

अध्याय १ खंड ४

अन्न व कर्म ह्यांचें महत्त्व मागील खंडांत सांगितल्यानंतर आता ह्या व पुढील खंडांत प्राणाचें महत्त्व सांगतात. कारण प्राण असेल तरच कर्म करतां येतात आणि अन्न पचवितो येते.

“तं प्रापदाम्यां प्रापद्यत ब्रह्मेणं पुरुषं यत्प्रापदाम्यां प्रापद्यत ब्रह्मेणं पुरुषं तस्मात्प्रापदे'तस्मात्प्रापदे इत्याचक्षते शफाः खुरा इत्यन्येषां पशूनां । तदूर्ध्वमुदर्सर्पता ऊरु अभवताम् । उरु गृणीहीन्येव्रीत्तदुदरमभवत् । उर्वेव मे कुर्वित्यव्रीत्तदुरोऽभवत् । उदरं ब्रह्मेति शार्कटाश्या उपासते

इदं ब्रह्मेत्याहुण्यो ब्रह्माहैव ता ३ इ । उर्ध्वं त्वेयोदसर्प-
 त्चच्छिरोऽश्रयत तच्छिरोऽभवत्तच्छिरसः शिरस्त्वम् । ता वा
 एताः शीर्षच्छिः श्रिताः चक्षुःश्रोत्रं मनोवाक् प्राणः ।
 श्रयंतेऽस्मिन् श्रियो य एवमेतच्छिरसः शिरस्त्वं वेद । ता
 अहिंसन्ताहमुक्यमस्म्युक्यमस्मीति ता अश्रुवन् हंतास्माच्छरी-
 रादुक्कामाम तद्यस्मिन्न उक्कांते इदं शरीरं, पत्स्यति तदुक्यं
 भविष्यतीति । वागुदकामदयदन्नन् पिवन्नास्तैव चक्षुदद-
 क्रामत् अपश्यन्नन् पिवन्नास्तैव श्रोत्रमुदकामदशृज्यन्नन्
 पिवन्नास्तैव मन उक्कामन्भोलित इवास्मिन् पिवन्नास्तैव प्राण
 उदकामत् तप्राण उक्कांतेऽपचत । तदशीर्यताशारीती ३
 तच्छरीरमभवत्तच्छरीरस्य शरीरत्वम् । शीर्यते ह वा अस्य
 द्विपन् पाप्मा भ्रातृव्यः परास्य द्विपन् पाप्मा भ्रातृव्यो भवति
 य एवं वेद । ता अहिंसन्तैवाहमुक्यमस्म्यहमुक्यमस्मीति
 ता अश्रुवन् हंतेदं पुनः शरीरं प्रविशाम तद्यस्मिन्नः प्रपन्न
 इदं शरीरमुत्थास्यति तदुक्यं भविष्यतीति । वाक् प्राविशद-
 शयदेव चक्षुःप्राविशदशयदेव श्रोत्रं प्राविशदशयदेव मनः
 प्राविशदशयदेव प्राणः प्राविशत्तप्राणे प्रपन्ने उदतिष्ठदुक्य-
 मभवत् । तदेतदुक्या ३ प्राण एव । प्राण उक्यमित्येव
 विद्यात् । तं देवा अश्रुवन् त्वमुत्थमसि त्वमिदं सर्वमसि तव
 वयं स्मस्त्वमस्माकमसीति । तदप्येतदृषिणोक्तं त्वमस्माकं तव
 स्मसीति ॥४॥

अर्थ--त्या ह्य पुरुषांत [तम् इमे पुरुषं] ब्रह्म पायांच्या
 अभांकाहून [प्रपशम्याम्] शिरलें, ज्या अर्था ह्य पुरुषांत ब्रह्म

पायांच्या अग्राकडून शिरले, त्या अर्थी “प्रापयत” ह्या शब्दावरून पायांच्या अग्रांना “प्रपदे” “प्रपदे” असे म्हणतात. अन्य पदंमध्ये ब्रह्म शिरलेच नाही म्हणून त्यांच्या पायांच्या अग्रांना शफ किंवा खुर असे म्हणतात (भाय असा की पसरट चापट पायांमुळेच मनुष्याला इतर प्राण्यापेक्षां भेष्टत्व व ब्रह्म जाणण्याची शक्ति आली). ते ब्रह्म वरें [उर्ध्व] सरकले म्हणून ऊर्ध्व शब्दावरून त्या ऊर म्हणजे मांडया झाल्या, उर म्हणजे त्या [गुणीहि—आर्थप्रयोग आहे. शुद्धरूप “गिर” असे व्हावे] असे ब्रह्म म्हणाले तेव्हा ते उदर झाले. माझ्याकरिता उर म्हणजे मोठी जागा कर असे ब्रह्म म्हणाले तेव्हा उरस् म्हणजे हृदय म्हणजे छाति झाली. शर्कराक्ष ऋषीचे शिष्य उदरच ब्रह्म समजून त्याची उपासना करतात. अरुणीचे शिष्य हृदयच (उरस् चाच प्रतिशब्द हृदय आहे.) ब्रह्म समजून त्याची उपासना करतात. ते म्हणजे शर्कराक्ष व अरुणीचे शिष्य [ता ३.६ = ते प्लुत स्वर शंकराहित्य दाखवितो. पाणिनीय सूत्र ८।२।१०७ पहा. पाणिनीय सूत्र ८।२।१०७ प्रमाणे अप्रगृह्य म्हणजे द्विवचन नसलेल्या ‘ए’कारास च प्लुति होते. म्हणून “ता ३.६” हे बहुवचनी “ते” चे प्लुत रूप मानावे. ‘ते’ म्हणजे शर्कराक्ष व अरुणीचे शिष्य. “ब्रह्मादैव” ह्याचा स्वरा पाठ “ब्रह्मादैव” असा असण्याचा फार संभव आहे. असा पाठभेद कोठे आहे काय ह्याचा शोध व्हावा.] ब्रह्मांतच आहेत, म्हणजे ब्रह्मालाच प्राप्त झाले. [ब्रह्मा ह एवः—सर्व विभक्तिप्रत्ययांच्या ऐवजी वेदांमध्ये हा प्रत्यय लागतो. पाणिनीय सूत्र ७।१।३९ पहा. येथे “ब्रह्मा” हे सप्तमीचें एकवचन मानावे.]. (ब्रह्मांत संशय नाही). उरस् झाले तरी [त्वेव] ते ब्रह्म वरच सरकले व त्याने शिराचा (डोक्याचा) आश्रय घेतला. ज्या अर्थी ब्रह्माने शिराचें आश्रय घेतला त्या अर्थी ते “अय” शब्दावरून शिरस झाले म्हणजे डोक्याला “अय” शब्दावरून शिरस् हे नांव मिळाले. हेंच शिराचें शिरस्त्वं होय. त्या ह्या अयः म्हणजे आनंददायक शक्ति म्हणजे डोळे,

कान, मन, वाणी आणि प्राण ह्या डोक्यांत [“शीर्षन्” हें लुप्यशप्तम्यंत पद मानलें पाहिजे] आश्रय घेऊन राहिल्या आहेत. जो हें शिराचें शिरस्त्व जाणतो, त्याच्या ठिकाणी आनंद [श्रियः] आश्रय घेतात. (ह्याचा भाव असा आहे की जो डोळे बगैरे पांच शक्तींचा योग्य उपयोग करतो तो आनंदाचा अनुभव घेतो. Keith ने “श्रियः” ह्याचा अर्थ Delights असा केला आहे आणि बेलबेलकर आणि रानडे ह्यांनी Excellencies असा केला आहे. “धर्मरहस्यांत” आरंभीच ‘श्रि’धातुपासून आनंदवाचक श्रिय, भेयस् व निःभेयस् हे शब्द शाल्याचें मी वापरिलेच आहे म्हणून Keith चाच अर्थ ग्राह्य मानला आहे.) त्या आनंददायक शक्ति मीच उकय आहे, मीच उकय आहे असा एकमेकीशीं तंटो करूं लागल्या [अहिंसंत]. त्या म्हणाल्या, आपण ह्या शरीरांतून निघून जाऊं. आपणापैकी [नः] जी शरीरांतून निघून गेल्यामुळे शरीर पडेल [पतस्यति] ती उकय होईल म्हणजे ठरेल. तेव्हा वाणी शरीरांतून बाहेर निघून गेली, तरी न बोलत परंतु खात पीत शरीर उभेंच राहिलें. (असें मुक्तांमध्ये होतें). डोळे शरीरांतून निघून गेले तरी न पहात परंतु खात पीत शरीर उभेंच राहिलें (असें बहिन्यांमध्ये होतें). मन शरीरांतून निघून गेलें तरी निजलेल्या मनुष्याप्रमाणे [मीलित इव; मील् म्हणजे डोळे झाकणें, झाबरून ज्याने डोळे झाकले आहेत तो, म्हणजे निजलेला] विचार न करीत परंतु खातपीत शरीर उभेंच राहिलें (असें पिस्त्यांमध्ये होतें). प्राण शरीरांतून निघून गेले तेव्हा मात्र शरीर खाली पडलें [अपद्यत] (असें मनुष्य निजला म्हणजे होतें). प्राण शरीरांतून निघून गेले तेव्हा तें पडलें एवढेंच नव्हे तर तें नाशहि पावले [अशीर्यत] (कारण तें शानरहितहि झालें). तें नाश पावले म्हणून “अशारि” ह्या शब्दावरून [अशारीति] तें शरीर झालें. हें शरीराचें शरीरत्व होय. हें जो जाणतो तो त्याचा शत्रु, आणि पापी चुलत माळू नाश पावतो व पराजित होतो [परामवति]. एवढें झालें तरी त्या शक्तींचा मी उकय

आहे, मी उक्त आहे हा वाद चालूच राहिला [अहिंसंत एव]. त्या म्हणाल्या, “अहो आपण ह्या शरीरांत पुनः प्रवेश करूं. ज्याने प्रवेश करतांच हें शरीर उठून उभें राहील तो उक्त होईल म्हणजे ठरेल”. तेव्हां याणीने प्रवेश केला तरी शरीर निजूनच राहिलें. डोळ्याने प्रवेश केला तरी शरीर निजूनच राहिलें. कानाने प्रवेश केला तरी शरीर निजूनच राहिलें. मनाने प्रवेश केला तरी शरीर निजूनच राहिलें. (हें सर्व स्वप्नामध्ये होतें) नंतर प्राणाने प्रवेश केला. प्राणाने प्रवेश करतांच शरीर उठून उभें राहिलें (हें जगो होतांना होतें.) म्हणून प्राण उक्त झाला म्हणजे ठरला. म्हणून हें उक्त प्राणच होय. प्राण उक्त होय हेंच जाणून घ्यावें. त्याला देव (म्हणजे इंद्रियें) म्हणाले, “तूं उक्त आहेस; तूं हें सर्व आहेस; आम्ही तुझे आहोत; व तूं आमचा आहेस.” ऋषीने म्हणजे ऋग्वेदांत देखील म्हटलें की “तूं आमचा आहेस व आम्ही तुझे आहोत.” ॥३॥

टिप्पणें—येथे आणि कौषीतकी उपनिषद् २।९ येथे जो इंद्रियांचा वाद वर्णिला आहे तो खरोखरच घडणाऱ्या गोष्टींचें म्हणजे आंधळेपणा वगैरे व्यंगांचें, शोषेचें, स्वप्नाचें, आणि शोषेंतून जागे होण्याचें काव्यरूपी वर्णन आहे. आणि त्यावरून प्राणाचें महत्त्व ठरविलें आहे. कारण त्या गोष्टींवरून प्राण शरीरांत संचार करतो तेव्हाच शरीर कर्म करूं शकतें असें ठरतें.

“उक्त्याम् ३” “उक्त्यम्” ह्याचें प्लुत होऊन हें रूप झालें. पाणिनीय सूत्र ८।२।१०७ पहा.

“त्वमस्माकं तव स्मसि” हें वाक्य ऋग्वेद ८।८१।३२ येथे आहे. “स्मसि” हें “स्मः”चें छांदस रूप होय.

अध्याय १ खंड ५

ह्या खंडांतहि प्राणाचें महत्त्व पटवून देण्याकरितां प्राणाचा इंद्रियांशीं असलेला संबंध वर्णिला आहे.

“तं देवाः प्राणयंत स प्रणीतः प्रातायत प्रातायीर्ती ३
 तत्प्राग्भवत् समागादिती ३ तत्सायमभवत् अहरेव प्राणो
 रात्रिरपानः । वागग्निश्चक्षुरसावादित्यः चंद्रमा मनो दिशः
 श्रोत्रं स एष प्रहिताम् संयोगोऽप्यात्ममिमा देवता अद उ
 आधिरधिदैवतमित्येतत्तदुक्तं भवति । एतच्च स्म वै तद्विद्वानाह
 हिरण्यदन् वैदो ‘न तस्येशे यन्मह्यं न दधुरिति प्रहिता वा
 अहमध्याम संयोगं निविष्टं वेद’ एतच्च तत् । अनीशानि ह वा
 अस्मै भूतानि वलिं हरंति य एवं वेद । तत्सत्यम् सत् इति प्राणः
 ति इत्यन्नम् यं इत्यसौ आदित्यः तदेतत्त्रिवृत्त्रिवृदिय वै चक्षुः
 शुक्लं कृष्णं कनीनिकेति । ॥ यदि ह वा अपि मृयां वदति
 सायं हैवास्योदितं भवति य एवमेतत्सत्यस्य सत्यं वेद ॥५॥

अर्थ—त्या प्राणाला देवांनी म्हणजे इंद्रियांनी आपणाकडे
 ओढले [प्राणयंत]. ओढला गेलेला तो ताणला गेला [प्रातायतः—‘तन्’
 ह्या घातूचें कर्मणि लङ्]. तो ताणला गेला म्हणून प्रातायि ह्या शब्दा-
 वरून [प्रातायि इती ३] ती ‘प्रातः’ शाली. म्हणजे तिला “प्रातः”
 असें म्हणूं लागले. तो ताणला गेलेला प्राण पुनः पूर्ववत् गोळा झाला
 म्हणजे आखुड झाला किंवा आकुसला [समागात्] म्हणून
 “समागात्” ह्या शब्दावरून [समागात् इती ३] ती “सायं” शाली
 म्हणजे तिला सायं म्हणूं लागले. इंद्रियांमध्ये ओढून घेतलेला प्राण
 [प्राणः—प्राणीयते स प्राणः] हा दिवसच होय आणि इंद्रियांमधून वाहेर
 काढून टाकलेला प्राण [अपानः—अप आनीय ते ॥ अपानः] ही
 रात्रिच होय. (येथे दिवस हा जागृतिचा वाचक आहे आणि रात्रि ही
 निद्रावाचक आहे. प्रातःकाळ होणें म्हणजे जागे होणें आणि सायंकाळ
 होणें म्हणजे शोपी जाणे असा अर्थ आहे. प्राण वेन्हा परतून मन,
 डोळे, कान यंगीरे इंद्रियांना व्यापतो तेन्हां मनुष्यं जागा होतो आणि

इंद्रियाचे व्यापार सुरू होतात आणि प्राण पुनः आखुड होऊन इंद्रियांतून निघून जातो तेव्हा मनुष्य निद्रित होतो आणि, इंद्रियांचे व्यापार बंद होतात असा ह्या वाक्यांचा अर्थ आहे.) (ते देव कोणते ते आता सांगतात.) वाणी हीच अग्नि, चक्षु हाच आदित्य, मन हेच चंद्रमा, आणि कान हेच दिशा. शरीरामध्ये घालून ठेवलेल्या [प्रहितां = प्रहितानां; "प्रहितां" हे पद "प्रहितानां" असे मानूनच अर्थ करावा लागतो. सयांनी असेच केले आहे.] अग्नि वगैरे देवतांचा हा संयोगच अध्यात्म होय आणि ह्या अग्नि वगैरे देवतांचे ते - [अदः] प्रत्यक्ष दिसणारे [आधिः] अधिदेवत होय, हे सांगितले आहे. ते जाणणारा [तद्विद्वान्] विदाचा पुत्र [वेदः] 'हिरण्यदन् नांवाचा ऋषि' (हिरण्यचे म्हणजे सोन्याचे दात ज्याचे आहेत तो) हे सांगता सात्वत. "जर [यत्] कोणाची इंद्रिये मुख्य काहीच देत नाहीत [दयुः] तर त्याच्या काबूत [ईशे] मी रहात नाही, असे प्राण म्हणतो [इति]. (प्राणास अन्नपाणी वगैरे दिल्याशिवाय प्राण कायम रहात नाही हाच अर्थ येथे आहे हे लक्षात घ्या. "ईश" ह्याचा अर्थ कसा करावा ते मागे देतरेय १।२ येथे सांगितले आहे.) शरीरामध्ये घालून ठेवलेल्या अग्न्यादि देवतांच्या शरीरांतील [अध्यात्म] संयोगात निविष्ट केलेला तो प्राण मी जाणतो" हेच ते म्हणजे हिरण्यदन् वेदाचे म्हणणे आहे. जो हे जाणतो त्याला सर्व भूतें निरुपाय होऊन [अनीशानि] बळी देतात. ते अध्यात्म सत्य आहे. कारण "सत्" हा प्राण आहे, "ति" हे त्याचे अन्न आहे आणि "यं" हे हा आदित्य म्हणजे जीवात्मा होय. (अन्न व प्राण ह्यांवर ज्ञानशक्तिविशिष्ट आत्मा अवलंबून आहे असा भाव आहे). ते हे "निवृत्" म्हणजे तिहेरी किंवा तीन दोऱ्यांनी बळलेला मोठा दोर असतो तसे आहे. डोळ्यांहि "निवृत्" असल्यासारखाच [त्रिवृदिब] आहे. कारण त्यांत पांढरा मांग, त्यांतील काळ्य भाग आणि त्या काळ्या भागातील बाहुली [कनीनिका] असे तीन आहेत. जो हे

संत्योचें संत्यत्य आणतो, तो खोटें बोलला तरी संत्यतिनं [तस्य] संत्यच
बाहेर निघतें [उदितं मवति]. म्हणजे तो खोटें बोलला तरी संत्योचें
म्हणजे प्राणरक्षणार्थच खोटें बोलतो, त्यामुळे त्यांतून संत्य म्हणजे प्राण-
रक्षणच उत्पन्न होतें. ॥५॥

एकूण ह्या खंडाचा भावार्थ असा आहे की प्राण व अन्न ह्यावरच
इंद्रियाचे व आत्म्याचे [आदित्याचे] ज्ञानरूपी व्यापार अवलंबून आहेत.

टिप्पण--“प्रातायीती ३” आणि “समायादितो ३” ह्या
दोन ठिकाणी “ति” चा “ती ३” शाला तो कां ? च पुढील खंडा-
तील “नामनि” ह्याचा ‘नामनीम्’ का शाला ?

“यन्मह्यं” हा Keith च्या प्रतीतील पाठ आहे. अडथारच्या
प्रतीतील पाठ “यं मह्यं” असा आहे. Keith च्या प्रतीतील
पाठाचा अर्थ चांगला सहज होतो म्हणून तोच घेतला आहे.

“प्रहिताम्”—आपेय ब्राह्मणांत “प्रहितोः संयोजने” असा
शब्दप्रयोग आहे. ह्यांत “प्रहितोः” हें ‘प्रहित’ ह्याचें पष्ठीचें द्विवचन
दिसतें. त्याप्रमाणे येथेहि “प्रहितां” हें “प्रहित” ह्याचें पष्ठीचें बहु-
वचन मानतां येतें. वेदांमध्ये अकारांत नामांची पष्ठी व सप्तमी केव्हा
केव्हा ह्याप्रमाणे होते असे मानतां येतें. येथील माहिती Keith च्या
टिप्पणावरून घेतली आहे.

अध्याय १ खंड ६

ह्या खंडांतहि प्राणाचेंच महत्त्व वर्णिलें आहे.

“तस्य वाक् तंतिर्नामानि दामानि तदस्येदं वाचा तंया
नामभिर्दामभिः सर्वं सितं सर्वं ह्रीदं नामनी३ सर्वं
वाचाभिवदति । वहति ह वा एनं तंतिसंवद्धा य एवं वेद ।
तस्योष्णिग्लोमानि त्वगायत्री त्रिष्टुभ्मांसमनुष्टुप् स्नावा-

न्यस्थि जगती पंक्तिर्मज्जा प्राणो बृहती स छंदोभिश्छन्दो
यच्छंदोभिश्छन्दस्तस्माच्छंदांसीत्याचक्षते । छादयति वा
एनं छंदांसि पापात्कर्मणो यस्यां कस्यांचिदिशि कामयते य
एवमेतच्छंदां छंदस्त्वम् वेद । तदुक्तमृषिणा । अपश्य गोपां
इत्येष वै गोपा एष ह्रीदं सर्वं गोपायति । अनिपद्यमानमिति
न ह्येष कदाचन संविशति । आ च परा च पथिभिश्चरंतमि-
त्या च परा च पथिभिश्चरति । स सध्रीचीः स विपूचीर्वसान
इति सध्रीचीश्च ह्येष विपूचीश्च वस्त इमा एव दिशः ।
आवरीवर्ति भुवनेष्वंतरिति एष ह्यंतर्भुवनेष्वावरीवर्ति । अथो
आवृतासोऽवतासो न कर्तृभिरिति । सर्वं ह्रीदं प्राणेनावृतम् ।
सोऽयमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टम्भस्तययायमाकाशः
प्राणेन बृहत्या विष्टम्भ एवं सर्वाणि भूतानि आ पिपीलिकाम्यः
प्राणेन बृहत्या विष्टम्भानीत्येवं विद्यात् ॥६॥

अर्थ—वाणी ही त्या प्राणाने उत्पन्न केलेली [तस्य] दोरी
[तैति] आहे. आणि नामें म्हणजे अर्थवान् शब्द त्या दोरीच्या गाठी
(दामानि) आहेत. त्याच्या वाणीरूपी दोरीने आणि नामरूपी गाठींनी
हें सर्व जग बांधले गेलें आहे [सितं]. हें सर्व ज्ञातातच [नामनीम्
३=नामनि] आहे. म्हणजे ह्या जगाचा सर्व व्यवहार नामामुळेच
चालला आहे. कारण वाणीनेच सर्व सांगतो. जो हें जाणतो त्याला
वाणीरूपी दोरीने बांधलेले दुसरे मनुष्य इष्टप्राप्तीकडे घेऊन जातात,
म्हणजे जो वाणीचा योग्य उपयोग करतो त्याला इतर पुढ्य त्याचें इष्ट
प्राप्त करून देतात. वाणीरूपाने किंवा ग्रंथरूपाने प्रगट होणाऱ्या त्या
प्राणाचें [तस्य] ऊष्णिक् छंद हे केय आहेत, गायत्रीछंद ही त्याचा
आहे, त्रिष्टुप् छंद हें मांस आहे, अनुष्टुप् छंद हे स्नायु [स्नावानि]

चक्षुषा सृष्टौ चौरचादित्यश्च चौरास्मै वृष्टिमन्नायं संप्र-
यच्छति आदित्योऽस्य ज्योतिः प्रकाशं करोति एवमेतौ
चक्षुःपितरम् परिचरतो चौरचादित्यश्च यावदनु चौर्यावदन्वा-
दित्यस्तावानस्य लोको भवति नास्य तावल्लोको जीर्यते
यावदेतयोर्न जीर्यते दिवश्चादित्यस्य च य एवमेतां चक्षुषो
विभूर्ति वेद ।

श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च चंद्रमाश्च दिग्भ्यो हैनमायती ३
दिग्भ्यो विदृणोति चंद्रमा अस्मै पूर्वपक्षापरपक्षान् विचि-
नोति पुण्याय कर्मण एवमेते श्रोत्रं पितरं परिचरन्ति दिशश्च
चंद्रमाश्च यावदनु दिशो यावदनु चंद्रमास्तावानस्य लोको
भवति नास्य तावल्लोको जीर्यते यावदेतेषां न जीर्यते
दिशां च चंद्रमसश्च य एवमेतां श्रोत्रस्य विभूर्ति वेद । मनसा
सृष्टा आपश्च वरुणश्चापो हास्मै श्रद्धां संनमते पुण्याय कर्मणे
वरुणोऽस्य प्रजां धर्मेण दाधारैवमेते मनः पितरं परिचरन्त्यापश्च
वरुणश्च यावदन्वापो यावदनु वरुणस्तावानस्य लोको भवति
नास्य तावल्लोको जीर्यते यावदेतेषां न जीर्यतेऽपां च
वरुणस्य च य एवमेतां मनसो विभूर्ति वेद ॥७॥

अर्थः—आता ह्या पुरुषाच्या म्हणजेच विराट् पुरुषाच्या म्हणजे
जगद्रूप धारण करणाऱ्या ब्रह्माच्या विभूति सांगतो. त्याच्या वाचेने
म्हणजे प्रेरणेने (मागे खंड ३ मध्ये वाचा ह्याचा हाच अर्थ करावा
लागला आहे.) पृथिवी व अग्नि म्हणजे उष्णता (मागे खंड २ मध्ये
अग्नि म्हणजे उष्णता असा अर्थ करावा लागला आहे आणि तेथे जे
अग्नीचे कार्य आम्ही सांगितले तेच येथे उपनिषदांत सांगितले आहे.)

उत्पन्न केली. ह्या पृथिवीमध्ये औषधि उत्पन्न होतात आणि अग्नि त्या औषधींना पिकवितो [स्वदयति]. हें ध्या हें ध्या म्हणत ते पृथिवी व अग्नि आपल्या पितराची म्हणजे विराट् पुरुषाच्या वाणीची सेवा [परिचर्या] करतात. जो ह्या प्रकारची त्या वाणीची विभूति जाणतो त्याचा लोक (म्हणजे सुस्थिति) पृथिवी व अग्नि आहे तोपर्यंत असतो, आणि जोपर्यंत पृथिवी व अग्नि ह्यांचा लोक (म्हणजे सुस्थिति) नाश पावत नाही तोपर्यंत, त्याचा लोक नाश पावत नाही.

विराट् पुरुषाच्या प्राणाने अंतरीक्ष य वायु (म्हणजे हवा) उत्पन्न केलें. अंतरीक्षांतच जीव चालतात आणि अंतरीक्षांतूनच आवाज ऐकतात. वायूच ह्या जीवांस [अस्मै] चांगला गंध पोचवितो. ह्याप्रमाणें हे अंतरीक्ष य वायु आपल्या पितराची म्हणजे विराट् पुरुषाच्या प्राणाची सेवा करतात. जो ह्या प्राणाचीहि विभूति जाणतो त्याचा लोक इत्यादि (पूर्वीप्रमाणें).

विराट् पुरुषाच्या डोळ्याने सौ आणि सूर्य उत्पन्न केले. सौ ह्याला वृष्टि आणि अन्न देते आणि सूर्य ह्याच्या (म्हणजे जीवाच्या) ज्योतीला म्हणजे डोळ्याला प्रकाश करतो (देतो). ह्याप्रमाणें ही सौ आणि हा वादित्य आपल्या पितराची म्हणजे विराट् पुरुषाच्या डोळ्याची सेवा करतात. जो ह्या डोळ्याची ही विभूति जाणतो त्याचा लोक इत्यादि (पूर्वीप्रमाणें).

विराट् पुरुषाच्या भोत्राने दिशा आणि चंद्र उत्पन्न केले. दिशांपासूनच दुसरा जीव ह्या जीवाकडे येतो [आयती ३ = आयति = आ + इ (भ्यादि) + ति]. दिशांपासूनच जीव आवाज ऐकतो आणि चंद्र ह्याच्याकरितां पुण्य कर्म करण्यासाठी पूर्वपक्ष व अपरपक्ष म्हणजे शुक्लपक्ष व कृष्णपक्ष वेगळे करतो. ह्याप्रमाणें ह्या दिशा आणि हा चंद्र आपल्या पितराची म्हणजे विराट् पुरुषाच्या भोत्राची सेवा करतात. जो ह्या भोत्राची ही विभूति जाणतो त्याचा लोक इत्यादि (पूर्वीप्रमाणें).

१ : विराट् पुरुषाभ्यां मनाने आपः म्हणजे कर्म आणि यज्ञ म्हणजे धर्माचे अनुशासन करणारा अधिकारी निर्माण केल्या. आपः म्हणजे कर्म ह्या जीवाला पुण्य कर्म करण्याची श्रद्धा म्हणजे उत्कट इच्छा देतात [संनमंते] आणि यज्ञ ह्या विराट् पुरुषाने उत्पन्न केलेल्या [अस्य] प्रजांना धर्माने धरून ठेवतो [दाधार] म्हणजे रक्षण करतो. ह्याप्रमाणे ही कर्म आणि यज्ञ आपल्या पितराची म्हणजे विराट् पुरुषाच्या मनाची, सेवा करतात, जो ह्या मनाची विमूर्ति जाणतो, त्याचा लोक कर्म आणि यज्ञ आहे तोपर्यंत असतो आणि जोपर्यंत कर्म आणि यज्ञ ह्यांचा लोक म्हणजे सुस्थिति नाश पावत नाही तोपर्यंत त्याचा लोक नाश पावत नाही. ॥७॥

टिप्पणः—आपः—निषुंदु २ मध्ये “अप्” हा शब्द कर्म-वाचक सांगितला आहे. ईशावास्योपनिषदांत श्लोक ४ मध्ये ‘अपः’ म्हणजे ‘कर्माणि’ असा अर्थ करावा लागला आणि तैत्तिरीयोपनिषदांत भृगुवल्लीतील आठव्या अनुवाकांतहि “अपः” म्हणजे कर्माणि असाच अर्थ करावा लागला आहे.

“दाधार”—हे “दधार” ह्या लिटाच्या रूपाचे छांदस रूप. लिटाचा अर्थ लटासारखाच आहे.

अध्याय १ खंड ८

आपा३ इत्याप इति तदिदं आप एवेदं वै मूलमदस्तूल-
मयं पितैते पुत्रा यत्र ह क्व च पुत्रस्य तत्पितुर्यत्र वा पितुस्तद्वा
पुत्रस्येत्येतत्तदुक्तं भवति । एतद्ध स्म तद्विद्वानाह महिदास
ऐतरेय अहं मां देवेभ्यो वेद ओ मदेवान् वेदेतः प्रदानां ह्येत
इतः संभृता इति । स एष गिरिश्चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्प्राणस्तं
ब्रह्मगिरिरित्याचक्षते । गिरति ह वै द्विपतं पाप्मानं भ्रातृभ्यं

परास्य द्विप् पाप्मा आतृव्यो भवति य एव वेद । स एपो-
 ऽप्सु स एष प्राण स एष भूतिश्चाभूतिश्च । त भूतिरिति ।
 देवा उपासा चक्रिरे ते बभूवुस्तस्माद्वाप्येतर्हि सुप्तो भूर्भूतित्येव
 प्रश्वसिति । अभूतिरियसुरास्ते परावभूवु । भक्त्यामना
 परास्य द्विप् पाप्मा आतृव्यो भवति य एव वेद । स एष
 मृयुश्चैवामृत च । तदुक्तमृषिणा । अपाङ् प्राङ् एति स्वधया
 गृभीत इयपानेन ह्यय यतोऽपाङ् प्राणेन पराङ्भवति ।
 अमर्यो मर्येना सयोनिरित्येन हीद सर्वं सयोनि मर्यानि
 हीमानि शरीराणी ३ अमृतैषा देवता । ता शश्वता निपूचीना
 नियता न्यय चिक्युर्न निचिक्युरन्यम् इति निचिन्वति
 हेनेमानि शरीराणी ३ अमृतैषा देवता । अमृतो ह वा अमु
 ष्मिन् लोके सभक्त्यमृत सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददृशे य एव
 वेद ॥८॥

अर्थ—आप आप ज्याला म्हणतात ते हेंच मागील लडात
 वर्णिलेले “आप” होय हें “अपू”च म्हणजे कर्म ह्याचें म्हणजे ह्या
 जगाचें मूल आहे आणि हें जग त्याचें तूल म्हणजे कांय आहे हा पुरुष
 पिता आहे आणि हे मागील लडात वर्णिलेले देव त्याचे पुत्र आहेत
 जें काही पुत्राचें असतें तें पित्याचेंहि असतेंच आणि जें काही पित्याचें
 असतें तें पुत्राचेंहि असतेंच असें म्हणतात (कर्म हें पुण्यामध्ये य
 देवामध्येहि असतेंच अर्थात् देवानीहि कर्म करून जीव निर्मिळे असा
 भाव आहे) तें जाणणारा इतरपुत्र महिदास म्हणाला की, “मी
 आपणाला [मा] पृथिव्यादि देवापासून झालेला जाणतो (मी ह्या
 देवापासून झालों असें जाणतो) आणि माझ्यापासून [मत्] इन्द्रिय-
 रूपी देव (डोळे वगैरे) झाले असें जाणतो (पृथिव्यादिकापासून

शरीरस्य प्राण व त्या प्राणापासून इंद्रिये क्षालीं हें उघडच आहे.)
 ह्या इंद्रियरूपी देवांना ह्या प्राणापासूनच दान म्हणजे शक्तीचें दान
 मिळते [इतः प्रदाना] म्हणजे ह्या प्राणापासूनच हे इंद्रियरूपी देव
 पोसले जातात [संभृताः].” ह्याप्रमाणे चक्षुः, श्रोत्र, मन, वाणी आणि
 प्राण ह्यांनी घडलेला हा गिरि म्हणजे राहण्याचें ठिकाण तयार होतें.
 त्यालाच ब्रह्मगिरि असें म्हणतात (कारण हांतच ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मानंद
 राहतो). जो हें जाणतो तो आपल्या द्वेष करणाऱ्या पापी शत्रूला
 [भानुष्यं] गिळतो--त्याच्या द्वेष करणाऱ्या पापी शत्रूचा पराभव
 होतो. तो हा प्राण कर्मांमध्ये [अप्सु] आहे म्हणजे स्वतः शरीर
 धारणपोषण करीत असतो किंवा मनुष्य कर्मे करील तरच तो प्राण
 टिकतो असा भाव दिसतो. तो हा प्राण भूति म्हणजे जिवंत असणें,
 वैभव किंवा आनंद आहे आणि अभूति म्हणजे मृत्यु, दारिद्र्य किंवा
 दुःखहि आहे. (कारण जिवंत मनुष्यास वैभव, दारिद्र्य, सुख, दुःख
 हे दोनहि आपल्या कर्मानुसार भोगावे लागतात). तो भूति आहे असें
 मानून देवांनी म्हणजे शहाण्या मनुष्यांनी त्याची उपासना केली,
 म्हणजे सुखार्थ कर्मे केली म्हणून ते वैभवसंपन्न म्हणजे मोठे व सुखी
 झाले [बभूवुः]. म्हणूनच शोषित मनुष्य भूः भूः असा आवाज करीत
 श्वासोच्छ्वास घेतो. त्या प्राणाला अभूति म्हणजे दुःख मानून म्हणजे
 जिवंत राहणें दुःख आहे असें मानून, असुरांनी म्हणजे मूर्खांनी त्याची
 उपासना केली म्हणजे कर्मे टाकून व्याळसांतं वेळ घालविला म्हणून
 त्यांच्या पराभव म्हणजे नाश झाला. जो हें जाणतो तो स्वतां [आत्मना]
 मोठा होतो [भवति] आणि त्याचा द्वेष करणारा पापी शत्रु नाश
 पावतो [परामवति]. तो हा प्राण मृत्यु म्हणजे दुःखहि आणि अमृत
 म्हणजे मृत्युहारक किंवा आनंदहि आहे. त्याविषयी एक ऋषि
 म्हणतो. (ऋग्वेद १।१६।३८)

— अपाङ् प्राडेति स्वधया गृभीतः ।

अमृत्यो मर्त्येना स योनिः ॥

ता शश्वन्ता विपूचीना विर्यन्ता ।

न्यन्यं निचिक्युर्न निचिक्युरन्यं ॥

(ह्याच्चा अर्थः—“स्वधेने म्हणजे अज्ञाने धरून ठेवलेला प्राण [स्वधया गृभीतः] मागे [अपाङ्] पुढे [प्राङ्] जातो. मर्त्य अशा शरीराचें व अमर्त्य अशा ह्या प्राणाचें उत्पत्तिस्थान एकच (ब्रह्म) आहे [सयोनिः]. प्राण आणि शरीर हे दोनही शाश्वत राहणारे [शश्वन्ता] (प्राण शाश्वत आहे तसेंच शरीर परंपरारूपाने म्हणजे संततिरूपाने शाश्वतच आहे. “प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्” ह्यात हेंच सांगितलें आहे.) परंतु भिन्न मार्गाने जाणारे [विपूचीना विर्यन्ता] आहेत, म्हणून एकाचें [न्यन्यं] म्हणजे शरीराचें पोषण करताव [निचिक्युः] परंतु दुसऱ्याचें म्हणजे प्राणाचें पोषण करीत नाहीत.” आता ह्याचा एक एक पाद घेऊन त्याचें विवरण उपनिषत्कार करतात.) “अपाङ् प्राडेति स्वधया गृभीतः” हें जें म्हटलें आहे तें बरोबरच आहे; कारण [हि] ह्या [अयम्] प्राण अपानाने अपाङ् आणि प्राणाने प्राङ् होतो म्हणजे जातो. (येथे विवरणरूपी उपनिषदाचा पाठ भ्रष्ट झालेला स्पष्ट दिसतो, उपलब्ध पाठ “अपानेन ह्ययं यतः प्राणो न प्राङ्भवति” तथापि तो मी यर दिल्याप्रमाणे असल्या पाहिजे. एका प्रतीति “प्राणो न” ह्या ऐवजी “प्राणेन” असा पाठ आहेच असें दिसते, उपलब्ध पाठाला काही समजस अर्थ नाही.) “अमृत्यो मर्त्येना सयोनिः” हें जें म्हटलें आहे तें बरोबरच आहे कारण [हि] ह्या प्राणाशी [एतेन] हें सर्व जग सयोनि आहे. म्हणजे हीं सर्व शरीरें व प्राण एका ब्रह्मापासूनच उत्पन्न झाले आहेत आणि हीं शरीरें मर्त्य आहेत आणि ही प्राणरूपी देवता अमृता म्हणजे अमर आहे. “ता

चाश्वंता विपुचीना विप्यंता । मन्यं चिक्वुर्न निचिक्वुरत्यम् ” हे जे म्हटले आहे ते अरोवरच आहे. कारण [हि] ह्या शरीराचे पोषण करतात परंतु ही प्राणरूपी देवता अमरच [अमृत] आहे. म्हणजे तिला पोसण्याची गरज नाही. जो हे जाणतो तो परलोकी अमृत म्हणजे आनंदीच होतो आणि (इहलोकीहि) तो सर्वभूतानां अमृतच म्हणजे आनंद देणाराच दिसतो. ॥८॥

टिप्पणे—“अहं” आणि “अप्सु” हे पाठ अडयार प्रतीतून घेतले आहेत. Keith च्या प्रतीत “आहं” आणि “असुः” असे पाठ अनुक्रमे आहेत. ह्या पाठांचा चांगलासा अर्थ होत नाही.

ह्या खंडांत चक्षुः, श्रोत्र, मन, वाणी, आणि प्राण हे ब्रह्मगिरिच होत म्हणजे ब्रह्मानंद अनुभवण्याची साधनें होत असे सांगून त्यांचे महत्त्व वर्णिले आहे. ह्यांपैकी प्राण सर्वांत श्रेष्ठ हे मागील खंडांत वर्णिलेच आहे. त्यास अनुसरूनचा त्याची उपासना करावी असे ह्या खंडांत देवांची व असुरांची इकीकृत सांगून सुचविले आहे. शेवटी “स्वधया गुभीतः” हे ऋग्वेदांतील वचन उद्धृत करून प्राण अन्नानेच धारण केला जातो म्हणजे कर्मां करावे असे स्पष्टपणे सुचविले आहे. एकूण ह्या खंडांत सर्व अध्यायाचा उपसंहार करून कर्मांची आवश्यकता दाखविली आहे.

अध्याय दुसरा

ह्या अध्यायाच्या पहिल्या दोन खंडांत ऋग्वेदकर्त्यांची नांवे आणि रक्त वगैरे शब्दहि प्राणवाचक आहेत असे त्यांच्या निर्बचना करून दाखवून वेदांचा परा कर्ता प्राणच होय असे दाखविले आहे आणि ह्या रीतीने प्राणाचे महत्त्व वर्णिले आहे. वेदांचा परा कर्ता प्राणच होय हे म्हणजे खरेच आहे. कारण बुद्धीच वेदादि ग्रंथ करते आणि प्राण व्यसल तेथेच बुद्धि असते.

अध्याय २ खंड ३

एष इमे लोकमभ्यार्चत् पुरुषरूपेण य एष तपति प्राणो
वाय तदभ्यार्चत् प्राणो ह्येष य एष तपति शतं वर्षाण्य-
भ्यार्चत् तस्माच्छतं वर्षाणि पुरुषायुषो भवन्ति तं यच्छते
वर्षाण्यभ्यार्चत् तस्माच्छतर्चिनः तस्माच्छतर्चिन इत्याचक्षते
एतमेव संतम् । स इदं सर्वं मध्यतो दधे यदिदं किं च
स यदिदं सर्वं मध्यतो दधे यदिदं किं च तस्मान्माध्य-
मास्तस्मान्माध्यमा इत्याचक्षते एतमेव संतम् । प्राणो वै
गृत्सोऽपानो मदस्स यत् प्राणो गृत्सोऽपानो मदस्तस्माद् गृत्स
मदस्तस्माद् गृत्समद इत्याचक्षते एतमेव संतम् । तस्येदं विश्वं
मित्रमासीद् यदिदं किं च तद्यदस्येदं विश्वं मित्रमासीद्यदिदं
किं च तस्माद्विश्वा मित्रः तस्माद्विद्वा मित्र इत्याचक्षते एतमेव
संतम् । तं देवा अब्रुवन्नयं वै नः सर्वेषां देवानां वाम इति
तं यदेवा अब्रुवन्नयं वै नः सर्वेषां देवानां वाम इति तस्माद्
वामदेवस्तस्माद्वाग्देव इत्याचक्षते एवमेव संतम् । स इदं सर्वं
पाप्मनोऽज्रायत यदिदं किं च स यदिदं सर्वं पाप्मनोऽज्रायत
यदिदं किं च तस्मादत्रयस्तस्मादत्रय इत्याचक्षते एतमेव
संतम् ॥१॥

अर्थ—हा जो तपतो म्हणजे जगास प्रकाशचितो तो तो आत्मा
[(कठवल्ली ५।१५ पहा) ह्या लोकामध्ये पुरुषरूपाने प्रवेश करता
शाला [अभ्यार्चत्], तेव्हा एरोएर [वाव] हा प्राणच ह्या लोकामध्ये
[तत्] प्रवेश करता शाला कारण जो हा तपतो तो आत्मा प्राणच
हीय तो प्राण ह्या लोकामध्ये म्हणजे शरीरातच शंभर वर्षे प्रवेश करून

राहिला. म्हणून पुरुषायुषाची शंभर वर्षे असतात. ज्या अर्थी [यद्] त्या लोकांत म्हणजे शरीरांत तो शंभर वर्षे प्रवेश करून राहिला त्या अर्थी तो शतार्चिनः होय म्हणून ह्या शरीरांतच राहणाऱ्या [एतमेव संतं] प्राणालाच शतार्चिनः असे म्हणतात. तो प्राण आपणा स्वतःला [आत्मानम्—हें पद अभ्याहृत प्याने. Keith ने असेच केले आहे असे त्याच्या भाषांतरावरून दिसते.] हें जें कांही आहे त्या सर्वांच्या मध्यभागी [मध्यतः—सप्तम्यर्थे तसिल्ले. छानेच “इदं सर्वं” ह्याची द्वितीया झाली आहे.] ठेवता झाला. ज्या अर्थी [यद्] तो प्राण आपणा स्वतःस हें जें कांही आहे त्या सर्वांच्या मध्यभागी ठेवता झाला त्या अर्थी तो माध्यमाः होय. म्हणून ह्याच शरीरांत असणाऱ्या त्या प्राणाला [एतमेव संतम्] माध्यमाः असे म्हणतात.

प्राण हा गृत्स म्हणजे एाणारा आहे आणि अपान हा रेतो-विस्र्ग करणारा असल्यामुळे मद म्हणजे आनंद आहे. (प्रश्नोपनिषत् ३.१५ येथे सांगितल्याप्रमाणे उपस्थांत अपान असतो. आणि मुखात प्राण असतो. हें लक्षांत ठेवल्यास उपनिषत्काराच्या म्हणण्याची उपपत्ति समजते.) ज्याअर्थी प्राण हा गृत्स आहे आणि अपान मद आहे त्याअर्थी तो प्राण गृत्समंद झाला. म्हणून ह्या शरीरांतच राहणाऱ्या प्राणाला गृत्समद असे म्हणतात.

हें जें कांही आहे तें हें विश्व त्याचें मित्र झालें. ज्या अर्थी हें विश्व त्याचें मित्र झालें त्या अर्थी तो विश्वामित्र झाला. म्हणून ह्या शरीरांतच असणाऱ्या त्या प्राणाला विश्वामित्र असे म्हणतात.

त्या प्राणाला देव (म्हणजे इंद्रियें) म्हणाले, “हा आम्हा सर्वांचा प्रिय [वामः] आहे”. ज्या अर्थी त्याला देव हा आम्हा सर्वांचा वाम आहे असे म्हणाले त्या अर्थी तो वामदेव झाला. म्हणून ह्याच शरीरांतच असणाऱ्या प्राणाला वामदेव असे म्हणतात.

हैं जे कांही आहे त्या सर्वांला तो प्राण पापापासून म्हणजे मृत्यू-
पासून किंवा दुःखापासून रक्षण करता झाला. [अत्रायत] ज्या अर्थी
हैं जे कांही आहे त्या सर्वांला तो पापापासून रक्षण करता झाला
[अत्रायत] त्याअर्थी तो अत्रयः झाला. म्हणून ह्या धरीरंतच राहणाऱ्या
दया प्राणाला अत्रयः असें म्हणतात. ॥१॥

टिप्पणी—ऋग्वेदाची दहा मंडले आहेत. पहिल्या मंडलाच्या
कर्त्यांना “शतचिनः” म्हणतात. दुसऱ्या ते नवव्या मंडलांच्या
कर्त्यांना “गृत्समद”, तिसऱ्या मंडलाच्या कर्त्यांस विश्वामित्र,
चवथ्याच्या कर्त्यांस “वामदेव”, पांचव्याच्या कर्त्यांस “अभयः”,
सहाव्याच्या कर्त्यांस “भारद्वाज”, सातव्याच्या कर्त्यांस वसिष्ठ,
आठव्याच्या कर्त्यांस “प्रगाथाः”, नवव्याच्या कर्त्यांस “पायमान्नी”
आणि दहाव्याच्या कर्त्यांस “शुद्रसूक्ताः” आणि “महासूक्ताः” असें
म्हणतात.

“एतमेव संतं”—“संतं” ह्याचा अर्थ “वसंतं” ह्याच्या
अर्थासारखाच मानून “एतं” हें त्याचें कर्म मानलें आहे. कदाचित्
“एतमेव वसंतम्” असाहि खरो पाठ असेल. “वस्” ही धातू
कवचित् सकर्मकहि असते असें आपट्यांच्या कोशांत सांगितलें आहेच.
आणि “अस्” धातूचा अर्थ केव्हा केव्हा “वस्” धातूच्या
अर्थासारखा होतोच.

अध्याय २ खंड २

एष उ एव विभ्रद्वाजः प्रजा वै वाजः ता एष विभर्ति
यत् विभर्ति तस्माद्भ्राद्वाजः तस्माद् भ्रद्वाज इत्याचक्षते
एतमेव संतम् । तं देवा अभुवन् अयं वै नः सर्वेषाम् वसिष्ठ
इति तं यदेवा अभुवन् अयं वै नः सर्वेषां वसिष्ठ इति
तस्माद्वसिष्ठः तस्माद्वसिष्ठ इत्याचक्षत एतमेव संतम् । ॥

इदं सर्वमभिप्रागाद्यदिदं किञ्च स यदिदं सर्वमभिप्रागाद्यदिदं
 किञ्च तस्मात्प्रगायाः तस्मात्प्रगायाः इत्याचक्षत एतमेव
 संतम् । स इदं सर्वं अभ्यपवयत यदिदं किञ्च स यदिदं
 सर्वमभ्यपवयत यदिदं किञ्च तस्मात्पावमान्यस्तस्मात्पावमान्य
 इत्याचक्षते एतमेव संतम् । सोऽज्ज्रीत् अहमिदं सर्वमसानि यच्च
 क्षुद्रं यच्च महदिति ते क्षुद्रमृक्ताश्चाभून् महासूक्ताश्च
 तस्मात् क्षुद्रसूक्ताः (महासूक्ताश्च) तस्मात् क्षुद्रसूक्ता
 इत्याचक्षते (महासूक्ताश्च) एतमेव संतम् । सूक्तं व्रतो
 वाचेति तत्सूक्तमभूत् तस्मात्सूक्तं तस्मात्सूक्तमित्याचक्षत
 एतमेव संतम् । एष वा ऋगेष होम्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽ
 र्चत स यदेभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽर्चत तस्यादृक् तस्मादृ-
 गित्याचक्षत एतमेव संतम् । एष वा अर्धर्च एष होम्यः
 सर्वेभ्योऽर्धेभ्योऽर्चत स यदेभ्यः सर्वेभ्योऽर्धेभ्योऽर्चत तस्मा-
 दर्धर्च तस्मादर्धर्च इत्याचक्षतः एतमेव संतम् । एष वै पदं
 एष हीमानि सर्गाणि भूतानि पादि स यदिमानि सर्गाणि
 भूतानि पादि तस्मात् पदं तस्मात्पदमित्याचक्षत एतमेव
 संतम् । एष वा अक्षरम् एष होम्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्यः क्षरति
 न चैनमतिक्षरति स यदेभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्यः क्षरति न
 चैनमतिक्षरति तस्मादक्षरं तस्मादक्षरमित्याचक्षत एतमेव
 संतम् । ता वा एताः सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोपाः
 एकैव व्याहृतिः प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विद्यात् ॥२॥

अर्थः—हा प्राणच [एष ऋ] वावाचं मरण करणं [विघ्नदाजः]
 आहे. वाचं मृहणवेच प्रभा. त्याचं हा मरण (गोपण) करतो ज्या अर्थी

तो भरण करतो' त्या अर्थी 'तो मरद्वाज झाला. म्हणून ह्या शरीरांतच' अंशणान्या ह्या प्राणाला मरद्वाज असें म्हणतात. त्या प्राणाला देव (म्हणजे इंद्रियें) म्हणाले, "हा आम्हां सर्वांमध्ये अतिशय सारवान्-बलवान् [वसिष्ठ] आहे." ज्या अर्थी देव त्याला "हा आम्हां सर्वांमध्ये वसिष्ठ आहे" असें म्हणाले त्या अर्थी तो वसिष्ठ झाला. म्हणून या शरीरांतच राहणाऱ्या प्राणाला वसिष्ठ म्हणतात. हें जें कांही आहे त्या सर्वांकडे म्हणजे सर्वांमध्ये हा प्राण गेल्या [अभिप्रायात्] म्हणजे शिरला, ज्या अर्थी हा प्राण सर्वांकडे गेला [अभिप्रायात्] त्याअर्थी तो "प्रगाथाः" झाला. म्हणून शरीरांतच राहणाऱ्या त्या प्राणाला "प्रगाथाः" असें म्हणतात.

हें जें कांही आहे त्या सर्वांला हा प्राण पवित्र करता झाला [अभ्यपवयत]. (ज्या वस्तूंत प्राण नसतो ती वस्तू सडते म्हणजे अपवित्र होते म्हणून प्राण, तिला पवित्र करतो असें म्हटलें आहे). ज्या अर्थी हें जें कांही आहे त्या सर्वांला प्राण पवित्र करता झाला, [अभ्यपवयत] त्या अर्थी तो "पावमान्य" झाला. म्हणून ह्या शरीरांतच राहणाऱ्या प्राणाला पावमान्यः असें म्हणतात. तो प्राण म्हणाला, जें धुद्र आहे, आणि जें महत् (मोठें) आहे तें सर्व मीच व्हावें. म्हणून त्या वस्तू [ते] धुद्रसूक्त य महासूक्त झाल्या. म्हणून प्राण "धुद्रसूक्ताः" (व महासूक्ताः) झाला. म्हणून ह्या शरीरांतच राहणाऱ्या प्राणाला धुद्रसूक्ताः (व महासूक्ताः) असें म्हणतात. "अहो [यत] तुम्ही प्राणांचे चांगलें वर्णन [सूक्तं] बोललां [अवोचत] असें म्हटल्यामुळे [इति] तें वर्णन सूक्त झालें, म्हणून प्राण हा सूक्त झाला. म्हणून ह्या शरीरांतच राहणाऱ्या प्राणाला सूक्त असें म्हणतात. हा प्राण ऋक् आहे. कारण ह्या सर्व मूलांची ॥ त्यांत प्रवेश करून अर्चा (पूजा) करता झाला [अर्चत]. (सायणानीहि उप... २८

“स्वप्नेरोन सर्वभूतार्थं देहं गृहितमकरोत्” असा अर्थ केला आहे. ज्या अर्थी हा द्या सर्व भूतांची अर्चा करता झाला त्या अर्थी तो ऋक् झाला म्हणून द्या शरीरांत राहणाऱ्या प्राणाला ऋक् असे म्हणतात.) हा प्राण अर्धच आहे. कारण या सर्व अर्धांची म्हणजे शरीररूपी स्थानांची त्यांत प्रवेश करून अर्चा (पूजा) करता झाला. ज्या अर्थी हा द्या सर्व अर्धांची अर्चा करता झाला त्या अर्थी तो अर्धच झाला. म्हणून द्या शरीरांतच असलेल्या प्राणाला अर्धच असे म्हणतात. हा प्राणच पद होय. कारण द्यानेच द्या सर्व भूतांमध्ये प्रवेश केला [पादि]. ज्या अर्थी द्या सर्व भूतांत द्याने प्रवेश केला [पादि] त्या अर्थी तो पद झाला. म्हणून द्या शरीरांत राहणाऱ्या प्राणाला पद असे म्हणतात. हा प्राणच अक्षर आहे. कारण हा द्या सर्व भूतांकरिता “क्षरति” म्हणजे क्षरतो आणि द्याच्यापेक्षा अधिक कोणीच क्षरत नाही [न अतिक्षरति]. ज्या अर्थी हा द्या सर्व भूतांकरिता क्षरतो आणि द्याच्यापेक्षा अधिक कोणीच क्षरत नाही त्या अर्थी तो अक्षर झाला. म्हणून द्या शरीरांतच असणाऱ्या प्राणाला अक्षर असे म्हणतात. द्या सर्व ऋचा, हे सर्व वेद, हे सर्व आवाज [पोषाः] हे सर्व एकच म्हणजे उच्चारच [व्याहृतिः] म्हणजे प्राणच होत. प्राण हाच ऋचा होय असेच जाणवें. ॥२॥ माय असा आहे की ऋचा करणे किंवा म्हणणे हे सर्व प्राणाचेच कार्य असल्यामुळे प्राणाचीच उपासना अर्थात् भरण व रक्षण करावें.

टिप्पणीः—वर जे पाठ जाद अक्षरांत छापले आहेत ते पाठ Keith च्या प्रतीतून घेतले आहेत. अक्षर प्रतीत जे द्या टिकाणी आहेत ते छापण्याच्या जुद्धीमुळे झालेले दिसतात.

“मदासुक्तादच” हा शब्द दोनदा कंशांत दिला आहे. तो मूळांत योग्यत्याच प्रतीत नाही. पय योग्य अर्थाकरिता त्याची गारज भादे. म्हणून मी तो दोनदा कंशांत दिला आहे.

अध्याय २ खंड ३

मागील दोन खंडांत प्राणाचें महत्त्व वर्णन करून आता पुढील खंडांत प्राणाकरितां आवश्यक असलेलें अन्न उत्पन्न करपाचें महत्त्व वर्णिल्लें आहे.

“ विश्वामित्रमेतदहः शंसिष्यंतमिद्र उपनिषदाद । स हान्नमित्यभिव्याहृत्य बृहतीसहस्रं शशंस तेनेद्रस्य प्रियंधामोपेयाय । तमिद्र उवाच ऋपे प्रियं वै मे धामोपागाः स वा ऋपे द्वितीयं शंसेति । स हान्नमित्येवाभिव्याहृत्य बृहतीसहस्रं शशंस तेनेद्रस्य प्रियंधामोपेयाय । तमिद्र उवाच ऋपे प्रियं वै मे धामोपागाः स वा ऋपे तृतीयं शंसेति । स हान्नमित्येवाभिव्याहृत्य बृहतीसहस्रं शशंस तेनेद्रस्य प्रियं धामोपेयाय । तमिद्र उवाच ऋपे प्रियं वै मे धामोपागाः वरं ते ददामीति । स होवाच त्वामेव जानीयामिति । तमिद्र उवाच प्राणो वा अहमस्म्यृपे प्राणस्त्वं प्राणः सर्वाणि भूतानि प्राणो ह्येव य एष तपति ॥ एतेन रूपेण सर्वा दिशो विद्येऽस्मि तस्य मेऽन्नम् मित्रं दक्षिणं तद्वैश्वामित्रमेव तपन्नेवास्मीतिहोवाच ॥३॥

अर्थ—यज्ञांतील “महाव्रत” नांवाच्या दिवशीं [एतदहः ह्याचा हा अर्थ घेण्याचें कारण असें आहे की हें उपनिषद् ऐतरेय आरण्यकांतील दुसरें आरण्यक होय आणि सर्वत्र ऐतरेय आरण्यक हें “महाव्रत” दिवसाचा विधि सांगण्याकरितां लिहिल्लें गेल्लें हें पहिल्या आरण्यकाच्या पहिल्याच “अथ महाव्रतम्” ह्या वाक्यावरूनच समजून येतें.] मंत्रात्मक स्तुति म्हणणार असणाऱ्या [शंसिष्यंतम्] विश्वामित्राजवळ इंद्र बसला [उपनिषदाद]. तो विश्वामित्र, मंत्रात्मक स्तुतीनी मनणाऱ्या पक्ष्याच्या पोटांतील हें अन्न होय [अन्नमिति—

Keith ची प्रस्तावना वान २९ प्यास पहिला पहा. तो असा आहे.

"The most characteristic features of the Mahāvratā Sāman and the Mahaduktha is their division according to the form of a bird. The origin of the idea appears to be the theory which appears in the Śatapatha Brāhmaṇa (IX./2, 35 sq) of the bird-like shape of the fire-altar. Similarly the Mahāvratā Sāman has five parts corresponding to the body, head, right wing, left wing and tail. The Mahaduktha is not so simple, the parts corresponding to the body, neck, head, vertebrae, wings, tail and stomach, but there is a general correspondence with the Sāman, the first verses of each part appearing in the Sāman. Besides these parts there are also three groups each of eighty trikas (त्रिकाः), one in Gāyatri, one in Uṣṇik, and one in Br̥hati metre, which form the food of the bird"

ऐतरेय आरण्यकाच्या पांचव्या आरण्यकाच्या दुसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या खंडांत "भीमः" सांगितल्या आहेत. दुसऱ्या खंडांत "राघंतरो दक्षिणः पथः" आणि "बाहंत उत्तरः (पथः)" आणि "मद्रं पुच्छं" सांगितले आहेत. तिसऱ्या खंडांत "गायत्री तृचाशीति" म्हणजे गायत्री छंदाची ऐशी त्रिके, चवथ्या खंडांत "बाहंती तृचाशीतिः" म्हणजे बृहतीछंदाची ऐशी त्रिके आणि पाचव्या खंडांत "औष्णिही तृचाशीतिः" म्हणजे ऊष्णिह्छंदाची ऐशी त्रिके सांगितली आहेत. आणि "इत्येतास्त्रिस्तृचाशीतयः सर्वा अपर्चव्याः । अतमशी-

सयः । उदरं वशः । ” म्हणजे ह्या तीन तृचाशीति सर्वच अर्धच्य आहेत
 म्हणजे अर्धे श्लोक आहेत. ह्या तीन अशीति अन्न होय आणि वश
 नांवाच्या ऋचा उदर होय, असेंहि सांगितले आहे. तिसऱ्या अध्यायाच्या
 पहिल्या खंडांत “ ऊरू ” सांगितले आहेत. ह्यावरून “ अन्नमिति ” याचा
 जो अर्थ येथे केला आहे तो ठरतो.] असे म्हणून वृहतीसहस्र म्हणजे
 वृहतीसहस्राचा एक भाग (एक भाग आणि पहिली तृचाशीति असा
 अर्थ करण्याचें कारण असें आहे की तीन तृचाशीतीनाच अन्न हें नाम
 दिलें आहे आणि त्याचेच तीन भाग आहेत) म्हणजे पहिली तृचा-
 शीति म्हणाला. आणि त्याने तो इंद्राच्या प्रिय धामाला गेला. म्हणजे
 आनंदाला मिळविता झाला. त्या ऋषीला इंद्र म्हणाला, “ हे ऋषे ! तूं
 माझ्या प्रिय धामाला आलास तर आता दुसरा भाग म्हणजेच दुसरी
 तृचाशीति म्हण. ” ते-हा विश्वामित्राने, मंत्रात्मक स्तुतींनी चनणान्या
 पश्याच्या पोटांतील हें अन्न होय असें म्हणून वृहतीसहस्र म्हणजे
 वृहतीसहस्राचा एक भाग असलेली दुसरी तृचाशीति म्हटली. त्याने तो
 इंद्राच्या प्रियधामाला गेला म्हणजे आनंद मिळविता झाला. त्याला इंद्र
 म्हणाला, “ हे ऋषे ! तूं माझ्या प्रिय धामाला आलास तर आता तिसरा
 भाग म्हणजे तिसरी तृचाशीति म्हण. ” विश्वामित्राने मंत्रात्मक स्तुतींनी
 चनणान्या पश्याच्या पोटांतील हें अन्न होय असें म्हणून, वृहतीसहस्र
 म्हणजे वृहतीसहस्राचा एक भाग म्हणजे तिसरी तृचाशीति म्हटली.
 त्याने तो इंद्राच्या प्रियधामाला गेला. म्हणजे आनंद मिळविता झाला.
 त्याला इंद्र म्हणाला, “ हे ऋषे ! तूं माझ्या प्रिय धामाला आलास तर मी
 तुला वर देतो. ” (“ वर माग ” असा भाव आहे.) विश्वामित्र म्हणाला,
 “ मी तुलाच जाणार्थ. ” त्याला इंद्र म्हणाला “ हे ऋषे, मी प्राण आहे,
 तूहि प्राण आहेस, सर्व सृतेंहि प्राणच आहेत. हा जो प्रकारातो [तरति]
 म्हणजे जगास प्रकाशवितो तो जीवात्म्याहि (ऋतोरनित्यत्) प्राणच होय.
 तो मी ह्या रूपाने म्हणजे प्राणरूपाने सर्व दिशांत शिरवें आहे. त्या
 माझा अन्नच दक्षिण म्हणजे कुडल म्हणजे गुण देणारा मित्र आहे.

(भाव असा की मला वृहतीसहस्ररूपी अन्न हितकर नसून खरोखर अन्नच हितकर आहे.) आणि तें अन्न जो विश्वाचा म्हणजे जगाचा मित्र असेल तोच उत्पन्न करतो [वैश्वामित्रम्] (म्हणजे भाव असा आहे की जो आपणास विश्वाचा मित्र समजत असेल त्याने अन्न उत्पन्न करावें.) हा प्रकाशणारा जीवात्मा मीच आहे. ॥३॥

टिप्पण—वर वर्णिलेल्या पद्याच्या सर्वांगाचीं स्तोत्रें मिळून हजार वृहती होतात. वृहतीसहस्रासारखीं स्तोत्रें म्हटल्याने जरी आनंद होत असला तरी परा आनंद अन्नानेच होतो. म्हणून स्तोत्रें म्हणण्यांतच सर्व काळ न घालवितां अन्न उत्पन्न करा, असा या खंडाचा भाव स्पष्ट आहे.

“विश्वामित्र” हें नांव येथे मुद्दाम योजवेलें दिसतें. त्याचा अर्थ जो आपणास सर्व जगाचा मित्र मानतो, तो असा दिसतो; असाच मनुष्य येथे सांगितल्याप्रमाणे वृहतीसहस्र किंवा कोणतेंहि स्तोत्र म्हटल्याने इंद्राच्या प्रिय घामास जाईल म्हणजे आनंदाचा अनुभव येईल. हें स्तोत्र म्हणतांना इंद्र म्हणजे प्राण जबळ बसला (उपनिषदाद) हें म्हणणेंहि योग्यच आहे. कारण प्राणाशिवाय हें कार्य होऊंच शकत नाही. वृहतीसहस्रस्तोत्राची तिसरी तुवाशीति म्हटल्यावर विश्वामित्रास इंद्राने ज्ञान सांगितलें ह्याचाहि सरळ अर्थ असाच होतो की तें स्तोत्र म्हणतां म्हणतां विश्वामित्रास तें ज्ञान झालें.

अध्याय २ खंड ४

सर्व विश्वास आनंद देणारे अन्न उत्पन्न करणाऱ्यास वृहतीसहस्र सारणी स्तोत्रें म्हणण्याचीहि गरज नाही असें ह्या खंडांत, अशा मनुष्यांचे वृहतीसहस्र दुसऱ्याच रीतीने संपन्न होतें असें दाखवून, दाखविलें आहे.

“तद्वा इदं वृहतीसहस्रं संपन्नम् तस्य यानि व्यञ्जनानि तच्छरीरम् यो घोषः स आत्मा य ऊष्माणः स प्राणः ।

एतद्ध स्म वै तद्विद्वान् वसिष्ठो वसिष्ठो बभूव तत एतन्नाम-
ध्येयं लेभे । एतदु हैवेदो विश्वामित्राय प्रोवाचैतदु हैवेदो
भरद्वाजाय प्रोवाच तस्मात्स तेन बंधूना यज्ञेषु हूयते । तदा
इदं बृहतीसहस्रं संपन्नम् तस्य वा एतस्य बृहतीसहस्रस्य
संपन्नस्य पट्त्रिंशत्तमक्षराणां सहस्राणि भवंति तावन्ति शत-
संयस्सरस्याह्वाम् सहस्राणि भवंति व्यंजनै रात्रीराप्नुवन्ति
स्वरैरह्वानि । तदा इदं बृहतीसहस्रं संपन्नं तस्य वा एतस्य
बृहतीसहस्रस्य संपन्नस्य परस्तात्प्रज्ञामयो देवतामयो ब्रह्म-
मयोऽमृतमयः संभूय देवता अप्येति य एवं वेद तद्योऽहं
सोऽसौ योऽसौ सोऽहम् । तदुक्तमृषिणा । “सूर्य आत्मा
जगतस्तत्पुण्ड्रचेति” । एतदु हैवोपेक्षेतोपेक्षेत ॥४॥

अर्थः—त्या अन्न उत्पन्न करणाऱ्या व वाटणाऱ्या विश्वामित्राचें
तें [तद्वै] हें [इदं] बृहतीसहस्रस्तोत्र संपन्न होतें म्हणजे सिद्ध होतें.
(is accomplished). त्याचें शरीर हें त्या स्तोत्राचीं व्यंजनै होत.
आणि त्याचा आत्मा त्या स्तोत्राचे स्वर [घोष] होत आणि त्याचा प्राण हे
त्या स्तोत्रातील श, ष व स हीं अक्षरें [ऊष्माणः] होत. हें जाणणारा वसिष्ठ
ऋषी वसिष्ठ म्हणजे धनधान्यसंपन्न झाला व त्यावरून त्याला वसिष्ठ
हें नांव पडलें (लेभे). हेंच इंद्राने विश्वामित्राला (मागील खंडातील
हकीकतीप्रमाणें) सांगितलें आणि हेंच इंद्राने भरद्वाजाला सांगितलें.
म्हणून म्हणजे उत्पन्न करणें व वाटणें हें बृहतीसहस्रस्तोत्रतुल्य आहे
म्हणून स म्हणजे तो इंद्र म्हणजे प्राण त्याच्या त्या मिश्रासह [बंधुना]
यज्ञांमध्ये बोलाविल्या जातो. म्हणजे यज्ञांत अन्नदान केलें जातें. अन्न
उत्पन्न करणाऱ्या व वाटणाऱ्या विश्वामित्राचें तें [तद्वै] हें [इदम्]
बृहतीसहस्रस्तोत्र दुसऱ्या रीतीनेहि सिद्ध होतें. तें असें. संपन्न झालेल्या
बृहतीसहस्राचीं छत्तीस हजार अक्षरें असतात, आणि शंभर वर्षांचें

म्हणजे मनुष्याच्या आयुष्यचिहि तितकेच दिवस असतात. व्यंजनांनी रात्री मिळवितात आणि स्वरांनी दिवस मिळवितात. म्हणजे आयुष्याचे दिवस हेच जगू काय स्वर आणि रात्री द्याच जगू काय व्यंजनं द्या रीतीनेहि त्याचें वृहतीसहस्रस्तोत्र सिद्ध होतें. हें आयुष्यरूपी वृहती-सहस्रस्तोत्र संपन्न झाल्यानंतर [एतस्य वृहतीसहस्रस्य संपन्नस्य परस्तात्; परस्तात् क्षामुळे पष्टी झाली] म्हणजे मनुष्य आयुष्यभर अन्न उत्पन्न करित व यादत राहिल्यानंतर जो मी आहे तो तो आहे व जो तो आहे तो मी आहे तें हें जो जाणतो [य एवं वेद तयोऽहं सोऽमी योऽती सोऽहम्]; म्हणजे आत्मदैत जो जाणतो, तो प्रज्ञामय म्हणजे ज्ञानपूर्ण, देवतामय म्हणजे देयताप्रमाणें पूज्य, ब्रह्ममय म्हणजे ब्रह्माप्रमाणें सर्वत्र साम्यदृष्टि ठेवणारा व अमृतमय म्हणजे आनंदपूर्ण म्हणजे स्वतःहि आनंदी व दुसऱ्यांनाहि आनंद देणारा असल्यामुळे [संभूय] देयता-मध्ये जाऊन मिळतो म्हणजे पूज्य होतो. ऋषीनेहि म्हणजे ऋग्वेदांतहि तें सांगितलें आहे (ऋग्वेद १।११५।१). सूर्य म्हणजे परमात्मा हाच सर्व स्थावर [तत्स्थुरः] व जंगम [जगतः] वस्तूंचा आत्मा आहे. म्हणजे आत्मा एकच आहे हा भाव आहे. द्याचाच विचार करावा [उपेक्षेत] द्याचाच विचार करावा. ॥४॥

टिप्पणें—प्रज्ञामय वगैरे येथील शब्दांमध्ये “मय” हा प्रत्यय विचारवाचक मानतांच येत नाही, कारण हे सर्व शब्द निंदावाचक नसून स्तुतिवाचक आहेत हें उघड आहे. म्हणून येथील “मय” प्रत्यय प्राचुर्यवाचक मानावा लागतो. ही गोष्ट तैत्तिरीयोपनिषदांतील ब्रह्मानंद-वल्लीतहि “मय” प्रत्यय प्राचुर्यवाचक मानला त्याला पुष्टिच देते.

‘संभूय’—द्याचा “असल्यामुळे” असा जो अर्थ घर केला आहे तो तसा करणें अपरिहार्यच आहे. कारण तो आत्मदैतज्ञ मनुष्य जिवंतपणीच प्रज्ञामय, वगैरे असतोच. “स्थित्वाऽस्यां अंतकालेऽपि” द्या भगवद्गीतेच्या वचनांतहि “त्वा” चा अर्थ बहुतेक असाच आहे.

“वसिष्ठ”—वसु म्हणजे “घनधान्य” ह्या शब्दापासूनच “वसिष्ठ” शब्द झाला हा उपनिषत्काराचा अभिप्राय उघड आहे. म्हणून “वसिष्ठ” ह्याचा अर्थ घनधान्यसंपन्न असाच घेतला पाहिजे.

ह्या खंडांतील “तद्वा इदं बृहतीसहस्रम् ..... अहानि” हे वाक्य मी आपल्या “The Astronomical method and its application to the Chronology of Ancient India” ह्या ग्रंथाच्या ४२३ व्या परिच्छेदांत उद्धृत केले आहे. त्याचा तेथे केलेला अर्थ येथे केलेल्या अर्थाहून भिन्न आहे. तेथील चुक आहे व येथील अर्थच बरोबर आहे. तेथील अर्थ करतांना मी आळसामुळे संदर्भाचा पूर्ण विचार केला नाही म्हणून तेथील अर्थ चुकला. येथील अर्थावरूनहि वेदमंत्र करतांना मंत्रकर्ते गतवर्षाचे दिवस स्वरांनी व राशी व्यंजनांनी दाखवीत असतील असे अनुमान करता येते.

ह्या अध्यायांत शेवटच्या दोन खंडांत आत्माद्वैत पाहणारा व विश्वाचा मित्र बनलेला मनुष्य आयुष्यभर अन्न उत्पन्न करित आणि यादत राहिला म्हणजे कर्मे करित राहिला तर तेंच त्याचें बृहतीसहस्रस्तोम होय असे स्पष्ट सांगून आमरण सत्कर्मांची आवश्यकता प्रतिपादिली आहे आणि केवळ स्तोत्र म्हणण्याचें वैयर्थ्य प्रतिपादिले आहे.

अध्याय तिसरा

अध्याय ३ खंड १

“यो ह वा आत्मानं पंचविधमुक्थं वेद यस्मादिदं सर्व-
मुत्तिष्ठति स संप्रतिवित् । पृथिवी वायुराकाश आपो
ज्योतीर्पीत्येव वा आत्मोक्थं पंचविधमेतस्माद्दीदं सर्वमुत्तिष्ठति
एतमेवाप्येति । अयनं ह वै समानानां भवति य एवं वेद ।
तस्मिन् योऽन्नमन्नादं च वेदा हारिमज्जलादो जायते भवत्य-

स्यान्नम् । आपश्च पृथिवी चान्नमेतन्मयानि ह्यन्नानि भवन्ति ।
 ज्योतिश्च वायुश्चान्नादमेताभ्यां हीदं सर्वमन्नमत्यावपन-
 माकाश आकाशे हीदं सर्वं समोष्यते । आवपनं वै समानानां
 भवति य एवं वेद । तस्मिन् योऽन्नमन्नादं च वेदाहास्मिन्नन्नादो
 जायते भवन्त्यस्यान्नम् । औपधिवनस्पतयोऽन्नम् प्राण-
 भृतोऽन्नादमोपधिवनस्पतीन् हि प्राणभृतोदन्ति । तेषां ये
 उभयतो दन्ताः पुरुषस्यानुविधां विहितास्तेऽन्नादा अन्नमितरे
 पशवस्तस्मात् इतरान् पशून्धीव चरन्त्यधीव ह्यन्नेऽन्नादो
 भवति । अधीव हि समानानां जायते य एवं वेद ॥१॥

अर्थः—हैं शरीर [आत्मानम्] ज्यापासून सर्व जगत् उत्पन्न
 होतें तें पांच प्रकारचें उक्थच होय हैं जो जाणतो, तोच खरा जाणता
 [संप्रतिदिद्] होय. पृथिवी, वायु (हवा), आकाश, आप् (पाणी)
 आणि ज्योतिष् (उज्जता) हेंच तें, ज्यापासून सर्व जग उत्पन्न होतें
 आणि ज्यांत लय पावतें [अप्येति] असें पांच प्रकारचें शरीराला
 घनविणारें उक्थ [आत्मोक्थ] होय. जो हें जाणतो तो आपल्या-
 सारख्यांचें [समानानाम्] अन्न म्हणजे उत्पत्तिस्थान होतो म्हणजे
 त्याला संतति उत्पन्न होते. ह्या पांच प्रकारच्या उक्थांतच [तस्मिन्]
 अन्नहि आहे, अन्नाद म्हणजे अन्न राणाराहि आहे असें जो जाणतो
 त्याच्या ठिकाणीं अहो, अन्नाद म्हणजे पुत्र किंवा कन्या उत्पन्न होते
 आणि त्याचें अन्नहि म्हणजे स्तनांतील दूधहि उत्पन्न होतें. ("वेदा-
 हास्मिन्" ह्याची वेद + अह + अस्मिन् अशीं पदे पाडावीं. "अह"
 म्हणजे अहो) (पांच प्रकारच्या उक्थांतच अन्न व अन्नाद कसा आहे
 त्यांचें स्पष्टीकरण पुढील वाक्यांत आहे.) आप् आणि पृथिवी हीं अन्न
 होत. कारण अन्नामध्ये हेंच असतात. ज्योतिष् म्हणजे उज्जता आणि
 वायु म्हणजे हवा हे अन्नाद होत; कारण ह्यांच्या सहाय्यानेच हें सर्व

अन्न खातो म्हणजे पचवितो. आकाश हें ठेवण्याचें ठिकाण [आवपन] आहे; कारण आकाशांतच हें सर्व ठेवलें जातें [समोप्यते] हें जो जाणतो तो आपल्यासारख्याचें म्हणजे आपल्या संततीचें आवपन म्हणजे राहण्याचें ठिकाण होतो. एकूण ह्या पांच प्रकारच्या उक्थातच अन्नहि आहे आणि अन्नादहि आहे हें जो जाणतो (तो अन्न उत्पन्न करून खातो व अर्थात्) अहो त्याच्या ठिकाणीं अन्न रागारा म्हणजे संतति उत्पन्न होते आणि त्याच्याकरितां अन्न म्हणजे स्तन्यहि उत्पन्न होतें. औपधि व वनस्पति हें अन्न होत आणि प्राणी अन्नाद होत; कारण प्राणी औपधिवनस्पतींना खातात. त्या प्राण्यांपैकी जे मनुष्याच्या प्रकाराच्या अनुसरून [विधां अनु] घेलेले असतात म्हणजे ज्यांना खाली वर दोनहिकडे दात असतात ते अन्नाद होत आणि इतर पशु त्यांचें अन्न होत. म्हणून ते उभयदंत प्राणी इतर पशूंवर जणूं चालतात म्हणजे इतर पशूंचा परामन करतात. कारण अन्नाद नेहमी अन्नापेक्षा वरचढ [अधीन] असतो. जो हें जाणतो तो आपल्यासारख्यांना वरचढ होतो. ॥१॥ (येथे परोक्षवाद आहे असें वाटतें. उभयतो दंत म्हणजे ज्ञान व कर्म ह्या दोहोंचाहि उपयोग करून आनंदाचा अनुभूय येणारा हा इतरांना वरचढ होईल हें उपदृष्ट आहे. आणि असाच ह्या वाक्यांचा भाव आहे. म्हणून ह्या संज्ञात शरीरास उत्पन्न करणाऱ्या अन्नाविषयी म्हणजे कर्माविषयी सांगून पुढील संज्ञांत ज्ञानाविषयी सांगितलें आहे.)

अध्याय ३ खंड २

“तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेदान्तुते हाविर्भूयः य औपधिवनस्पतयो यच्च किं च प्राणभृत् (तेषु) स आत्मानमाविस्तरां वेद । औपधिवनस्पतिषु हि रसो दृश्यते चित्तं प्राणभृसु । प्राणभृसु त्वेवाविस्तरामात्मा तेषु हि रसोऽपि दृश्यते न चित्तमितरेषु । पुरुषेऽवाविस्तरानाम्मा स हि प्रज्ञानेन

संपन्नतमो विज्ञातं वदति विज्ञातं पश्यति वेद इवस्तनम् वेद
 लोकालोकौ मर्त्येनामृतमीप्सत्येवं संपन्नः । अथेतरेषां पशूनां
 अशनापिपासे एवाभिविज्ञानम् न विज्ञातं वदति न विज्ञातं
 पश्यति न विदुः इवस्तनम् न लोकालोकौ त एतावन्तो भवन्ति
 यथाप्रज्ञं हि संभवाः ॥२॥

अर्थः—जो पुरुष [यः] अन्नादाचा [तस्य] अत्यंत जास्त
 आविर्भूत म्हणजे विकसित झालेला [आविस्तराम्] आत्मा जाणतो तो
 त्या आविर्भावाचा म्हणजे विकासाचा [आविर्भूयः—द्वितीया विभक्ति]
 उपभोग घेतो, जे औपधिवनस्पति आहेत आणि जे प्राणी आहेत, त्या
 सर्वांमध्ये [तेषु] हे पद अभ्याहृत प्यावे लागते] मी अत्यंत जास्त
 विकसित [आविस्तराम्] आहे असे तो स्वतःला [आत्मानम्]
 जाणतो. औपधिवनस्पतींमध्ये रस म्हणजेच पोषक द्रव दिसतो आणि
 प्राण्यांमध्ये चित्त दिसते. प्राण्यांमध्येच अतिशय अधिक विकसलेला
 आत्मा आहे, कारण प्राण्यांमध्ये रसहि असतोच आणि इतरांमध्ये
 म्हणजे औपधिवनस्पतींमध्ये चित्त नसते. पुरुषांमध्येच अतिशय
 विकसलेला आत्मा आहे कारण त्याला प्रज्ञान (म्हणजे बुद्धि) अत्यंत
 जास्त असते [संपन्नतमः]. तो जाणलेले बोलतो, जाणलेले पाहतो, उद्या
 काय होईल ते तो जाणतो [वेद इवस्तनं], तो मुस्थिति [लोकः] आणि
 दुःस्थिति [अलोकः] जाणतो आणि ह्याप्रमाणे प्रज्ञानाने संपन्न असलेला
 तो ह्या नाशवंत शरीराने [मर्त्येन] नाश न पावणारे कांही तरी
 [अमृतम्] मिळविण्याची तो इच्छा करतो. परंतु इतर पशूंना भूक व
 तहान एवढ्याचेंच ज्ञान असते; ते जाणलेले बोलत नाहीत, जाणलेले
 पाहत नाहीत, ते उद्या काय होईल ते जाणत नाहीत, ते मुस्थिति व
 दुःस्थिति जाणत नाहीत. ते एवढेच असतात कारण जेवढी त्यांची बुद्धि
 [यथाप्रज्ञम्] तेवढेच त्यांचे ज्ञान संभवते [संभवाः]. ॥२॥

टिप्पणें—“आविर्भूयः”—हा Keith च्या प्रतीतील पाठ होय. अडयोर प्रतीत “आविर्भूय” असाच पाठ आहे.. कोणताहि पाठ घेतला तरी तो “आविर्भूय” ह्या नामाची द्वितीया विभक्ति होय असें मानतां येतें. कारण “सुषाम् सुलुक् इत्यादि” (७।१।३९) पाणिनीय-सूत्राप्रमाणे कोणत्याहि विभक्तिप्रत्ययाचा “स्” म्हणजे विसर्ग होतो किंवा लोपहि होतो. “आविर्भूय” हा शब्द “ब्रह्मभूयाय कल्पते” ह्या भगवद्गीतेतील वाक्यांतील “ब्रह्मभूय” ह्या नामाप्रमाणेच बनला आहे, व त्याचा अर्थ “आविर्भाव” म्हणजे विकास असा आहे.

“अश्नुते”—“अश्नुते” ह्याचा अर्थ व्यापतो असाहि होतो आणि उपभोग घेतो असाहि होतो. “अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमश्नुते” (हितोपदेश १।८१) “न वेदफलमश्नुते” (मनुस्मृति १।१०९) ही उदाहरणें आहेत. “अत्र ब्रह्म समश्नुते” हें कठोपनिषदांतहि आहेच (६।१४). तैत्तिरीयोपनिषदांतहि “सोऽश्नुते सर्वान् कामान्” (२।१) ह्यांत त्याचा उपभोग घेतो हाच अर्थ आहे. अश्रू म्हणजे व्यापणें हा अर्थ येथे जुळत नाही हें उघडच आहे.

अध्याय ३ खंड ३

स एष पुरुषः समुद्रः सर्वं लोकमेति । यद्द किंचा-
श्नुतेऽप्येन मन्यते । यद्यंतरीक्षलोकमश्नुतेऽप्येन मन्यते ।
यद्यममुं लोकमश्नुतीतात्येवैनं मन्येत । स एष पुरुषः
पंचविधस्तस्य यदुष्णं तज्ज्योतिः यानि सानि स आकाशोऽयं
यल्लोहितं श्लेष्मा रेतस्ता आपो यच्छरीरं सा पृथिवी यः
प्राणः स वायुः । स एष वायुः पंचविधः प्राणोऽपानो
व्यान उदानः समानः । ता एतां देवताः प्राणापानयोरेव
निविष्टाश्चक्षुः श्रोत्रं मनो वागिति प्राणस्य ह्यन्वपायमेताः

अपियंति । स एष वाचश्चित्तस्योत्तरोत्तर क्रमो यद्यज्ञः ।
 स एष यज्ञः पंचविधोऽग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि
 पशुः सोमः । स एष यज्ञानां संपन्नतमो यस्तोम एतस्मिन्
 होताः पंचविधाः अधिगम्यते यथाकृत्स्ननेभ्यः सैका विधा
 ग्रीणि सन्नानि यदूर्ध्वं सा पंचमी ॥३॥

अर्थः—तो हा पुरुष जणू समुद्र म्हणजे सर्व लोकांपेक्षा मोठा
 [अति] आहे. (अति ह्या अव्ययामुळे " लोको " व पुढील वाक्यांतील
 " एवं " ह्याची द्वितीया शाली आहे.) ज्या कोणत्या वस्तूचा तो
 उपभोग घेतो त्या वस्तूपेक्षा [एवं] तो आपणास मोठा [अति] मानतो.
 जरी तो अंतरीक्षलोकाचा उपभोग घेतो तरी त्या अंतरीक्ष लोकापेक्षा तो
 आपणास मोठे मानतो. तो जरी त्या म्हणजे स्वर्गलोकाचा अनुभव
 घेईल तरी त्या स्वर्गलोकापेक्षाहि तो आपणास मोठे मानील. एकूण
 सर्वांपेक्षा मोठे होण्याची त्याला हाव आहे व ती पूर्ण करण्याकरिता तो
 यज्ञ करतो असा भाव आहे. (पुढील भाग प्रासंगिक (paranthe-
 tical) आहे, चालू विषयाविषयी नाही.) तो हा पुरुष पांच प्रकारचा
 आहे. त्या पुरुषांत जी ऊष्णता [उष्ण] आहे ती ज्योतिष् होय; त्यांत
 जी छिद्रे आहेत तो आकाश होय; त्यांत जें रक्त, श्लेष्मा आणि रेत
 आहे तें पाणी होय; त्यांत जें शरीर आहे ती पृथिवी होय, आणि त्यांत
 जो प्राण आहे तो वायु होय. हा जो वायु आहे तोहि पांच प्रकारचा
 आहे. ते पांच प्रकार म्हणजे प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान हे
 होत. चक्षुः, श्रोत्र, मन आणि वाणी ह्या देवता प्राण व अपान ह्यांमध्येच
 प्रवेश करून राहतात. कारण प्राण निघून जातांच त्याच्या मागून
 [अपायं अनु] त्याहि निघून जातात. (येथे प्रासंगिक संपल.) पण तो
 यज्ञ तरी वाणीचा व मनाचा [चित्तस्य] उत्तरोत्तर क्रमच आहे,
 म्हणजे वाणीच्या व मनाच्या क्रियांची परंपराच (Succession)
 आहे (कारण यज्ञाचा मुख्य भाग देवतांचे गुण मनांत आणून त्यांच्या

स्तुत्यर्थे मंत्र म्हणणे हा होय). (येथे माव असा आहे की मनुष्याचें सर्व आयुष्य देखील घाणीच्या व चित्ताच्या क्रियांची परंपराच असल्यामुळे मनुष्याचें सर्व आयुष्यहि यज्ञच होऊं शकतें आणि मामुली यज्ञांतील क्रियांचा जसा देवताराधना हेतु असतो तसा आयुष्यांतील क्रियांचा ब्रह्माराधना हा हेतु असेल तर त्या मनुष्याचें सर्व आयुष्य यज्ञच होय.) (येथे पुनः प्रासंगिक असें यज्ञ वगैरेंचें वर्णन सुरू होतें तें पुढील खंडाच्या अखेरपर्यंत आहे). तो यज्ञहि पांच प्रकारचा आहे. ते पांच प्रकार अग्निहोत्र, दशपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु आणि सोम हे होत. तो हा सोमयज्ञ सर्व यज्ञांमध्ये अत्यंत जास्त संपन्न म्हणजे परिपूर्ण आहे. कारण ह्यांतच हे पांच प्रकार दिसून येतात. ते प्रकार सवनापूर्वीचा एक, तीन सवनें आणि सवनानंतरचा एक (सवन म्हणजे सोमाचा रस काढणे, देवतांस अर्पण करणे व पिणे. तें प्रातःसवन, मध्यान्हसवन व सायंसवन असें तीनदां केलें जातें). (मनुष्याचें आयुष्य देखील एक सोमयागच होय. कारण ह्यांतहि (१) शिक्षण घेण्याचें पहिलें वय (२) भर जवानी (३) मध्यम वय (४) उतार वय (५) म्हातारपण असे पांच भाग होतात असा भाव आहे.) ॥३॥

अध्याय ३ खंड ४

यो ह वै यज्ञे यज्ञे वेदाह्न्यहर्देवेषु देवमप्यूहं स
संप्रतिविद् । एष वै यज्ञे यज्ञोऽह्न्यहर्देवेषु देवोप्यूहो यदे-
तन्महदुक्तम् । तदेतत्पंचविधं त्रिवृत्पंचदशं सप्तदशमेक-
विंशम् पंचविंशमिति स्तोमतो । गायत्रं रथंतरम् बृहद्भद्रं
राजनमिति सामतो । गायत्र्युष्णिक् बृहती त्रिष्टुप् द्विपेदेति
छंदस्तः । तच्छ्रो दक्षिणः पक्षः उत्तरः पक्षः पुच्छमात्मे-
त्याख्यानम् । पंचकृत्यः प्रस्तोति पंचकृत्य उद्गायति पंचकृत्यः
प्रतिहरति पंचकृत्य उपद्रवति पंचकृत्यो निधनमुपयति ।

तस्तोभसहस्रं भवति । एवं खेता पंचविधा अनुशस्यंते
 यन्प्राक् तृचाशीतिभ्यः सैका विधा तिस्रस्तृचाशीतयो यदूर्ध्वं
 सा पंचमी । तदेतत्सहस्रं तत्सर्वं, तानि दशदशेति वै सूर्य-
 मेतावती हि संख्या दश दशतस्तच्छतं दशशतानि तत्सहस्रं
 तत्सर्वम् । तानि त्रीणि छंदांसि भवति त्रैधा विहितं वा
 इदमन्नमशनं पानं खादस्तदेतैराप्नोति ॥४॥

अर्थ—यज्ञावर यज्ञ वरचढ आहे [अभ्यूहम् = अभ्यूढम्]
 म्हणजे एका यज्ञापेक्षा दुसरा वरचढ आहे, यज्ञांतोळ एका दिवसा-
 पेक्षा दुसरा दिवस वरचढ आहे आणि सर्व देवांमध्ये एकच देव
 वरचढ आहे असें जो जाणतो तोच खरा जाणता होय. हें जें
 महद्बुद्ध आहे तोच कोणत्याहि इतर यज्ञापेक्षा वरचढ यज्ञ आहे,
 यज्ञातील इतर कोणत्याहि दिवसापेक्षा वरचढ दिवस आहे, आणि
 सर्व देवांमध्ये वरचढ देव आहे. स्तोमांच्या दृष्टीने ते निवृत्त,
 पंचदश, सप्तदश, एकविंश किंवा पंचविंश असें पांच प्रकारचे आहे-
 (स्तोम म्हणजे मंत्रांचा संयोग.) सामांच्या दृष्टीने ते गायम, रथंतर,
 बृहद्, भद्र किंवा राजन असें पांच प्रकारचे आहे. (साम म्हणजे मंत्र
 गाण्याची चाल.) छंदांच्या दृष्टीने ते गायत्री, उष्णिक्, बृहती,
 मिष्टुप किंवा द्विपदा असें पांच प्रकारचे आहे. ङोर्के, उजवी भाजू,
 डावी भाजू, पुच्छ आणि शरीर [आत्मा] असें त्यांचे पांच प्रकारचे
 वर्णन आहे. पांचदा प्रस्ताव करतात, पांचदा उद्गीथ करतात. पांचदा
 प्रतिहार करतात, पांचदा उपद्रव करतात आणि पांचदा निपन करतात
 आणि अशा रीतीने हजार स्तोम होतात (स्तोम म्हणजे सामगायनांत
 इ, ऊं वगैरे निरर्थक अक्षरे म्हणतात तीं. तीं अक्षरे म्हणूनच प्रस्ताव
 वगैरे पांच प्रकार केले जातात हें उपद्रव आहे. ह्या स्तोमांवरच
 छंदोग्योपनिषद् १।१३ येथील परोक्षवाद रचला आहे. ह्याप्रमाणे हे
 पुढे सांगितलेले पांच प्रकार (पांच भाग) म्हटले जातात. तीन

तृचाशीतिच्या पूर्वीचा एक भाग, तीन तृचाशीति आणि तीन तृचा-
शीतिनंतरचा एक भाग. ते सर्व पौच भाग मिळून हजार (बृहती)
होतात. ते दहा दहा मिळून [तानि दशदिशेति वै] एवढी म्हणजे
हजार ही संख्या होते. ते असे, दहादा दहा घेतले म्हणजे सर्व मिळून
[तत्सर्वं] एक हजार होतात. त्या तृचाशीति [तानि] तीन छंदांच्या
आहेत. हे अन्न तीन प्रकारचे सांगितले आहे. चाखावयाचे [अशनम्]
लाळ मिळवून नंतर गिळावयाचे [पानम्], आणि चावून खावयाचे
[खादः] हे ते तीन प्रकार होत. हे अन्नाचे तीन प्रकार [तत्] ह्या
तीन छंदांनी [एतैः] मिळवितो. म्हणजे तीन तृचाशीतिरूपी जे अन्न
आहे त्याचे मावशी छंदाचा एक भाग, बृहतीछंदाचा एक भाग आणि
ऊष्णिगु छंदाचा एक भाग असे जे तीन भाग आहेत ते जणू त्या
अन्नाचे तीन प्रकारच होत. ॥४॥

अध्याय ३ खंड ५

“तद्वा इदं बृहतीसहस्रं संपन्नम् । तद्वैतदेके नाना-
छंदसां सहस्रं प्रतिजानते किमन्यत्सद्व्यद् ब्रूयामेति ।
त्रिष्टुप्सहस्रमेके जंगतीसहस्रमेके अनुष्टुप्सहस्रमेके ।
तदुक्तमूपिणा । अनुष्टुभमनु चक्षुर्यमाणमिदं निचिक्षुः कवयो
मनीषेति । वाचि वै तवैदं प्राणं न्यचायन्नित्येतत्तदुक्तं
भवति । सहेश्वरो यशस्थी कल्याणकीर्तिर्भवितोरीश्वरो ह
तु पुरायुषः प्रैतोरिति ह स्माह । अकृत्स्नो ह्येष आत्मा यद्वाग् ।
अभिहिता प्राणेन मनसेऽस्यमानो वाचा नानुमचति । बृहती-
मभिसंपादयेत् एष वै कृत्स्न आत्मा यद्बृहती । सोऽयमात्मा
सर्वतः शरीरं; परिवृत्तस्तद्ययायमात्मा सर्वतः शरीरं; परिवृत्त
एवमेव बृहती सर्वतश्चक्षुःश्रोत्रं; परिवृता । मय्ये ह्येषामं-

गानामात्मा भव्यं छंदसां बृहती । स हेत्वरो यशस्वी
 कल्याणकीर्तिर्भक्तोरीश्वरो ह न पुरायुपः प्रैतोरिति ह रमाह ।
 कृत्स्नो होष आत्मा यद्वृहती तस्माद्वृहतीमेवाभि-
 संपादयेत् ॥५॥

ह्या खंडांत मुख्य विषय पुनः चार्लू कैला आहे. ह्या खंडाचा
 अर्थ करतांना ह्याच्या मागचें वाक्य तिसऱ्या खंडातील “ स एष नाचः
 चित्तस्योत्तरोत्तरक्रमो यद्यज्ञः ” हेंच मानलें पाहिजे. ह्याप्रमाणें ह्या
 खंडाचा अर्थ पुढील प्रमाणें होतो.

अर्थ—वाचा आणि चित्त ह्यांचा जो उत्तरोत्तर क्रम आयुष्यभर
 चालला असतो तोच [तद्वै] त्या मनुष्याने आपल्या यशस्तुल्य आयुष्याने
 संपादिलेलें बृहतीसहस्र होय. परंतु दुसरे कोणी आक्षेपक [एक] असें
 म्हणतात की [प्रतिजानते] (बृहतीसहस्र संपादित होतात हें खरें
 नाही.) नानाछंदांचें सहस्र संपादित होतात. तें संपादिलेलें सहस्र एक
 प्रकारचें असून दुसऱ्या प्रकारचें आहे असें कां म्हणावें ? कोणी
 त्रिष्टुप्सहस्र संपादन करतात, कोणी जगतीसहस्र संपादन करतात,
 आणि कोणी अनुष्टुप्सहस्र संपादन करतात. (सर्व मनुष्यांचें आयुष्य
 शंबर वरेंच नसतें. कांहींचें जास्त व बहुधा पुष्कळांचें शंबर वर्षांपेक्षा
 कमीच असतें. अर्थात् त्यांच्या आयुष्ययशांत ३६००० दिवस
 म्हणजे हजार बृहती न होतां, ३२००० दिवस म्हणजे हजार
 अनुष्टुप्च होतात. म्हणून हे आक्षेपक म्हणतात की अनुष्टुप्सहस्र होत
 असतां बृहतीसहस्र होतात असें कां म्हणावें ?) ऋषीनेहि म्हणजे ऋग्वेदा-
 मध्येहि असें म्हटलें आहे की (ऋग्वेद १० । १२४ । ९) “ इन्द्र
 अनुष्टुपाप्रमाणे [अनुष्टुममनु] नाचला [चक्षुर्यमानः] असें शहाण्यांनी
 [कवयः] आपल्या बुद्धीने [मनीषा] ठाविलें [निचिक्वयुः]. (येथे पूर्वे पक्ष
 संपला. येथून उत्तरपक्ष सुरू होतो.) ह्या ऋग्वेदांतील वचनाचा एवढाच
 अर्थ आहे की [सद्वक्तं भवति] तेव्हा [तदा] म्हणजे त्या कवींच्या

काळीं वाणींतच इंद्र म्हणजे प्राण आहे असें टरविलें [न्यचायन्—चाय्
 ह्या घातूचें लङ्]. त्या ऋषींच्या म्हणण्याचा असाहि अधिक अर्थ आहे
 की [इति ह स्माह] तो अनुष्टुप् सहस्र संपादन करणारा यशस्वी व
 कल्याणकीर्ति होईल, तथापि आयुष्य पूर्ण होण्यापूर्वीच मरेल. (कारण
 त्याने वृहतीसहस्र संपादण्याऐवजी अनुष्टुप्सहस्रच संपादिलें. अनुष्टुपाची
 अक्षरे ३२ व वृहतीची ३६ आहेत ह्यावरून हा अर्थ निघतो.) कारण
 वाणी हा अपूर्ण [अकृतस्नः] आत्मा आहे. कारण मनुष्य वाणीने
 अनुभवीत नाही. खरोखर, प्राणाकडून मनाकरिता [मनसे अभि]
 फेकला जाणारा [अस्यमानः] मनुष्य अनुभवतो म्हणजे मनुष्य मनाने
 अनुभवतो. म्हणून वृहतीसहस्रच संपादन करण्याचा प्रयत्न करावा.
 कारण ही वृहती जी आहे ती पूर्ण आत्मा होय. तो हा आत्मा चोहों-
 कडून [सर्वतः] शरीराच्या अंगांनी [शरीरैः] वेढलेला [परिवृतः]
 असतो. ज्याप्रमाणे ॥ आत्मा चोहोंकडून शरीरांगांनी वेढलेला आहे
 त्याप्रमाणेच ही वृहतीहि चोहोंकडून इतर छंदांनी वेढलेली आहे. कारण
 हा आत्मा सर्व अंगांच्या मध्यभागी असतो. आणि ही वृहतीहि
 छंदांची मध्य आहे. (कारण कांही छंद वृहतीपेक्षा लहान व कांही
 मोठे आहेत.) वृहतीसहस्रसंपादन करण्याचा प्रयत्न करणारा मनुष्य
 यशस्वी, कल्याणकीर्ति होईलच, शिवाय तो आयुष्य पूर्ण होण्यापूर्वी
 मरणार नाही (येथे “ईश्वरो ह तु पुरायुषः प्रैतोः” असाच पाठ सर्व
 प्रतीति सापडतो, पण रस पाठ “ईश्वरो ह न पुरायुषः प्रैतोः” असाच
 धेगें भाग पडतें. कारण त्याशिवाय अनुष्टुप् सहस्र संपादन करणारा व
 वृहतीसहस्र संपादन करणारा ह्या दोघांमध्ये फरकच दान्वरित्या जात
 नाही. आणि तसा फरक टारविणें तर उपनिषत्कारास इष्ट आहे हें
 उघड आहे. “न” पाठभ्रंशाने “तु” होणेंहि संभवतें. असाच त्या
 ऋग्वेदाच्या ऋषींच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे. [इति ह स्माह] ही जी
 वृहती आहे तो पूर्ण आत्मा आहे म्हणून वृहतीसहस्रच संपादन
 करण्याचा प्रयत्न करावा. ॥५॥

टिप्पणें—ह्या खंडाचा जो अर्थ मी केला आहे त्याला फार विरोध सर्वांकडून होईल; पण माझाच अर्थ खरा आहे. कारण महदुक्याची लांबी ठराविक म्हणजे बृहतीसहस्र आहे हें मागील खंडांतील सहस्र शब्दाने दाखविलेंच आहे. ठराविक लांबी असूनहि ती बृहतीसहस्राएवढी असावी किंवा अगतीसहस्राएवढी असावी किंवा अनुष्टुप्सहस्राएवढी असावी हें म्हणजे यशाशी जुळत नाही. हें आयुष्य यशाशीच जुळतें. “किमन्यत्सदन्यद् ब्रूयाम्” हें म्हणणेंहि अनिश्चित लांबीच्या आयुष्ययशाशीच जुळतें, निश्चित लांबीच्या महदुक्याशी जुळत नाही. म्हणून ह्या खंडाचा अर्थ असा स्पष्ट दिसतो की मनुष्याने पूर्ण आयुष्यभर म्हणजे शंभर वर्षे जगण्याचा प्रयत्न करावा. “कुर्यन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” हें ईशोपनिषदांत सांगितलें आहे तेंच येथेहि सांगितलें आहे, हें म्हणणें चांगलें जुळतें.

“भवितोः, प्रैतोः”—तो मुन् हा प्रत्यय वैदिक भाषेत “तुमुन्” ह्या प्रत्ययाच्या अर्थानेच “ईश्वर” शब्दासह येतो. “ईश्वरे तोमुन् कमुनी ३।४।१३ हें पाणिनीय सूत्र पहा. ईश्वर शब्दासह ह्या प्रत्ययाचा उपयोग भविष्यकाळ दाखविण्याकडे करीत, असें येथील प्रयोगावरून दिसतें.

“तदैंद्रं” सर्वत्र पाठ तदैंद्रं असाच आहे. पण त्यांतून चांगला अर्थ निघत नाही. म्हणून “तदैंद्रं” असा पाठ मी घेतला आहे.

अध्याय ३ खंड ६

ह्या खंडांतहि मागील खंडांतील उत्तरपद्यच चालूं आहे. पूर्वपक्षाने उद्धृत केलेल्या ऋग्वेद मंत्राचा पूर्वपक्षाने केला त्यांतून भिन्न अर्थ करून पूर्वपक्षाचें पंडन मागील खंडांत केलें. आता ह्या खंडांत पूर्व पक्षाने केलेल्या अर्थ बरोबरच आहे असें मानून पूर्वपक्षाचें पंडन “संनिर्मिमीते” पर्यंत केलें आहे.

“तद्वा इदं बृहतीसहस्रं संपन्नं तस्य वा एतस्य बृहती-
सहस्रस्य संपन्नस्यैकादशानुष्टुभां शतानि भवन्ति पंचवि-
ंशतिश्चानुष्टुभ आत्तं वै भूयसा कनीयः । तदुक्तमृषिणा ।
वाचमग्रापदीमहमित्यद्यौ हि चतुरक्षराणि भवन्ति । नवस्रक्ति-
मिति बृहती संपद्यमाना नवस्रक्तिः । ऋतस्पृशमिति सत्यं
वै वागृचा स्पृष्टा इंद्रात् परितन्वं ममेति तद्यदेवैतद् बृहती-
सहस्रमनुष्टुप् संपन्नं भवति तस्मात्तर्देद्रात्प्राणात् बृहत्यै वाच-
मनुष्टुभं तन्वं सन्निर्मिमीते ।

स वा एष वाचः परमो विकारो यदेतन्महदुबयम् तदेतत्
पंचविधं मितममितं स्वरः सत्यानृते इति । ऋगाद्या कुंव्या
तन्मितं । यजुर्निगदो वृषा वाक् तदमितं । सामाद्यो
यः कश्च गोष्ठाः स स्वरः । ओमिति सत्यं नेत्यनृतम् । तदे-
स्पृष्टं फलं वाचो यत्सत्यम् । स हेस्वरो यशस्यी कल्याणकीर्तिः
भयितोः पुष्पं हि फलं वाचः सत्यं वदति । अथैतन्मूलं वाचो
यदनृतम् तद्यथा वृक्ष आविर्मूलः शुष्यति स उद्धर्तत एव-
मेवानृतं वदन्नाविर्मूलमात्मानं करोति स शुष्यति स उद्धर्तते
तस्मादनृतं न वदेत् दयेत त्वेनेन । पराग्या एतद् रिक्तमक्षरं
यदेतदो ३ मिति तच्चत्विचोमित्याहात्रैवास्मै तद्रिच्यते स
यत्सर्वमोडकुर्याद्रिष्यादात्मानम् स कायेभ्यो नाळं स्यात् ।
अथैतत्पूर्णमभ्यात्मं यजेति । स यत् सर्वं नेति ब्रूयात्पापिकास्य
कीर्तिर्जायेत सैनं तत्रैव हन्यात् । तस्मात् काल एव दद्या-
त्काले न दद्यात् तत्सत्यानृते मिथुनीकरोति तयोर्मिथुनात्प्र-
जायते भूयान्भवति । यो वै तां वाचं वेद यस्या एष

विकारः स संप्रतिविद् । अकारो वै सर्वा वाक् सैषा स्पर्शोष्म-
भिर्व्यज्यमाना ब्रह्मी नानारूपा भवति । तस्यै यदुपांशु स
प्राणोऽयं यदुच्चैस्तच्छरीरं तस्मात्तत्तिर इव तिर इव
ह्यशरीरम् अशरीरो हि प्राणोऽयं यदुच्चैस्तच्छरीरं तस्मात्तदा-
विराविर्हि शरीरम् ॥६॥

अर्थ—पूर्वपक्षाने उद्धृत केलेल्या ऋग्वेद मंत्राचा अर्थ इंद्र
अनुष्टुभाप्रमाणे नाचला असा असला तरी हे बृहतीसहस्र संपन्न
होतेंच, कारण संपन्न झालेल्या बृहतीसहस्राचे (म्हणजे ३६०००
अक्षरांचे) अकराशे पंचवीस अनुष्टुम् होतात. (एका बृहतीचीं
अक्षरे ३६ व एका अनुष्टुभाचीं अक्षरे ३२ म्हणून १००० बृहतींचे
११२५ अनुष्टुम् होतात.) माथ असा की ११२५ अनुष्टुम् झाले
म्हणजे १००० बृहती होतीलच. मोठ्याने लहान एकडलें जातेंच [आत्तं]
म्हणजे मोठ्यांत लहानाचा अंतर्भाव होतोच म्हणजे एका बृहतींत एक
अनुष्टुम् होतो व कांही शिस्तक राहतेंच. ऋषीने म्हणजे ऋग्वेदांतहि
म्हटलें आहे की “वाचमष्टापदीमहं नवसक्तिमृतस्पृशम् ॥ इन्द्रात्परितन्वं
ममे” ॥ ८।६५।१२. अर्थ—मी इंद्राची ही तनू [तन्वं] म्हणजेच अष्टापदी
वाणी म्हणजे अनुष्टुम् ग्रथित वाणी इंद्रापासून झालेल्या [इंद्रात्] सत्य
सांगणाऱ्या [ऋतस्पृशं] नवसक्तीची म्हणजे बृहतीची केली [परिममे])
। (आता ह्या मंत्राचा एक एक भाग घेऊन त्याचें विवरण उपनिषत्कार
करतात.) “वाचमष्टापदीमहं” असे म्हणण्याचें कारण असें आहे की
अनुष्टुमांत चार अक्षरे आठदा असतात. “नवसक्तिम्” असें
म्हणण्याचें कारण असें आहे की संपादित केलेल्या म्हणजेच रचलेल्या
बृहतीचे चार चार अक्षरांचा एक एक भाग असे नऊ भाग असतात.
“ऋतस्पृश” असें म्हणण्याचें कारण असें आहे की ऋचेने स्पृष्ट
झालेली म्हणजे ऋग्वेदांतील वाणी सत्य आहे. “इन्द्रात्परितन्वं ममे”
ह्याचा अर्थ असा आहे की “ज्या अर्षी [यद् एव] हजार बृहतीचे

अकराशे पंचवीस अनुष्टुप होतात त्या अर्शी इंद्रसंज्ञक प्राणापासून उत्पन्न झालेल्या बृहतीची [बृहत्यै-चतुर्यीचा अर्य षष्ठीसारखा घ्यावा लागतो.] अनुष्टुप् वाणी हीच चांगली तनू [सत् तन्वं] निर्माण करतो. (आता येथून निराळेंच प्रकरण सुरू होतं. येथपर्यंत असें दाखविलें आहे की मनुष्याने बृहतीसहस्र संपादन करावे म्हणजे शंभर वर्षे जगण्याचा प्रयत्न करावा. आता तो प्रयत्न करणाऱ्याने कसें वागावे तें दाखविलें आहे.) हें जें आयुष्यरूपी यज्ञांतील महद्ब्रह्म आहे तें वाणीचा परम म्हणजे श्रेष्ठ विस्मर म्हणजे विकासच होय. तें पांच प्रकारचें आहे. ते पांच प्रकार मित, अमित, स्वर, सत्य आणि अनृत हे होत. ऋक् म्हणजे ऋग्वेदांतील मंत्र, गायत्री म्हणजे प्रसिद्ध गोष्ट सांगणारे श्लोक आणि कुन्या म्हणजे आचारशिक्षारूपी श्लोक हे मित होय (कारण मोनक्या अक्षरांत म्हणजे छंदांत ते रचलेले असतात). यजुस् म्हणजे यजुर्वेदांतील मंत्र, निगद म्हणजे मोठ्याने म्हणावयाचा यजुर्वेदाचा भाग आणि वृथा वाग् म्हणजे संभाषण हे अमित होत (कारण ते छंदोबद्ध म्हणजे मोनक्या अक्षरांत केलेले नसतात). साम म्हणजे सामवेदांतील मंत्र आणि गाययाचा जो कोणी श्लोक तो हे स्वर होत (कारण ते सारिगमपधनि ह्या सप्त स्वरांनी बांधलेले असतात). “ओम्” म्हणजे “होय” ह्या अर्थाचें अक्षर सत्य होय आणि “न” म्हणजे नाही ह्या अर्थाचें अक्षर अनृत होय. हें जें सत्य आहे तें वाणीचें पुष्प आणि फल होय. वाचेचें पुष्प आणि फल असलेलें हें सत्य जो बोलतो तो, कल्याणसीति आणि यशस्वी होईल. हें जें अनृत म्हणजे “न” हें अक्षर वाचेचें मूल होय. म्हणून मूल उघडें असलेला [आविर्मूलः] वृक्ष जसा शुष्क होतो आणि नाश पावतो [उद्धर्तते] तसा तो अनृत बोलणारा मनुष्य आपलें मूल उघडें करतो, तो शुष्क होतो आणि तो नाश पावतो. म्हणून अनृत बोलू नये; परंतु त्या अनृताने [एनेन] आपलें स्वतःचें रक्षण करावें [दयेत]. (तें कां व कसे व केव्हा करावें हें पुढे सांगितलें आहे). हें जें ओम्

अक्षर आहे ते घन वाहेर घालविणारे [पराय] आणि घर रिकामे करणारे [रिक्तम्—कर्तारि क्तः] आहे. म्हणून ज्या कशाळा [यत् किंच] तो ओम् म्हणजे होय असे म्हणतो त्याकरिता [अस्मै] ते त्याचे घर येथेच रिकामे होतं. जर तो सर्वांनाच ओकार दिल्यामुळे [सर्व ओकुयात्] स्वतःला [आरमानं] रिकामे करील तर त्याला काम पूर्वीचे आनंद मिळणार नाहीत. आता हे 'न' म्हणजे "नाही" हे जे अक्षर आहे ते आत्म्याकरिता [अभ्यासम्] पूर्ण म्हणजे आत्म्याला पूर्ण करणारे [पूर्ण-कर्तारि क्तः] आहे, परंतु सर्वांना तो नाही असे म्हणेल तर त्याची दुष्कीर्ति [पापिका कीर्तिः] होईल व ती त्याला तेथेच मारील. म्हणून योग्य काळीं द्यावे आणि योग्य काळीं देऊं नये. तसें केल्याने [तत्] तो सत्य आणि अनृत ह्यांचे मैथुन करवितो. त्याच्या मैथुनाने [मैथुनात्] तो वाढतो [प्रचामते] आणि मोठा होतो. (आता शंभर वर्षे जगू इच्छिणाऱ्याचे दुसरेहि कर्तव्य. सांगतात). जिचा महदुक्थ हा धिकार म्हणजे विकार आहे, त्या बाणीला जो जाणतो तोच एरा दाहाणा [संप्रतिवित्]. अकार हा उच्चारच सर्व बाणी होय. तीच म्हणजे अकार हा उच्चारच स्पर्श म्हणजे क पासून म पर्यंतचे उच्चार आणि ऊष्म म्हणजे घ, थ, स हे उच्चार ह्यांच्या रूपांनी प्रगट केली गेली असतां [भ्यज्यमाना] पुष्कळ आणि नानारूपांनी होते. तिचा हळूहळू म्हणजे दुसऱ्यास ऐकू जाणार नाही अशा रीतीने केलेला [उपांशु] उच्चार हाच तिचा प्राण होय आणि मोठ्याने केलेला उच्चार हें तिचें शरीर होय. म्हणून ते उपांशुमापण गुप्त असल्याप्रमाणे [तिर इव] असतें. कारण अशरीर जें असतें तें गुप्त असल्याप्रमाणेच असतें आणि प्राण अशरीरच आहे. जें उच्चैः म्हणजे मोठ्याने उच्चारलेलें असतें तें शरीर म्हणून तें आविः म्हणजे प्रगट असतें कारण शरीर प्रगटच असतें. दाना माव असा दिसतो. वेव्हा दान करावें न केव्हा दान करणें टाळावें हें जसें मागे सांगितलें तसेंच चोल्यासंबंधानेहि येथे सांगितलें आहे. केव्हा सर्वांस देऊं जाईल व

समजेल द्या रीतीने बोलायें व केव्हा कोणासच ऐकूं जाणार नाही किंवा एखाद्यासच ऐकूं जाईल अशा रीतीने बोलावें म्हणजे कांही गोष्टी गुप्त ठेवाव्या आणि द्यांनाच प्राण म्हटलें आहे, ह्यावरून कांही गोष्टी गुप्त ठेवणें हें प्राणरक्षण करण्यासारखेंच आहे म्हणून अशा गोष्टी गुप्त ठेवाव्या असा भाव दिसतो. ग्याला शंभर वर्षे जगावयाचें आहे त्याने आपल्या कांही गोष्टी गुप्त ठेवाव्या व कांही प्रगट कराव्या असा भाव दिसतो.

टिप्पणें—“रिक्तं” आणि “ओकुर्वात्” हे पाठ Keith च्या प्रतीतून घेतले आहेत, अड्यार प्रतीत “युत्तं” आणि “ओकारात्” असे पाठ आहेत, Keith च्या प्रतीतील पाठांचा चागला अर्थ सहज होतो.

अध्याय ३ खंड ७

■ तदा इदं बृहतीसहस्रं संपन्नं तद्यशः स इन्द्रः स भूताना-
मधिपतिः । स य एवमेतमिदं भूतानां अधिपतिः वेद विज्ञसा
हैवास्माल्लोकाप्रैतीति ह स्माह महिदास ऐतरेयः प्रेत्येंद्रो
भूवैषु लोकेषु राजति । तदाहुर्यदनेन रूपेणामुं लोकमभि-
संभवती ३ अथ केन रूपेणमं लोकमाभवती ३ । तद्यदेतत्
स्त्रियां लोहितं भवति अग्नेस्तद्रूपं तस्मान् विभासेताथ
यदेतत्पुरुषे रेतो मक्र्यादित्यस्य तद्रूपं तस्मात्तस्मान् विभसेत ।
सोऽयं आत्मेममात्मानममुष्या आत्माने संप्रयच्छत्यसावात्मा-
मुमात्मानमिमस्मा आत्माने संप्रयच्छति तावन्त्येन्यमभि-
संभवतोऽनेनाह रूपेणामुं लोकमभिसंभवत्यमुनो रूपेणमं
लोकमाभवति ॥७॥

अर्थः—त्या म्हणजे मागील खंडांत सांगितल्याप्रमाणे वागल्याने
[तदै] हें बृहतीसहस्र संपन्न केलें जातें म्हणजे शंभर वर्षे आयुष्य

मिळविलें जातें. एवढें मोठें आयुष्य मिळविणें [तत्] हें मोठें यशच आहे आणि एवढें मोठें आयुष्य मिळविणारा इंद्र होतो व तो सर्व भूतांचा अधिपतिहि होतो. जो याप्रमाणे ह्या इंद्राला व भूतांच्या अधिपतीला जाणतो अर्थात् त्याची ती उन्नतावस्था प्राप्त करून घेतो, तो नाश न पावणाऱ्या शरीराने [विस्मया] म्हणजे कीर्तिरूपी शरीराने ह्या लोकांतून जातो आणि ह्या लोकांतून गेल्यानंतर [प्रेत्य] तो इंद्र होऊन त्या लोकांत [एषु लोकेषु] प्रकाशत राहतो, असें महिदास ऐतरेय म्हणाला. येथे जें [यत्] कोणी विचारतात [आहुः] तें हें होय. [तत्] जर तो ह्या कीर्तीच्या रूपाने त्या लोकांत राहतो तर ह्या लोकांत कोणत्या रूपाने राहतो. (ह्या प्रश्नाचें उत्तर असें.) स्त्रीच्या ठिकाणीं जें हे आर्तव रक्त [लोहितम्] आहे तें अग्नीचें रूप होय. म्हणून त्याचा तिठकारा करूं नये. पुरुषाचे ठिकाणीं हें जें रेत आहे तें आदित्याचें रूप होय म्हणून त्याचा तिठकारा करूं नये [विमरसेत]. हा आत्मा म्हणजे पुरुष आपला आत्मा म्हणजे रेत त्या आत्म्याकरितां म्हणजे संतति उत्पन्न होण्याकरितां देतो. तो आत्मा म्हणजे स्त्री आपला आत्मा म्हणजे आर्तव रक्त ह्या आत्म्याकरितां [इमस्मै] म्हणजे संतति उत्पन्न होण्याकरितां देते. म्हणून ते दोघे स्त्रीपुरुष एकमेकाशीं [अन्योन्यं] मिळतात [भ्रमिसंभवतः] व संतति उत्पन्न करतात. एकूण यशोरूपाने [अनेन] अहो [अह] तो त्या लोकीं प्रकाशत राहतो आणि संततिरूपाने तो ह्या लोकीं संततिरूपाने राहतो. ॥७॥

टिप्पणें—‘विस्मया’ “संस्” घातूपासून “सत्” म्हणजे नाश असा शब्द झाला. “विगता सत् यस्मात् तत् विस्मस् कीर्तिरूपं शरीरं तेन” असा “विस्मया” ह्याचा अर्थ केल्या पाहिजे. कठोपनिषद् ६ । ४ येथे “विस्मयः” असा शब्द आहे. त्याचा अर्थ तेथे “नाश, मृत्यु” असा करावा लागला आहे.

“इमस्मै”—हा आर्प प्रयोग आहे.

अध्याय ३ लंड ८

तत्रैते श्लोकाः .

यदक्षरं पञ्चविधं समेति ।
 युजो युक्ता अभि यत्संवहंति ॥
 सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते ।
 तत्र देवाः सर्वे एकं भवंति ॥१॥
 यदक्षरादक्षरमेति युक्तम् ।
 युजो युक्ता अभि यत्संवहंति ॥
 सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते ।
 तत्र देवाः सर्वे एकं भवंति ॥२॥
 यद्वाच ओमिति यच्च नेति ।
 यच्चास्याः क्रूरं यदुच्चोत्त्वणिष्णु ॥
 तद्विधूया कवयो अन्वविन्दन् ।
 नामायत्ता समतृप्यञ्जुतेऽधि ॥३॥
 यस्मिन्नामा समतृप्यञ्जुतेऽधि ।
 तत्र देवाः सर्वयुजो भवंति ॥
 तेन पाप्मानमपहत्य ब्रह्मणा ।
 स्वर्गं लोकमप्येति विद्वान् ॥४॥
 नैनं वाचा स्त्रियं ब्रुवन् ।
 नैनमस्त्रीपुमान् ब्रुवन् ।
 पुमांसं न ब्रुवन्नेनम् ।
 वदन् वदति कश्चन ॥५॥

अ इति ब्रह्म तत्रागतमहमिति । तद्वा इदं बृहतीसहस्रं ।
 संपन्नम् तस्य वा एतस्य बृहतीसहस्रस्य संपन्नस्य पदत्रिंशत-
 मक्षराणां सहस्राणि भवन्ति तावन्ति पुरुषायुषोऽह्म सहस्राणि
 भवन्ति । जीवाक्षरेणैव जीवाहरान्नोति जीवाह्ना जीवा-
 क्षरमिति । अनकाममारोऽय देवयस्तस्य वागुद्धिः श्रोते
 पक्षसी चक्षुषी युक्ते मनः संग्रहीता तदयं प्राणोऽधितिष्ठति ।
 तदुक्तमृषिणा । आतेन यातं मनसो जयीयसा निमिपदिच-
 ज्जयीयसेति जयीयसेति ॥९॥

अर्थ—आविषयी हे श्लोक आहेत. ज्याचे ठिकाणी [यद्]
 याच प्रकारचे अक्षर म्हणजे अविनाशी वस्तुजात म्हणजे पृथ्वी, आप,
 तेज, वायु व आकाश एकत्र होत [समेति], ज्याला जोडलेले घोडे
 [युक्ताः युजः] म्हणजेच इंद्रिये बाहून नेवात, सत्य असलेल्या
 प्राणाचा सत्य असा जीवात्माहि मागाहून [अनु] (बृहदारण्यकोपनिषद्
 २।१।२० किंवा २।३।६ च आमची टीका पहा.) ज्यांत येऊन मिळतो
 त्या शरीरूपी रयामध्ये सर्व देव म्हणजे इन्द्रियाधिष्ठातृ अग्नि, सूर्य वगैरे
 एकत्र होतात. ॥१॥ अक्षर ब्रह्मापासून उत्पन्न झालेला अक्षर प्राण
 [अक्षरादक्षरम्] जोडला गेला असता [युक्तम्] ज्यांत [यद्] येतो,
 ज्याला जोडलेले घोडे वगैरे (मागील श्लोकाप्रमाणे) (कठ ३-४
 -व्याशी तुलना करा. तेथे हीच उपमा योजिली आहे.) ॥२॥ वाणीचे जें
 ओम् म्हणजे होय त्या अर्थाचे अक्षर आहे आणि न म्हणजे नाही या
 अर्थाचे अक्षर आहे, तसेच वाणीचे जें श्रूय म्हणजे हिंसा करण्यास
 सांगणारे अक्षर आहे आणि जें उत्वणिष्णु म्हणजे उत्पत्ति आणि वाढ
 अथवा जोपासना किंवा पोषण करण्यास सांगणारे अक्षर आहे त्या दोनहि
 प्रकारच्या अक्षरांच्या विशिष्ट प्रकारच्या संयोगाने [वियूया] म्हणजे
 मागील सहाव्या खंडांत सांगितल्याप्रमाणे अद्वैत बुद्धीने जास्तीत जास्त
 जीवांच्या हिताकरितांच कधी दान-करण-च कधी दान करण्याचें टाळून

आणि कधी हिंसा करून व कधी उत्पत्ति वाढ, जोपासना किंवा पोषण करून शहाण्यांनी शंभरवर्षांचे आयुष्य मिळविले आणि वेदांमध्ये [श्रुते] प्रामुख्याने उपदेशिलेल्या [अधि] सत्कीर्तीकरिता प्रयत्न करणारे [यत्ताः—कर्तारि क्तः] सत्कीर्तीने [नामा] तृप्त झाले. ॥३॥ ज्या शरीरांत रहात असतां [यस्मिन्] वेदांमध्ये प्रामुख्याने उपदेशिलेल्या सत्कीर्तीने ते तृप्त झाले, त्या शरीरात, सर्व काम पुरविणारे [सर्वयुक्तः] देव राहतात. त्यामुळे [तेन] तो विद्वान् पापांचा म्हणजे दुःखाचा नाश करून ब्रह्माने म्हणजे वेदांच्या साधनांमधे म्हणजे वेदांतील ज्ञानाने स्वर्गलोकांस जातो. ॥४॥ जो ह्याप्रमाणे स्वर्गास जाऊ शकतो त्या आत्म्याचे वर्णन करणारा [वदन्] कोणीहि [कवचन], त्याला वाणीने [वाचा] स्त्री किंवा अस्त्रीपुमान् म्हणजे नपुंसक किंवा पुमान् म्हणत [ब्रुवन्] त्याचे वर्णन करीत नाही. ह्याचा अर्थ असा आहे की शरीर लिंगाने स्त्री पुरुष किंवा त्यांतील नपुंसक धारित्री कसेंहि असो आत्मा हा प्रयत्नाने वरील रीतीने स्वर्गलोकाची प्राप्ती करून घेऊ शकतो. ॥५॥ अ म्हणजे ब्रह्म त्यांतच अहम् म्हणजे अहंकार म्हणजे जीवात्मा उत्पन्न झाला (तेव्हाच [तद्वै] हें बृहतीसहस्र आयुष्याचे किंवा स्तोत्राचे संपन्न झाले. त्या संपादित केलेल्या स्तोत्ररूपी बृहतीसहस्राची ३६००० अक्षरे असतात. आणि पुरुषांच्या आयुष्याचे दिवसहि तितकेच असतात. जीवाने उच्चारलेल्या अक्षराने जीवाचा म्हणजे आयुष्याचा दिवस मिळवितो आणि जीवाच्या म्हणजे आयुष्याच्या दिवसाने जीवाने उच्चारलेले अक्षर मिळवितो. म्हणजे बृहतीसहस्रस्तोत्र म्हणजे हें शंभरवर्षे जगणेंच होय (कारण ज्यांत शंभरवर्षे जगण्याचे सामर्थ्य असेल तोच बृहतीसहस्र म्हणू शकतो); आणि शंभरवर्षे आयुष्य मिळविणें हें बृहतीसहस्रस्तोत्र म्हणजेच होय. (तें बृहतीसहस्र संपादन करण्याकरिता वरील क्लोकांत वर्णिलेला शरीररूपी रथच पाहिजे म्हणून त्याला देवरथ असे नांव देऊन त्या रथाने

जो म्हणजे बृहतीसहस्र संपन्न होईल असें पुढे सांगितलें आहे.) हा शरीररूपी देवरथ सर्व काम पूर्ण करून त्या कामांना मारणारा [अनकाममागः] आहे. त्याची चाणी ही बैठक [उद्धिः] आहे. कान दोन बाजू आहेत. दोळे हे घोडे आहेत. मन हा त्या घोड्यांना आवरणारा म्हणजे हाकणारा आहे [संग्रहीता]. त्यावर प्राण बसतो. त्याचिपयी ऋषीने म्हणजे ऋग्वेदांत म्हटलें आहे. मनापेक्षा वेगवान् अशा त्या रथावर बसून तुम्ही दोघे ईश्वर व जीव या [आयातम्-ऋग्वेद १०।३९।१२] डोळ्याच्या निमेषापेक्षाहि वेगवान् अशा त्या रथाने (ऋग्वेद ८।६२।२) म्हणजे बृहतीसहस्र संपन्न होईल असा भाव आहे. शरीराचा उपयोग शंभर वर्षे जगून सरकमें करण्याकडे करू असें ह्या सर्व संज्ञांचें तात्पर्य आहे. ॥८॥

टिप्पणें—ह्या संज्ञांत पुष्कळ पाठभेद आहेत. “वियूया” असा Keith च्या प्रतीत पाठ आहे. अड्यार प्रतीत “विभूय” असा पाठ आहे. “च्युतेऽधि” ह्या Keith च्या प्रतीतील पाठाच्या ठिकाणी अड्यार प्रतीत “च्युतेऽधि” असा पाठ आहे. “पुमांसं न हुवन्” या Keith च्या प्रतीतील पाठाच्या ठिकाणी “पुमांसमनुवन्” असा पाठ अड्यार प्रतीत आहे. Keith च्या प्रतीतील “जीवाहर्” ह्या ठिकाणी अड्यार प्रतीत “जीवा अहर्” असा पाठ आहे. मी Keith च्या प्रतीतील पाठच स्वीकारले आहेत.

ह्या संज्ञांतील श्लोकांचा अर्थ मागील संज्ञांत जे सांगितलें आहे त्यांशी जुळेल असाच केला पाहिजे हें “तथैवे श्लोकाः” ह्यावरून स्पष्टच आहे. श्लोक ३ व ४ ह्यांचा अर्थ करतांना ही गोष्ट विशेषतः स्थांत ठेवावी लागली.

“वियूयाः” “यु” म्हणजे संयुक्त करणें ह्या पातूरागून “यूय” म्हणजे संयोग असा अर्थाचा शब्द “ब्रह्मयूय” किंवा

“आविर्भूय” हांतील “भूय” “भू” चात्पासून होतो त्याप्रमाणे झाला. त्याला लागलेला “वि” हा उपसर्ग विरुद्धार्थवाचक आहे असें न मानतां “विशिष्ट” अशा अर्थाचा मानावा. “विशिष्टः यूयः” म्हणजे विशिष्ट प्रकारचा संयोग म्हणजे सर्वभूतहितार्थ अद्वैत बुद्धीने केलेला संयोग असा अर्थ “वियूय” ह्याचा करावा. त्याला तृतीयार्थी “डा” प्रत्यय लागून “वियूया” असें रूप घनलें असें मानावें. असें मानून अर्थ केल्याने सहाव्या खंडांत जो अर्थ आहे तोच तिसऱ्या श्लोकाच्या पहिल्या तीन पादांत येतो.

“नामा”—सातव्या खंडांत “विससा” ह्या शब्दाने “अविनाशी अशा सत्कीर्तिरूपी शरीराने” असा अर्थ दाखविला जातो. तोच अर्थ येथे येथ्याकरिता “नाम” ह्याचा सत्कीर्ति असा अर्थ केला पाहिजे आणि तसा त्याचा अर्थ होऊं शकतोच. “नामा” डा प्रत्ययाने झालेली तृतीया मानावी.

“उत्सृणिष्णु”—ह्याचा अर्थ “क्रूर” ह्याच्या अर्थाच्या उलट, असला पाहिजे हें उघड आहे. “उत्सृ” म्हणजे गर्भाशय किंवा “उत्सृण” म्हणजे मोठा हापासून “उत्सृणिष्णु” म्हणजे “उत्पत्ति” करणारा, मोठा करणारा म्हणजे पोषण करणारा” असा शब्द होतो.

शरीररथास मनापेक्षा किंवा निमिषापेक्षा वेगवान् म्हणण्याचें कारण असें दिसतें की शरीराचें आयुष्य फारच वेगाने क्षीण होत असतें.

अध्याय चवथा

मागील तीन अध्यायांत सत्कर्माचें महत्त्व वर्णन करून आतां पुढील चार अध्यायांत ज्ञान सांगितलें आहे. ह्या पुढील चार अध्यायांनाच उपनिषद् मानल्यामुळे पहिल्या अध्यायाच्या पहिल्या खंडांत जें सर्व अध्यायास एकत्र बांधणारे विवादन आहे तिकडे दुर्लक्ष होऊन हें उपनिषद् केवळ ज्ञानप्रतिपादक असा गौरवमज होतो.

अध्याय ४ खंड १

ह्या खंडांत सृष्टि कशी उत्पन्न झाली तें सांगितलें आहे.

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत्किंचन
मिषत् । स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति । स इमांल्लोकान-
सृजत अंभो मरीचीर्मरमपः । अदोमः परेण दिवं द्योः
प्रतिष्ठां तरीक्षं मरीचयः । पृथिवीमरो या अधस्तात्ता
आपः । स ईक्षते मे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति ।
सोऽद्भ्यः एव पुरुषं समुद्धृत्यामूर्ष्टयत् । तमम्पतपत्तस्या-
भितस्तस्य मुखं निरभिघत यथांडं मुखाद्वाग्राचोमनिः नासिके
निरभिघेतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः । अक्षिणी
निरभिघेतामक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः । कर्णौ निरभि-
घेतां कर्णाभ्यां क्षोत्रं क्षोत्रादिशः । त्वद्निरभिघत त्वचो
लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयः । हृदयं निरभिघत
हृदयान्ननो मनसश्चंद्रमाः । ताभिर्निरभिघत नाम्या
अपानोऽपानान्मृत्युः । शिश्नं निरभिघत शिश्नाद्रेतो रेतस
आपः ॥१॥

अर्थ—आरंभी हें जग एकच आत्मा होते. तें दुसऱ्या कथा-
लाच पहात नमूदते. [मिषत्—मिष् द्यानें वैदिक लट्. वेशंमध्ये कधी
कधी मागे ‘अ’ लावीत नाहीत.] (अशाच अर्थे मृद्ददारण्यकोपनिषत्
१।४।१ येथे “सोऽनुधीक्ष नान्यदात्मनोऽवश्यत्” ह्या वाक्यांत सांगितला
आहे) त्याने विचार केला [ईक्षत्—वैदिक लट्] की मी जग [लोमान्]
उत्पन्न करावे [मृते—सोऽद्भ्यः]. त्याने (१) ‘अंगः’ (२) मरीचि
(३) मर आणि (४) आप हे चार लोक उत्पन्न केले. (“अपः”-
हा पाठ Bohtlingy द्याने दिला आहे. इतरत्र “आपः” हा

पाठ आहे. “मरीचीः” हा द्वितीयांत आहे म्हणून “अपः” हा द्वितीयांत पाठच ग्राह्य आहे.) दिवाच्या पलीकडे आहे तो अंभः नांवाचा लोक होय. त्याचा दिव [द्यौः] हाच आधार [प्रतिष्ठा] आहे. अंतरीक्ष हाच मरीचि लोक होय. पृथिवी हा ‘मर’ नांवाचा लोक होय. आणि पृथिवीच्या खाली जो आहे तो आप् नांवाचा लोक होय. त्याने विचार केला “हे लोक झाले. आता मी लोकपाल उत्पन्न करावे [सृजे]. त्याने पाण्यापासूनच पुरुषाला म्हणजे विराट् पुरुषाला वर काढून त्याची मूर्ति घडविली [अमूर्च्छयत्]. त्या पुरुषाला त्याने इच्छारूपी किरणांनी तापविले. तापविलेल्या त्या पुरुषाला, अंड्यास फुटतें तमें तोंड फुटलें [निरभिद्यत]. तोंडांतून वाणी आणि वाणींतून अग्नि उत्पन्न झाला. (नंतर) नाकपुड्या फुटल्या. नाकपुड्यांसासून इवासोच्छ्वास आणि इवासोच्छ्वासापासून वायु उत्पन्न झाला. (नंतर) कान फुटले. कानापासून श्रोन म्हणजे श्रवणशक्ति उत्पन्न झाली. आणि श्रोत्रापासून दिशा उत्पन्न झाल्या. (नंतर) डोळे फुटले. त्यापासून चक्षुषू म्हणजे दर्शनशक्ति उत्पन्न झाली. आणि चक्षुषूपासून आदित्य उत्पन्न झाला. (नंतर) त्वचा फुटली. त्वचेपासून केश आणि केशापासून औषधिमनस्वति उत्पन्न झाल्या. (नंतर) हृदय फुटलें. हृदयापासून मन आणि मनापासून चंद्र उत्पन्न झाला. (नंतर) नाभि फुटली. नाभिकासून अपान व अपानापासून मृत्यु उत्पन्न झाला. (नंतर) शिश्न फुटलें. त्यापासून रेत उत्पन्न झालें आणि रेतापासून पाणी उत्पन्न झालें. ॥१॥

टिप्पण—ज्यापासून अग्नि, वायु, आदित्य वगैरे उत्पन्न झाले ते वाक्, प्राण, चक्षुषू वगैरे मनुष्याचे नमून, ह्या उपनिषदांतून अ० १ खंड ७ येथे सांगितल्याप्रमाणें, जगत्स्वरूप धारण करणाऱ्या नक्षाने म्हणजेच विराट् पुरुषाचे अवयवां हिरण्यगर्भाचे होत.

अध्याय ४ खंड २

ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्पर्णवे प्रापतंस्त-
मशनापिपासाभ्यामन्ववार्जत् । ता एनमब्रुवन्नायतनं नः
प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदोमेति । ताम्यो गामा-
नयत्ता अब्रुवन् वै नोऽयमलमिति । ताम्योऽश्वमानयत्ता
अब्रुवन् वै नोऽयमलमिति । ताम्यः पुरुषमन्नयत्ता अब्रुवन्
सुकृतं वतेति पुरुषो वाय सुकृतं । ता अब्रवीत् यथायतनम्
प्रविशेति । अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा
नाशिके प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णी प्राविशत्क्षोपधि-
यनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशदंचंद्रमा मनो भूत्वा
हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदपो रेतो भूत्वा
शिश्वं प्राविशन् । तमशनापिपासे अमृतामावाभ्यामभि-
प्रजानीहीति । ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्याभजाम्येतास्तु
भागिन्यौ करोमीति । तस्माद् यस्यै कस्यै च देयतायै
हविर्दीयते भागिन्यावेवास्यामशनापिपासे भवतः ॥२॥

अर्थ—एया ह्या उत्पन्न केलेल्या देवता ह्या मोठ्या समुद्रांत
एकत्र संयुक्त झाल्या [प्रापतन्]- एया त्यांच्या संयोगाला [तम्]
एया आत्म्याने अशना (भूक) व पिपसा (तहान) यांनी संयुक्त केले
[अन्ववार्जत्]- एया ह्या आत्म्याला [एनं] म्हणाल्या, “जेथे राहून
आम्हांस अन्न खातां येईल असे ठिकाण आमच्याकरितां शोधून काढ”
[प्रजानीहि], आत्म्याने त्यांच्याकरितां बैल आणला तेव्हा त्या
म्हणाल्या, “हा आमच्याकरितां पुरेसा नाही.” नंतर आत्म्याने
त्यांच्याकरितां घोडा आणला. तेव्हा त्या देवता म्हणाल्या, “हा
आम्हाला पुरेसा नाही.” नंतर त्या आत्म्याने त्यांच्याकरितां पुष्प

म्हणजे मनुष्यदेह आणला तेव्हा त्या म्हणाल्या, “अहो, हा मनुष्यदेह फारच कुशलतेने चांगला बनविला आहे [मुकृतं]. अहो हा मनुष्यदेह खरोखर फारच कुशलतेने चांगला बनविला आहे.” तेव्हा आत्मा त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आपल्या आपल्या ठिकाणी प्रवेश करा, तेव्हा. अग्नि वाणी होऊन मुखांत प्रवेश करता झाला, वायु प्राण होऊन, नाकपुड्यांत प्रवेश करता झाला, दिशा श्रवणशक्ति होऊन कानांत प्रवेश करत्या झाल्या, औपधिवनस्पति केश होऊन त्वचेंत प्रवेश करत्या झाल्या, चंद्रमा मन होऊन हृदयांत प्रवेश करता झाला, मृत्यु अपान होऊन नाभींत प्रवेश करता झाला, आपू रेत होऊन शिश्नांत प्रवेश करत्या झाल्या. त्या आत्म्याला अशना (भूक) व पिपासा (तहान) म्हणाल्या, “आमच्याकरितांहि एखादें स्थान शोधून काढ” [अभिप्रज्ञानीहि] त्या दोघींना [ते] तो आत्मा म्हणाला, “व्या देवतांमध्येच मी तुम्हांला वाटून देतो.” (म्हणजे त्या त्या इंद्रियां-मध्येहि आपल्या आपल्या विषयांची भूक व तहान राहिल.) आणि त्या देवतांमध्येच मी तुम्हास भागीदार करतो (म्हणजे ती इंद्रिये जे जे धान्य वगैरे मिळवितील त्यानी भूक्तहान तृप्त होईल.) म्हणून कोणत्याहि देयतेला हवि दिला तरी त्यांत अशना व पिपासा भागीदार होतात. ॥१॥

टिप्पणी—वर उपनिषदाचा अर्थ होईल तितका शब्दशःच दिला आहे; पण त्याचा एरा अर्थ काय व्यापिषयी विशेषतः अशना व पिपासा व्यापिषयी जे सांगितले आहे त्याविषयी पुष्कळ संशय आहे. अन्नपाणी पाहिले, त्यांच्याविषयी ऐकले, त्यांचा घास घेतला तरी भूक्तहानेचा जोर कमी होतो, म्हणून सर्व इंद्रियांमध्ये भूक, तहान भागीदार आहेत असे सामान्यचार्य म्हणतात. ते बुद्धीस चांगले पटत नाही. मला वाटते की इंद्रियांना हवि दिल्याने म्हणजे त्यांचे विषय त्यांना दिल्याने त्यांना जे ज्ञान होते त्याच्या सहाय्याने

मनुष्य अन्न व पाणी मिळविण्याचा प्रयत्न करतो व त्यांनी भूक तहान
 शांत होते. म्हणून इतर इंद्रियांच्या हविमध्ये भूक तहान यांचा भाग
 असतो असे म्हणता येते. गुरुजी कै. प्रो. गदें यांचे म्हणजे असे आहे
 की अशनापिपासे हे शब्द अन्नपाणी घेण्याच्या अर्थाने न समजतां
 कोणत्याहि इंद्रियाचे विषय भोगण्याची इच्छा ह्या अर्थाने समजावे.
 विषयांच्या ज्ञानाप्ररोगरच त्या विषयांच्या उपभोगांच्या इच्छाहि
 असतातच हा भाव आहे आणि तोहि बरोबर आहे. छांदोग्योपनिषद्
 ३।१७ व्हांत "अपिपासः" म्हणजे वासनारहित असाच अर्थ आहे.
 आणि छा० ८।५ येथेहि तोच अर्थ आहे त्याशीं हें जुळते. मला
 वाटते की "माज्ञा अर्थ व गुरुजी गदें व्हांचाहि अर्थ उपनिषदास
 अभिप्रेत आहे. माज्ञा अर्थ "एतासु भागिन्यी करोमि" ह्या वाक्यांत
 आहे आणि गुरुजी गदें यांचा अर्थ "एतास्वेव यां देयतास्वाभजामि"
 ह्या वाक्यांत आहे. आणि अशनापिपासा ह्याचा अर्थ सर्व प्रकारच्या
 कामना असा आहे."

"प्रापतन्"—ह्याचा 'एकत्र संयुक्त शाब्दा' असा मी अर्थ
 केला आहे. असा कोणीच केला नाही. पण माज्ञाच अर्थ पुढे "तं"
 हा जो एकवचनी शब्द आहे त्याशी जुळतो. "दीप्पमानाश्च संपेतु-
 र्दिवि महाप्रहाः" (महाभारत, मीप्पपर्व, अ० १७ श्लोक २) व्हांत
 "संपेतुः" ह्याचा असाच अर्थ आहे.

"सुकृतं"—म्हणजे चांगले बनविलेले. "शोभनं कृतम्" असा
 अर्थ श्रीशंकराचार्यहि देतात. परंतु त्यांत राहून पुण्यकर्म करितां येतात
 म्हणून किंवा स्वतः (स्वयं) केलेले म्हणून सुकृत असेहि म्हणतात.
 आणि टीकाकार आनंदगिरि तर पृषोदरादि गणांत असल्यामुळे
 "स्वयंकृत" ह्याचें "सुकृत" असें रूप झालें असें म्हणतात.
 "सुकृत" ह्याचा अर्थ उघड असतां असें आडरानांत शिरून
 त्याचा भलताच अर्थ करण्याचें कारणहि उघड आहे. चांगले
 बनविलेले म्हटलें म्हणजे त्याचा त्याग करणें अभीष्ट ठरत नाही.

पण श्रीशंकराचार्यांस तर हें सर्व मायावी व त्याच्या ठरवावयाचें आहे. म्हणून "स्वयंकृत" असा अर्थ काढला. "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टं" ६।१।१०९ ह्या पाणिनीय सूत्रांत पृषोदर वगैरे अनियमितपणें बनणारे सामासिक शब्द सांगितले आहेत आणि तो आकृतिगण आहे. म्हणजे त्यांत कोणताहि शब्द घालतां येतो हें खरें आहे. तथापि जो शब्द त्या गणाचा होय असें मानल्याशिवायच वाक्यांत जुळेल असा अर्थ सांगतो, तो त्या गणातील होय असें मानून त्याचा भलताच अर्थ करण्याची आधुनिकांस परवानगी आहे असें मानतां येत नाही.

तैत्तिरीयोपनिषद् २।७ येथेहि "सुकृत" असा शब्द आला आहे व तेथेहि 'सु'चा स्वयम् असा चुकीचा अर्थ श्रीशंकराचार्यांनी केला आहे. ह्याच उपनिषदात मागे १।२ येथे "तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेदाश्नुते ह्यविर्भूयः।" ह्यात जो अर्थ सांगितला आहे त्याशीं जुळणुमाकरिता "सुकृत" ह्याचा अर्थ चांगलें बनविलेले असाच केला पाहिजे हें उघड आहे.

"दीयते" हा अडपार प्रतीतील पाठ होय. इतरत्र "गृह्यते" असा पाठ आहे. त्याचाहि अर्थ "दीयते" ह्याच्या अर्थासारखाच करतां येतो.

अध्याय ४ खंड ३

"स ईक्षते मे नु लोकाश्च लोकपालाश्चानामेभ्यः सृजा इति । सोऽणोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितपत्ताभ्यो मूर्तिरजायत । ॥ वै सा मूर्तिरजायतान्ने वै तत् । तदेनत्सृष्टं परादत्यजिघांसत्तद्वाचा जिघृक्षत्तन्नाशकोद्वाचा ग्रहीतुम् । स यदैनद्वाचाऽग्रहैष्यदभिव्याहृत्य हँवान्नमत्रप्रसृतं । तन्प्राणेनाजिघृक्षत्तन्नाशवनोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यदैनप्राणेनाग्रहैष्यदभि-

प्राप्य हैवानमत्रपस्यत् । तच्चक्षुषाऽजिघृक्षत् तन्नाशनोच्चक्षुषा
 ग्रहीतुं स यदैनच्चक्षुषाऽग्रहैष्यद् दृष्ट्वा हैवानमत्रपस्यत् ।
 तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत् तन्नाशनोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुं स यदैनच्छ्रो-
 त्रेणाऽग्रहैष्यच्छ्रुत्वा हैवानमत्रपस्यत् । तत्त्वचाजिघृक्षत्तन्ना-
 शनोत्त्वचा ग्रहीतुं स यदैनत्त्वचाग्रहैष्यत्स्पृष्ट्वा हैवान-
 मत्रपस्यत् । तन्मनसा जिघृक्षत्तन्नाशनोन्मनसा ग्रहीतुं स
 यदैनन्मनसा ग्रहैष्यत् ध्यात्वा हैवानमत्रपस्यत् । तच्छिन्नेना-
 ग्रहैष्यद्विसृज्य हैवानमत्रपस्यत् । तदपानेनाजिघृक्षत्तदावपत् ।
 स पोन्नस्यग्रहो यद्वायुरन्वायुर्वा एष यद्वायुः । स ईक्षत
 कथं न्विदं मद्यते स्यादिति । स ईक्षत कर्तरेण प्रपद्या इति ।
 स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतम् यदि प्राणेनाभिप्राणितं
 यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतम् यदि त्वचा स्पृष्टम्
 यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिन्नेन
 विसृष्टमय कोऽहमिति । स एतमेव सीमानं विदार्थयतया द्वारा
 प्रापद्यत । सैषा विद्यतिर्नाम द्वास्तदेतन्नांदनम् । तस्य त्रय
 आवसथास्त्रयः स्वप्नाः । अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ
 इति । स जातो भूतान्यभिव्यैक्षत् किमिहान्यं धाव
 दिशेदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तततममपश्यदिमदर्शमितीं
 ३ । तस्मादिदं द्रो नामेदं द्रो ह वै नाम तमिदं दं संतं इदं
 इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः ।
 परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥३॥

अर्थ—त्या आत्म्याने विचार केल्या, “हे लोक आणि लोकपाल
 शाले, आता ह्यांच्याकरितां मी अद्य उत्पन्न करों. त्याने पाण्याला

शकणार नाही असा भाव आहे.) म्हणून त्यांत प्रवेश करावा असें ठरवून त्यांत प्रवेश कोणत्या द्वाराने, म्हणजे पायाकडचे व डोक्याकडचे अशीं दोन द्वारे आहेत, त्यांपैकी कोणत्या द्वाराने [कतरेण] करावा ह्याचा तो विचार करूं लागला. त्याने असाहि विचार केला की याणी जर बोलू शकते, प्राण जर वास घेऊं शकतो, डोळे जर पाहू शकतात, कान जर ऐकू शकतात, स्पर्श जर जाणू शकते, मन जर ध्यान करूं शकतें, अपान जर अन्न पचवू शकतें आणि शिश्न जर रेंताचा विसर्ग करूं शकतें, तर मग मी कोण ? म्हणजे माझी गरज काय ? पण खरोखर पाहतां याणी वगैरे आपलीं कायें माझ्याशिवाय स्वतः करूं शकत नाहीत म्हणून मला ह्या शरीरांत प्रवेश केलाच पाहिजे. असें ठरवून त्याने या मस्तकाच्या [एतम्] सीमेचें विदारण करून या द्वाराने [एतया] म्हणजे टाळून आत प्रवेश केला. हेंच विहति नांवाचें द्वार होय. हेंच आनंद देणारें द्वार होय. (आनंद देणारें म्हणण्याचें कारण असें की, प्रज्ञाने शरीरांत जीवरूपाने प्रवेश केल्यानंतरच ब्रह्माला आनंदाचा अनुभव येतो.) जो प्रवेश सांगितला तो जीवरूपाने केलेला प्रवेश होय. मागे १।४ मध्ये जो पायाकडून प्रवेश वर्णिला आहे तो प्राणरूपाने केलेला प्रवेश होय. त्याने विज्ञान (Consciousness) उत्पन्न झालें नाही. म्हणून पुनः डोक्याकडून प्रवेश करावा लागला व त्याने विज्ञान उत्पन्न झालें ह्या भाव आहे). ह्या शरीरांत प्रविष्ट झालेल्या आत्म्याचीं तीन स्थानें [आदसथाः] आणि तीन अवस्था स्वप्नाः] आहेत. डोक्याकडे (बोटाने दाखवून) हें एक स्थान, (कंठाकडे बोटाने दाखवून) हें एक स्थान, (हृदयाकडे म्हणजे छातीकडे बोटाने दाखवून) हें एक स्थान. शरीरांत उत्पन्न झालेल्या [जातः] म्हणजे प्रविष्ट झालेल्या त्या आत्म्याने सर्व भूतांना काळजीपूर्वक पाहिलें (निरखून पाहिलें [अभिव्यैधत्]). मला जें येथे दुसरें दिसतें त्याला [इह अग्यं] काय

म्हणाचें हें ठरविण्याकरितां [वावदिपदिति] त्याने हें निरीक्षण केलें आणि ठरविलें की [अपश्यत्] हा पुरुष म्हणजे ब्रह्मच सर्वत्र पसरलेलें [तततमम्] आहे. (म्हणजे त्यांस आत्माद्वैताचें ज्ञान झालें) आणि तो म्हणाला मी हें पाहिलें [इदं अदर्शम्—आर्य रूप.] म्हणून त्याला इंद्र असें नांव आहे, त्याचें नांव इंद्र आहे. तो इंद्र असूनहि त्याला परोक्षवादपद्धतीने [परोक्षेण] इंद्र असें म्हणतात. कारण देव म्हणजे शहाण्या लोकांस जणू परोक्षवाद आवडतो. शहाण्या लोकांस परोक्षवाद आवडतो. ॥३॥

टिप्पणें—या तीन खंडांत ब्रह्माच्या म्हणजेच आत्म्याच्या दुसऱ्या कशासहि न पाहण्याच्या अवस्थेपासून परिणति होत होत, स्वप्न, जागृति व निद्रा या तीन अवस्था भोगणाऱ्या जीवावस्थेपर्यंत परिणति झाली हें दाखवून, पुढे भिन्न असें दिसणारें सर्व ब्रह्मच आहे म्हणजे सर्व जीव यास्तविक एकच आहेत हें ज्ञान बीतं होतें ती इंद्रावस्थाहि परिणत होते हें दाखविलें आहे. यावरून इंद्रावस्था प्राप्त करून घेणें, हेंच जीवाचें कर्तव्य होय असें दाखविलें आहे. या इंद्रावस्थेंत भिन्न दिसणारें दिसत असूनहि तें भिन्न नाही असा प्रत्यय असतो हें उघड आहे. पुढील अध्यायांत असा इंद्र मेळ्यानंतर त्याचें काम होतें तें वर्णिलें आहे.

“ स्वप्नाः ”—आत्म्याच्या तीन अवस्थांना “स्वप्न” म्हटलें. ज्ञावरून त्या तीनहि प्राप्तव्य अशी जी इंद्रसंज्ञक अवस्था तिच्या अपेक्षेने, स्वप्नरूपच आहेत असा भाव प्रगट होतो. इंद्रावस्था म्हणजे आत्माद्वैतप्रत्यय ज्याला असतो त्याची जागृति अर्थात् आनंदपूर्ण जागृति हें स्पष्टच आहे.

“ अभिव्यैख्यत् ”—हा पाठ एक दक्षिण हिंदुस्थानातील हस्त-लिखितांत सापडला असें Keith च्या टिप्पणावरून समजतें. इतरत्र “ अभिव्यैख्यत् ” असा पाठ आहे. कोणत्याच घातूचें तसें रूप होऊं

शकत नाही. "वधू" म्हणजे पाहणें ह्या धातूचें रूप 'अभिव्यस्यत्' असें होतें. आणि ईशू हा धातु आत्मनेपदाचा अतत्त्वामुळे त्याचें रूप "अभिव्यस्यत्" असें व्हांवें. परंतु त्याचें परस्मैपदाचें रूप "अभिव्यस्यत्" असें होतें म्हणून, "अभिव्यस्यत्" किंवा "अभिव्यस्यत्" असा पाठ मानावा.

"वाच दिशेत्"—येथे उपलब्ध पाठ "वाचदिशत्" "वाचदिशत्" असे आहेत. 'वद्' ह्याचें "लेट्" चें रूप "वदिशत्" असें होतें आणि लिट्पीच लेट् होतो, म्हणून "वा वदिशत्" असा पदच्छेद करावा आणि वा हें प्रश्नार्थक अव्यय मानावें. "मृतः को वा न जायते" ह्या वाक्यांत "वा" प्रश्नार्थकच आहे. किंवा "वाच वदिशत्" असा मूळ पाठ मानून पाठभ्रंशाने एक 'व' गळला असें मानावें. "वाचदिशेत्" हा Bohtlingk ने कल्पिलेला पाठ आहे. तोहि चांगला आहे.

"तततमम्" येथे उपलब्ध पाठ "ततमम्" असाच आहे. पण मूळ शब्द "तततमम्" असाच मानून सर्वांनी अर्थ केला आहे.

अध्याय पांचवा

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतस्तदेतत्
सर्वेभ्योऽग्रेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं विभर्ति तद्यदा
स्त्रियां सिचत्यथैनज्जनयति । तदस्य प्रथमं जन्म । तत्
स्त्रिया - आत्मभूयं गच्छति यथा स्वप्नं तथा । तस्मादेनां न
हिनस्ति । सास्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति सा भावयित्री
भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भं विभर्ति सोऽग्र एव कुमारं
जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद् भावयति । एषां लोकानां
संतत्या एवं-संतता हीमे लोकाः । तदस्य द्वितीयं जन्म । "

सोऽस्यापमाना पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते । अथास्याय-
मितर आत्मा कृत्तृण्यो वयोगतः प्रैति । स इतः प्रयत्नेव
पुनर्जायते । तदस्य तृतीयं जन्म । तदुक्तमृषिणा । गर्भे नु
सन्नन्येषामवेदमहं देवानां जनिमानि विद्वा । शतं मा पुर
आपसीरक्षन्नुधः श्येनो जघसा निरदीयम् इति । गर्भ
एवैतच्छ्रयानो वामदेय एवमुवाच । स एवं विद्वानस्पाष्टरीर-
भेदादूर्ध्व उन्नम्यानुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वाऽमृतः
समभवत् समभवत् ॥

अर्थ—हा गर्भ आरंभापासून पुरुषांत असतो. (कारण) हें जें
रेत आहे तें सर्व अंगापासून निघून एकत्र झालेलें [संभूय] तेजच होय.
त्या रेतोरूपी आत्म्याला आत्म्यांतच म्हणजे शरीरांतच पोषण करतो
[भिभर्ति], तें रेत जे हा स्त्रियेमध्ये टाकतो ते हा या शरीरास
[एतत्] उत्पन्न करतो. हा मनुष्याचा पहिला जन्म होय. त्यानंतर
[तत्] (तो मनुष्य) आपल्या स्त्रियेशी आत्मभावाला [अ त्मभूय]
जातो जणू काय ती रती त्याचें अंगच आहे. म्हणून तो तिची हिंसा
करीत नाही, म्हणजे तिच्या दुःख देत नाही. त्याची ती रती ही
[सत्य] आपला आहारा [एतमारमानं] या पुरुषातच आहे
[अत्र गतं] असें मानते. असें मानणारी ती [भावविध्री] पोषण
करण्यास योग्य आहे [भावयितव्या भवति]. त्या पुरुषाला ती स्त्री
गर्भरूपाने धारण करते. आणि तो पुरुष जन्मलेल्या कुमाराला जन्मा-
पूर्वी [अत्र एव] आणि जन्मानंतरहि [जन्मनोऽप्ये अघि] पोषण
करतो. तो कुमाराला जन्मानंतर पोसतो, त्याने [तत्] तो खरोखर या
लोकांच्या सातत्याकरितां [संतत्यै स्वतःलाच पोसतो. 'या रीतीने
हे लोक सतत राहतात [संतता]. हा त्याचा दुसरा जन्म होय.
(म्हणजे मनुष्याचा स्वतःचा जन्म हा त्याचा पहिला जन्म आणि

त्याच्या पुत्राचा जन्म हा त्याचा दुसरा जन्म. पुत्ररूपाने मनुष्य अमर होतो असा भाव. “प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमदयाम्” या मंत्रांतहि हेंच गृहीत आहे.) त्याचा हा पुत्ररूप आत्मा पुण्यकर्म करण्याकरितां (या लोकीं) त्याचा प्रतिनिधि म्हणून ठेवला जातो [प्रतिधीयते] आणि त्याचा हा दुसरा आत्मा कृतकृत्य आणि वयस्क [वयोगतः] या लोकांतून जातो व तो या लोकांतून जातांच [प्रयत्नेष्व] पुनः जन्म घेतो. हा त्याचा तिसरा जन्म होय. ऋषीने म्हणजे ऋग्वेदांत त्याविषयी [तत्] सांगितलें आहे की “मी गर्भांत असतांनाच या देवांचें म्हणजे इंद्रियाधिष्ठातृ देवतांचें किंवा इंद्रियांचे सर्व [विश्वा] म्हणजे घर घर्णिलेले तीन जन्म [जनिमानि = जन्मानि] मी जाणले. म्हणजे घाणनांमुळे हे तीन जन्म होतात हें मी जाणलें. लोखंडाचे शंभर किल्ले [पुरः] माझें रक्षण करीत होते म्हणजे मला कैदेत अटकवून ठेवीत होते, परंतु रथेन असलेल्या मी त्यांना वेगाने फोडून खाली पाडलें. [अधः निरदीयम्—हें त्रुदादि दो म्हणजे कापणें, फोडणें, पाचें लडचें आर्प रूप होय.] (हे शंभर किल्ले म्हणजे अनंत वासनांच होत. त्या मनुष्यास अटकवून ठेवून मनुष्यास स्वर्गास जाऊं देत नाहीत. जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यांत अटकवून ठेवतात.) गर्भांत निजलेला वामदेव याप्रमाणे हें म्हणाला. याप्रमाणे जाणणारा तो वामदेव शरीराच्या भेदानंतर [ऊर्ध्वः—ऊर्ध्वम् यांचें छांदस रूप] घर जाऊन [उत्क्रम्य] त्या स्वर्ग लोकांत सर्व काम म्हणजे सर्व प्रकारचे आनंद मिळवून म्हणजे कीर्तिरूपे अमर झाला. असाच कोणीहि होईल असा भाव आहे. मागे जो तिसरा जन्म सांगितला तो अविद्यानाचा होय. [विद्वान् वासनामुक्त होऊन तिसरा जन्म न पावतां हमेशाकरितां स्वर्गांतच आनंद भोगतच राहतो असा या खंडाचा मथितार्थ आहे व तो इतर उपनिषदांच्या अर्थाशी जुळणारा असाच आहे. विद्वान् होऊन अमरत्व मिळवा असा या अध्यायाचा उपदेश आहे. मनुष्याला अमरत्वाची इच्छा असते ती

कशा रीतीने पूर्ण करावी तें दाखविण्याकरितां या अध्यायांत मनुष्याचे तीन जन्म वर्णून त्यांचें यथार्थ ज्ञान ज्यांना होतें ते कीर्तिरूपाने अमर होतात असें दाखविलें आहे. किंवा अविद्वान असल्यास संततिरूपाने अमर होतात असेंहि दाखविलें आहे.

टिपणें—कांही प्रतीत्या पाठाप्रमाणे या अध्यायाच्या आरंभी "अपेकामंतु गर्भिण्यः" असे शब्द आहेत. याचा अर्थ एवढाच आहे की गर्भिणी स्त्रियांनी हा अध्याय ऐकूं नये. याचें कारण असें दिसतें की या अध्यायांत सांगितलेल्या मृत्यु वगैरेनी त्यांचें मन भीतिग्रस्त होऊन त्यांच्या गर्भास विकार होऊं नये.

अध्याय सहावा

हा अध्याय फारच महत्त्वाचा आहे. ह्यांत उपासना एरोलर कोणाची करावयाची ह्याचें स्पष्टीकरण केलें आहे. आत्मा दोन प्रकारचा आहे. (१) अद्वैत स्थितीतील म्हणजे निद्रित अनुभवास येणारें ब्रह्म म्हणजेच ईश्वर आणि (२) जागृति स्थितीत म्हणजे द्वैत स्थितीत अनुभवास येणारा जीव. ह्या दोहोंपैकी कोणाची उपासना करावी ह्या प्रश्नाचें उत्तर ह्या अध्यायांत आहे.

योऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा । येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गंधानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति । यदेतद्धृदयं मनुश्चैतत् । संज्ञानभाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति । सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । एष ब्रह्मैष इंद्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पंचमहाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीरीत्येता-

जाणें, स्मृति, संकल्प म्हणजे कोणतीहि कृति करण्याचा निर्णय, ऋतु म्हणजे क्रिया, असु म्हणजे अस्तित्वभावना, काम म्हणजे आनंदानुभव आणि वश म्हणजे इच्छा (wish) हीं सर्व प्रज्ञानाचींच नांवे म्हणजेच प्रकार आहेत. हा प्रज्ञानवान् जीवच ब्रह्म, हाच इंद्र, हाच प्रजापति, हाच हे सर्व देव म्हणजे इंद्रियशक्ति, हाच पृथिवी, वायु, आकाश, आपू आणि ज्योतिष् हीं पंच महामूर्ते आणि ह्या प्रत्येक महामूर्तांमध्ये इतर चार महामूर्तांचे सुद्र अंश मिळवून जी दुसरी पंचमहामूर्त होतात तीं (इमानि च सुद्रमिमाणीव), बीजापासून उत्पन्न होणारी इतर भूतें आणि बीजाशियाय उत्पन्न होणारे इतर प्राणी, जसे त्र्यंजन, जारुज, स्वेदज, उद्भिर्ज, अश्व, गार्ह, पुरुष, हत्ती, म्हणजे जे कांही प्राणवान् असून चान्दणारे [जंगम], उडणारे [पतत्रि] किंवा स्थावर आहे ते सर्व प्रज्ञानेश आहे. म्हणजे त्यांना पाहणारा डोळा प्रज्ञाच आहे म्हणून प्रज्ञेवरच [प्रज्ञाने] प्रतिष्ठित आहे. (स्थावराला जरी स्वतःला प्रज्ञा नाही तरी प्रज्ञावान् कोणी असेल त्यालाच त्याचें अस्तित्व समजतें, म्हणून स्थावराचाहि आधार प्रज्ञाच आहे.) सर्व लोक प्रज्ञानेश आहे. प्रज्ञा हीच प्रतिष्ठा आहे. प्रज्ञा [प्रज्ञानं] हेंच एरें ब्रह्म आहे म्हणून त्या प्रज्ञेचीच उपासना करावी असा भाव आहे. त्याच प्रज्ञात्म्याच्या म्हणजे जीवात्म्याच्या सदाच्याने तो यामदेव ह्या लोकांनून जाऊन त्या स्वर्गलोकीं सर्व काम मिळवून अमर झाला, तसाच कोणीहि होईल असा भाव आहे.

टिप्पणें—“ ऋतु ”—“ ऋतु ” चा अर्थ निषेदप्रमाणे चुदि क्रिया क्रिया असा होतो. पण येथे “ क्रिया ” असाच अर्थ आहे व त्यानें कारण व्याससुत्र २।१।३६ येथे दागविले आहे. तें असें आहे. उपनिषदांत जी प्रज्ञानाच्या अनेक प्रकारांची नांवे सांगितली आहेत तीं क्रमाने सांगितलेली दिसतात; मति म्हणजेच बुद्धि, त्यानंतर मनीषा म्हणजे बुद्धीनें कार्य जो विचार तो, हे पूर्वीच सांगितले आहेत. त्यानंतर स्मृति म्हणजे मागील विषयोरमोघानें स्मरण व नंतर संकल्प

म्हणजे त्याच उपभोगाकरितां क्रिया करण्याचा निश्चय हेंहि सांगितलें. त्या संकल्पानंतर क्रियाच होते म्हणून “क्रतु” ह्याचा अर्थ “क्रिया” असाच केव्हा पाहिजे.

“असु” — म्हणजे “प्राण” असा अर्थ रूढ आहे. पण तो “असु” येथे प्रज्ञानवाचक शब्दांमध्ये असल्यामुळे जुळत नाही. “अस्” म्हणजे असणें ह्या धातूपासून “असु” हें नांव बनले म्हणून “अस्तित्वभावना” असा त्याचा अर्थ घ्यावा, कारण मागे क्रतु म्हणजे “क्रिया” हा शब्द आहे. कोणत्याहि क्रियेमध्ये अस्तित्व-भावना हें एक अंग असतें आणि काम म्हणजे विषयोपभोग हें दुसरें अंग असतें, म्हणून “क्रतु” नंतर “असु” आणि “काम” हे शब्द सांगितले.

“वशः” — कामानंतर म्हणजे उपभोगानंतर. पुनः त्या उपभोगाची इच्छा होते म्हणून “वश्” ह्याचा अर्थ इच्छा असा केला पाहिजे. वश् म्हणजे इच्छिणे ह्या धातूपासून “वश” म्हणजे इच्छा ह्या अंशानेंचें नाम शालें असें मानावे. इंग्रजी wish ह्या शब्दाशी त्याचे साम्य आहेच.

“बीजज्ञानिः” — सर्वत्र “बीजानि” असाच पाठ आहे पण त्याने चांगला अर्थ जुळत नाही म्हणून मी “बीजज्ञानि” असा पाठ कल्पिला.

अध्याय सातवा

पात प्रार्थना आहे.

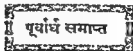
“वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितामत्रि-
रात्रीर्मे एधि । वेदस्य न आणी स्यः । श्रुतं मे मा प्रहासीत् ।
अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं
वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्ता-
रमवतु वक्तारम् ॥ ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अर्थ—वाणी म्हणजे प्रयांतील भाषा ही माझ्या मनावर प्रतिष्ठित आहे (म्हणजे त्या मायेचा अर्थ मनालाच कळू शकतो.) आणि माझे मन म्हणजे माझ्या मनांतील ज्ञान वाणीवर म्हणजे ग्रंथावर प्रतिष्ठित आहे. हे वाणी, तूं मला प्रगट प्रगट [आविः आवीः] म्हणजे फार प्रगट हो [एधि; असु घातूचें लोटूचें द्वितीय पुरुषाचें एक वचन] म्हणजे तुझा अर्थ मला अतिशय स्पष्टपणे समजू दे. तुम्ही दोन म्हणजे वाणी म्हणजे ग्रंथ आणि मन हे दोन माझी वेदाची म्हणजे ज्ञानाची चिमट्याची पातीं आहांत' म्हणजे ज्ञानाला पकडण्याची साधनें आहांत (ग्रंथ आणि स्वतःच्या बुद्धीचा व्यापार या दोन साधनांनी ज्ञान होतें असा भाव आहे). माझे ज्ञान मला सोडून न जावो [प्रहासीत्—“प्रहारीः” असा पाठ इतरत्र सर्वत्र आहे, एण एका प्रतीत “प्रहासीत्” असा पाठ आहे असें Keithच्या प्रतीयरुज दिसतें य तोच पाठ ग्राह्य आहे]. हें अध्ययन मी अहोरात्र चालूं ठेवीन. मी ऋत बोलेन, मी सत्य बोलेन (ऋत आणि सत्य यांचे अर्थ ते. उपनिषदांच्या पहिल्या अध्यायाच्या पहिल्या अनुवाकाच्या टीकेंत पाहा). तें ऋतसत्य मला मुख देवो [‘अवतु’; तै उ. १।१ वरील श्रिण पाहा], ऋतसत्य सांगणान्यास तें ऋतसत्य मुख देवो. ओम् शांति, शांति, शांतिः ।

(द्विरुक्ति ग्रंथ—समाप्ति दाखविते)

उपसंहार

ऐतरेयोपनिषद् हें शूद्रेच्या पुत्राने केलेलें असूनहि फार सुंदर व व्यवस्थितपणे लिहिलेलें आहे हें उघड आहे. या उपनिषदांतहि कर्म व ज्ञान यांचा समुच्चयच प्रतिपादिला आहे हें उघडच आहे.

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
५	२३	तांस्तेप्रेत्याभिगच्छंति	तांस्तेप्रेत्याभिगच्छंति
६	१४	तिष्ठत्	तिष्ठत्
२१	६	वेत्थं	वेत्थ
२२	१९	विद्यते	विद्यते
२८	२	पस्पृशुः	पस्पृशुः
२८.	३	ब्रह्मति	ब्रह्मेति
३०	१९	व्यद्यतदा	व्यद्युतदा
३२	१८	सर्षाणि	सर्षाणि
३९	१३	दास्यसीति	दास्यसीति
४१	८	यथापरे	तथा परे
४२	३	एतद्वृक्ते	एतद्वृक्ते
५८	२	अभिध्यान्	अभिध्यायन्
६८	२१	एतद्व्येवाक्षरं	एतद्व्येवाक्षरं
७२	२०	अनवस्थेष्वस्थितम्	अनवस्थेष्ववस्थितम्
७३	७	प्रशानेननम्	प्रशानेनैनम्
८०	१७	विज्ञानसारथि यस्तु	विज्ञानसारथिर्यस्तु
८०	१८	सोऽध्वनः	सोऽध्वनः
८१	१४	अर्थेभ्यः	अर्थेभ्यश्च
८७	२	मृत्योर्यति	मृत्योर्यति
८८	६	येव	येन
८८	२४	चौभौ	चौभौ

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
९१	२३	देवा सर्वे	देवाः सर्वे
९६	२०	व्योमसदञ्जा	व्योमसदञ्जा
१००	३	शुक्र	शुक्रं
१०३	१८	कुतोऽयमग्निः	कुतोऽयमग्निः
१०५	३	एषोऽश्वत्थः	एषोऽश्वत्थः
१०५	४	शुक्र	शुक्रं
१०५	५	तदुनात्येति कश्चन	तदु नात्येति कश्चन
१०७	१	यथाप्सु परीव ददृशे	यथाप्सु परीव ददृशे
१०९	३	सत्त्वादधिमानात्मा	सत्त्वादध महानात्मा
११०	१९	कामायेस्य	कामा येऽस्य
११०	२०	हृदस्येह ग्रंथयः	हृदयस्वेह ग्रंथयः
११३	२	नाटयः	नाटयः
११६	१२	भारद्वाजोऽगिरसे पराचराम्	भारद्वाजोऽगिरसे पराचराम्
११७	१७	समावेदोऽधर्ववेदः	समावेदोऽधर्ववेदः
११७	२०	ओर्ध्व	ओर्ध्व
११७	२२	तद्व्ययं तद् भूतयोनिं	तद्व्ययं तद् भूतयोनिं
१२३	३	तनयं त्येताः	तं नयं त्येताः
१२३	४	पतिरेकोऽधिवासः	अभिवदंत्योऽर्चयंत्यः
१२३	७	अभिवदंत्योऽर्चयंत्यः	पतिरेकोऽर्चयंत्यः
१२५	११	पंडितं मन्यमानाः	पंडितं मन्यमानाः
१२५	२०	सुहृतेऽनुभूत्वा	सुहृतेऽनुभूत्वा
१३०	१२	यथाक्षराद्	तथाक्षराद्
१३०	१७	पृथिवीविश्वस्यधारिणी	पृथिवी विश्वस्य धारिणी
१३१	२३	वाग्विवृताश्च वेदाः	वाग्विवृताश्च वेदाः
१४१	१६	संघयीत	संघभीत

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
१४५	१८	प्रतिष्ठितोन्ने	प्रतिष्ठितोऽन्ने
१४७	२३	तद्यदात्म विदोविदुः	तद्यदात्मविदो विदुः
१४८	१९	भातिकुतोऽयमग्निः	भाति कुतोऽयमग्निः
१४८	२०	तमेव भातमनु भाति	तमेव भातमनु भाति
१५७	२१	एषोऽगुरात्मा चेतसा	एषोऽगुरात्मा चेतसा
१६२	२०	कामभिर्जायते	कामाभिर्जायते
१६४	२२	ज्ञान तृप्ताः	ज्ञानतृप्ताः
१८३	१७	प्रविमज्य	प्रविभज्य
१८८	२३	केनोत्क्रमते	केनोत्क्रमते
१९७	२५	निःश्वासायेता वाहुती	निःश्वासायेतावाहुती
२०३	३	अर्थ	अथ
२०९	२२	अक्षरे	अक्षरेण
२१०	१	पाप्मना	पाप्मना
२१६	२४	तासां	श्वासा
२२२	१३	मह्यसंहिता	महासंहिता
२३०	१	यत्राऽसौ	यत्रासौ
२३०	६	शातिसमृद्धमा मृतम्	शातिसमृद्धममृतम्
२३५	३	कीर्तिः	कीर्तिः
२४५	१०	अथैनदपि यंत्यंततः	अथैनदपि यंत्यंततः
२७१	८	प्राणाद्वयेव	प्राणाद्वयेव
२८८	८	एषोऽतर्क्यम्येषः	एषोऽतर्क्यम्येषः
२८९	११	नोभयतः प्रज्ञं	नोभयतः प्रज्ञं
३००	१४	यः प्रत्याहृतमतिसृजते	यः प्रत्याहृतमतिसृजते
३०२	०२	कर्तयेरध्वम्	कर्तयेरध्वम्
३१९	१३	भिक्षित्वाऽलघ्वोपविशेत्	भिक्षित्वाऽलघ्वोपविशेत्

पृष्ठ	श्लोक	अशुद्ध	शुद्ध
३२३	१	तस्य	तस्यै
३२३	२	अवरंधाम्	अवरंधाम्
३४०	५	अगैतन्मियते	अगैतन्मियते
३४०	१७	एवं	एनं
३४४	१२	पश्याच्छिष्य	पश्यच्छिष्य
३४८	१३	कीर्तिस्त्वानुपतामिति	कीर्तिस्त्वा अनुपतामिति
३५५	१७	मनोऽध्यापत्	मनो ध्यापत्
३५५	२०	चक्षुरपेतोऽद्यान्	चक्षुरपेतोऽध्यान्
३६२	२४	तस्य	तस्यै
३६३	५	प्रतिविहितां	प्रतिविहिता
३६५	१०	प्रशयैव	प्रशयैव
३६५	११	प्रशयैवधियोविज्ञातम्	प्रशयैव धियो विज्ञातम्
३६८	४	आनंदं	नानंदं
३७२	१३	अजातशत्रु	अजातशत्रुः
३७३	१०	अजातशत्रु	अजातशत्रुः
३८८	११	पाणामभिपद्य	पाणवभिपद्य
४१०	२४	त्रिष्टुम्	त्रिष्टुम्
४१७	७	गृहीत	गृहीत
४१७	८	सयोनिरित्येन	सयोनिरित्येतेन
४२४	१४	इत्याचक्षतः	इत्याचक्षत
४२४	१८	क्षरन्ति	क्षरन्ति
४२४	१९	एतमेव	एतमेव
४३१	१	एतन्नामधेयं	एतन्नामधेयं
४४०	१	देता	देताः
४४२	३	कृतस्मो	कृतस्मो

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
४४९	१६	लोकमाभवती	लोकमाभवती
४४९	१९	सोऽयं मात्मेमं	सोऽयमात्मेमं
४४९	२०	इमस्मा	इममस्मा
४४९	२१	अभिसंभवत्यमुना	अभिसंभवत्यमुना
४५६	६	प्रतिष्ठां तरीक्षं	प्रतिष्ठांतरीक्षं
४५६	६	पृथिवीमरो	पृथिवी मरो
४५६	१२	क्षोत्रं क्षोत्रादिशः	भोत्रं भोत्रादिशः
४६९	२२	पराहृत्यजिघां	पराहृत्यजिघां
४६२	१८	अपश्यदिमदर्शमिती	अपश्यदिदमदर्शमिती

उपनिषद्‌लोकांची सूची

[पुढील सूचींत खालील संक्षेप वापरले आहेत.]

ई. = ईश

फे. = केन

फ. = कठ

मुं. = मुंडक

प्र. = प्रश्न

तै. = तैत्तिरीय

मां. = मांडूक्य

कौ. = कौपीतकी

ऐ. = ऐतरेय

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
४५२	१	अ इति ब्रह्म	ऐ. ३।८।९
१३१	२२	अग्निर्मूर्धा	मुं. २।१।४
१३	१	अग्ने नय	ई. १८
१००	५	अग्निर्वैधैकः	फ. ५।९
९३	१७	अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्ये	फ. ४।१२
९३	१९	अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिः	फ. ४।१३
११३	२०	अंगुष्ठमात्रः	फ. ६।१७
५५	५	अजीर्यताम्	फ. १।२८
७०	११	अणोरणीयान्	फ. २।२०
१३२	१७	अतः समुद्राः	मुं. २।१।९
१९९	१०	अनैष देवः	प्र. ४।५
१७१	१४	अय क्वंधी	प्र. १।३
३५८	१६	अय खलु तस्मात्	कौ. ३।३
३३५	४	अथ पौर्णमास्यां	कौ. २।६
३३८	८	अथ प्रोष्यायन्	कौ. २।७
२०८	२	अथ यदि	प्र. ५।४

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
११६	९	अथर्वणे	मुं. १।१।२
२५	१९	अथ वायु	के. ३।७
११८	२१	अथ हैनं कौशल्यः	प्र. ३।१
१८२	२२	अथ हैनं भार्गवः	प्र. २।१
२०३	३	अथ हैनं शैब्यः	प्र. ५।१
२१४	६	अथ हैनं सुकेशा	प्र. ६।१
१९६	१४	अथ हैनं सौर्यायणी	प्र. ४।१
३२२	१९	अथात एकधनावरोधनम्	कौ. २।२
३३९	१९	अथातो दैवः परिमरः	कौ. २।८
३२५	८	अथातो दैवस्मरः	कौ. २।३
३४४	९	अथातो निःभेषादानम्	कौ. २।९
४०२	६	अथातो रेतसः	ऐ. १।३
४१३	२३	अथातो विभूतयः	ऐ. १।७
३४७	११	अथातः पितापुत्रीयं	कौ. २।१०
३३१	१७	अथातः सर्वजितः	कौ. २।५
३२७	२	अथातः सायमनम्	कौ. २।४
१७४	२०	अथादित्य उदयन्	प्र. १।६
२२२	२१	अथाध्यात्मम्	तै. १।३।४
३०	२१	अथाध्यात्मं यद्	के. ४।५
१९१	१५	अथैकयोर्ध्वः	प्र. ३।७
२६	१०	अथैर्द्रं	के. ३।११
१७६	९	अथोत्तरेण	प्र. १।१०
११	१४	अधं तमः	ई. ११
८	११	अधं तमः	ई. ९
२४५	९	अज्ञात् वै प्रजाः	तै. २।२।२

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
२२२	१८	अन्तेवास्युतररूपं	तै. १।३।३
२७५	५	अन्नं न परिचक्षीत	तै. ३।८
२७४	१३	अन्नं न निन्द्यात्	तै. ३।७
२७६	२	अन्नं बहु कुर्यात्	तै. ३।९
२७०	५	अन्नं ब्रह्मेति	तै. १।२
१८०	४	अन्नं वै प्रजापतिः	प्र. १।१४
५७	१५	अन्यच्छ्रेयोऽन्यत्	क. २।१
६७	१५	अन्यत्र धर्मात्	क. २।१४
८	२०	अन्यदेवाहुर्विद्यया	ई. १०
११	१६	अन्यदेवाहुः सम्भवात्	ई. १२
४१	८	अनुपदय	क. १।६
६	१२	अनेकदेकं	ई. ४
२९५	१९	अमासः	मां. १२
९१	७	अरण्योर्निहितः	क. ४।८
१४४	२०	अरा इव रथनाभो	मुं. २।२।६
१८५	४	अरा इव रथनाभो प्राणे	प्र. २।६
२१७	१	अरा इव	प्र. ६।६
१२५	१४	अविद्यायां बहुधा	मुं. १।१।९
१२५	१०	अविद्यायामंतरे	मुं. १।१।८
५८	९	अविद्यायामंतरे वर्तमानः	क. २।५
१०९	४	अव्यक्तान्तु	क. ६।८
८३	४	अशब्दमस्पर्शम्	क. ३।१५
७२	२०	अशरीरं शरीरेषु	क. २।२२
२५९	१०	असद्वा इदमग्र आसीत्	तै. २।७
२५५	२२	असन्नैव स भवति	तै. २।६

पान	अंश	सूत्र	उपनिषद्
५	१२	असूर्या नाम	ई. ३
११०	१७	अस्तीत्येवोपलब्धव्यः	क. ६।१३
९८	१	अस्य विश्वं	क. ५।४
१७९	१६	अहोरात्रौ वै	प्र. १।१३
२३५	३	अहं वृक्षस्य	तै. १।१०
१८९	१९	आत्मन एष प्राणः	प्र. ३।३
४५६	३	आत्मा वा इदं	ऐ. ४।१
७९	९	आत्मानं रयिनं	क. ३।३
१७४	८	आदित्यो ह वै प्राणः	प्रश्न १।५
१९३	११	आदित्यो ह वै वायुः	प्र. ३।८
२७३	१३	आनंदो ब्रह्मेति	तै. १।६
४१६	१९	आपा ३ इत्यापः	ऐ. १।८
१३६	२२	आविः संनिहितं	मुं. २।२।१
४२	१	आशा प्रतीक्षे	क. १।८
७०	१५	आसीनो दूरं	क. २।२१
२४	११	इह चेदवेदीदथ	के. २।५
१०६	७	इह चेदशकद	क. ६।४
१८६	१३	इन्द्रस्त्वं	प्र. २।९
७९	११	इन्द्रियाणि	क. ३।४
१०८	१७	इन्द्रियाणां	क. ६।६
८१	१४	इन्द्रियेभ्यः परा	क. ३।१०
१०९	२	इन्द्रियेभ्यः परं मनः	क. ६।७
१२५	१८	इष्टापूर्तं	मुं. १।२।१०
२	७	इंशा वास्यं	ई. १
३९८	१३	उक्त्यमुक्त्यमिति	ऐ. १।२

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
८३	१	उत्तिष्ठत जाग्रत	क. ३।१४
१९५	१३	उत्पत्तिम्	क. ३।१२
३२	१९	उपनिषदं भो ब्रूहि	के. ४।७
१०५	२	ऊर्ध्वमूलोऽव्याकृशासः	क. ६।१
२३४	१८	ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने	तै. १।९
७६	११	ऋतं पियन्तौ	क. ३।१
२१०	८	ऋभिरेतं यजुभिः	प्रश्न ५।७
१०२	५	एको यशी	क. ५।१२
६२	१९	एतच्छ्रुत्वा	क. २।१३
५३	६	एतत्तुल्यं	क. १।२४
६८	२१	एतद्वयेवाक्षरं	क. २।१६
६८	२३	एतदालंबनं श्रेष्ठम्	क. २।१७
१३०	१६	एतस्माज्जायते	मुं. २।१।३
२२३	१	एतेषु यश्चरति	मुं. १।२।५
४२१	२	एष इमं	ऐ. २।१
४२३	२१	एष उ एव	ऐ. २।२
४७	११	एष तेऽग्निः	क. १।१९
३९६	२	एष पन्थाः	ऐ. १।१
२००	१५	एष हि ब्रह्मा	प्र. ४।९
२८८	८	एष सर्वेश्वरः	मा. ६
८२	१४	एष सर्वेषु सूतेषु	क. ३।१२
१८४	१४	एषोऽग्निस्तपति	प्र. २।५
१५७	२१	एषोऽगुरात्मा	मुं. ३।१।९
१२३	५	एद्येहीति	मुं. १।२।६
२४३	९	ओम् ब्रह्मविद्	तै. २।१

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
२४२	२३	ओम् सह नावतु	तै. २।१
२३३	१४	ओमिति ब्रह्म	तै. १।८
२८५	२	ओमित्येतदक्षरं	मां. १
३९	७	ॐ उग्रन् ह वै	क. १।१
१६	१०	ॐ केनेषितं	के. १।१
२२१	२३	ॐ शीखां	तै. १।२
२१९	२१	ॐ शं नो मित्रः	तै. १।१
१७१	८	ॐ मुकेशा	ग्र. १।१
६८	११	कामस्यार्ति	क. २।११
१६२	१९	कामान् यः कामयते	मुं. ३।२।२
१२२	२१	काली कराली	मुं. १।२।४
१६७	२१	क्रियावन्तः	मुं. ३।२।१०
३	६	कुर्वन्नेवेह	ई. २
२२४	२४	कुर्वाणा चरिमात्मनः	तै. १।४।२
४६९	१७	कोऽयमारमेति	ऐ. ६।१
१६६	४	गताः कलाः	मुं. ३।२।७
३७१	१५	गाग्र्यो ह वै	कौ. ४।१
२९८	१४	चित्रो ह वै	कौ. १।१
२८५	१८	आगरितस्थानः	मां. ३
२९३	२	आगरितस्थानो वैश्वानरः	मां. ९
६२	७	ज्जनाम्यहं शेषधिः	क. २।१०
३८८	४	तत उ ह	कौ. ४।१८
११७	१७	तत्रापरा ऋग्वेदः	मुं. १।१।५
२५	१०	तथेति	के. २।४
२५	१९	तथेति तद्	के. २।८

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
१०३	१५	तदेतदिति	क. ५।१४
१२२	१०	तदेतत्सत्यम्	मुं. १।२।१०
१३०	१०	तदेतत्सत्यं यथा	मुं. २।१।१
१६९	२	तदेतत्सत्यमृषिरंगिराः	मुं. १।२।११
६	१६	तदेजति तन्नैजति	ई. ५
३२	१७	तद् तद्वनं	के. ४।६
२५	६	तद्धेपां विजयी	के. २।२
१८०	१३	तद्येह वैतत्	प्र. १।१५
४३०	२५	तद्वा इदं	ऐ. २।४
४४१	१४	तद्वा इदं धृहतीरहसं	ऐ. ३।५
४४५	१	तद्वा इदं...तस्य वा	ऐ. ३।६
४४९	१	तद्वा इदं...तयथाः	ऐ. ३।७
११९	१२	तपसा चीयते	मुं. १।१।८
१२५	२२	तपः श्रद्धे ये	मुं. १।२।११
४६	२४	तमब्रवीत्	क. १।१६
३९३	४	तमेतमात्मानमेत	कौ. ४।२०
१३२	१	तस्मादग्निः	मुं. २।१।५
१३२	५	तस्माद्वचः साम	मुं. २।१।६
१३२	९	तस्माच्च देवाः	मुं. २।१।७
२८	४	तस्माद्वा इन्द्रः	के. ४।३
२८	१	तस्माद्वा एते देवाः	के. ४।२
२५	१३	तस्मिंस्त्वयि	के. २।५
२६	१	तस्मिंस्त्वयि किं	के. ३।९
२५	१५	तस्मै तृणं	के. ३।६
२६	३	तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति	के. ३।१०.

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
१२९	१	तस्मै स विद्वान्	मुं. १।२।१३
११७	१५	तस्मै स होवाच	मुं. १।१।४
१८९	१८	तस्मै स होवाच अतिप्रद्वान्	प्र. ३।२
१८३	६	तस्मै स होवाच आकाशः	प्र. २।२
२१४	२३	तस्मै स होवाच इह	प्र. ६।२
२०४	२४	तस्मै स होवाच एतदे	प्र. ५।२
१७३	१२	तस्मै स होवाच प्रजाकामः	प्र. १।४
१९६	२४	तस्मै स होवाच यथा	प्र. ४।२
४१०	२१	तस्य वाक्यन्तिः	ऐ. १।६
४३५	२१	तस्य य आत्मानम्	ऐ. ३।२
३२	२१	तस्यै तपः	के. ४।८
३०	१९	तस्यैव आदेशः	के. ४।४
४५८	२	ता एता देवताः	ऐ. ४।२
१८३	१६	तान् वरिष्ठः प्राणः	प्र. २।३
१७१	१२	तान् स ऋषिः	प्र. १।२
११०	१३	ता योगमिति	क. ६।११
२१०	४	तिस्रो मात्राः	प्र. ५।६
४२	२०	तिस्रो रात्रीः	क. १।९
२५	८	तेऽग्निमब्रुवन्	के. २।३
१८३	१८	तेऽब्रुवन्	प्र. २।४
१९३	१४	तेजो ह वाव	प्र. ३।९
२१८	११	ते तमच्यन्तः	प्र. ६।८
१८०	१५	तेषामसौ विरजः	प्र. १।१६
६२	१५	तं दुर्दशम्	क. २।१२
४०८	१	तं देवाः प्राणयन्त	ऐ. १।५

पान	खोळ	सूत्र	उपनिषद्
३०८	१४	तं पञ्चशतान्यप्सरसाम्	कौ. १।४
४०३	२०	तं प्रपदाम्याम्	ऐ. १।४
३९	९	तं ह कुमारं	क. १।२
३९०	१४	तं होवाचाजातशत्रुः	कौ. ४।१९
४७	३	त्रिणाचिकेतः	क. १।१७
४७	७	त्रिणाचिकेतस्त्रयम्	क. १।१८
१३०	१४	दिन्यो ह्यमूर्तः	मुं. २।१।३
५८	५	दूरमेते विपरिते	क. २।४
२३७	२	देवपितृस्त्रयाम्याम्	तै. १।११।२
१८५	२१	देवानामसि बह्वितमः	प्र. २।८
५२	१	देवैरत्रापि	क. १।२१
५२	५	देवैरत्रापि विचिक्रित्सितम्	क. १।२२
१४९	२४	द्वामुपर्णा	मुं. ३।१।१
१४१	१५	धनुर्गृहीत्वा	मुं. २।२।३
२७७	८	न कंचन वसतौ	तै. १।१०
१५७	१७	न चक्षुषा गृह्यते	मुं. ३।१।८
६९	१७	न जायते मित्रेते	क. २।१८
१८	११	न तत्र चक्षुर्गच्छति	कै. १।३
१०३	१७	न तत्र सूर्यो भाति	क. ५।१५
१४८	१८	न तत्र सूर्यः	मु. २।२।१०
६१	२३	न नरेणावरेण	क. २।३
३६६	२	न प्रशाश्वेता	कौ. ३।८
९८	१६	न प्राणेन	क. ५।५
३६७	२५	न वाचं	कौ. ३।८
५५	१	न वित्तेन	क. १।२७

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
३६८	२०	न ह्यन्यतरतो रूपं	कौ. ३।९
१०९	२४	न संदृष्टे	क. ६।९
५८	१३	न सांप्रसायः	क. २।६
८५	२५	नाचिकेतमुपाख्यानम्	क. ३।१६
२८९	१६	नान्तःप्रश्नं न बहिःप्रश्नं	मां. ७
७३	२	नायमात्मा	क. २।२३
१६३	१४	नायमात्मा प्रवचनेन	मुं. ३।२।३
१६३	२२	नायमात्मा बलहीनेन	मुं. ३।२।४
२१	८	नाह मन्ये सुवेद	के. २।२
७३	६	नाविरतो दुश्चरितात्	क. २।२४
१०२	९	निर्यो निर्यानाम्	क. ५।१३
४५१	१९	नैनं वाचा	ऐ. ३।८।५
११०	१५	नैव वाचा न मनसा	क. ६।१२
६२	३	नैया तर्केण मतिः	क. २।९
२३७	६	नो इतराणि	तै. १।११।२
१६७	१३	पञ्चपादं पितरम्	प्र. १।११
८७	१	पराचः कामान्	क. ४।२
८६	२२	परां चित्तानि	क. ४।१
१२८	२२	परीक्ष्य लोकां	मुं. १।२।१२
१९१	१०	पायूपस्थेऽग्नानम्	प्र. ३।५
३९	११	पीतोदका जग्धतृणा	क. १।३
९५	१२	पुरमेकादशद्वारं	क. ५।१
१३६	२	पुरुष एवेदं	मुं. २।१।१०
४६६	१७	पुरुषे ह वा	ऐ. ५।१
१२	२०	पूषन्नेकशैवम	ई. १६
२००	७	पृथिवी च	प्र. ४।८

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
२३२	७	पृथिव्यंतरीक्षम्	तै. १।७
३५५	१०	प्रज्ञया सत्यसंकल्पः	कौ. ३।२
३६५	२	प्रज्ञया वाचं	कौ. ३।६
१८५	१४	प्रजापतिश्चरति	प्र. २।७
१४१	१९	प्रग्वो धनुः	मुं. २।२।४
३५२	७	प्रतर्दनो ह वै	कौ. ३।१
२२	१७	प्रतिबोधविदितम्	के. २।४
४६	१६	प्र ते नशीमि	क. १।१४
१८८	२	प्राणस्येदम्	प्र. २।१३
२४९	९	प्राणं देवा अनुप्राणन्ति	तै. २।३
१९७	२३	प्राणाग्नयः	प्र. ४।३
२७१	८	प्राणो ब्रह्मेति	तै. १।३
३१९	८	प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह	कौ. २।१
१५४	१६	प्राणो क्षेपः	मुं. ३।१।४
१२५	६	प्लवा ह्येते अहदाः	मुं. १।२।७
४०	१४	बहुनामेमि	मुं. १।१।१
१५७	१३	बृहच्च तद्	मुं. ३।१।७
२५	२	ब्रह्म ह देवेभ्यः	के. ३।१
११६	५	ब्रह्मा देवानाम्	मुं. १।१।१
१४९	९	ब्रह्मैवेदम्	मुं. २।२।११
१०५	१६	भवादस्याग्निः	क. ६।३
१४७	६	भियते हृदयग्रंथि	मुं. २।२।८
२६२	६	भीयास्मात् पातः	तै. २।८
२२७	११	भूर्भुवः भुवः	तै. १।५।१
२६७	३	भृगुर्वै वारुणिः	तै. १।१
२२७	१८	मह इति ब्रह्म	तै. १।५।३

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
२२७	१४	मह इत्यादित्वः	तै. १।५।२
२७२	२	मनो ब्रह्म व्यजानात्	तै. १।४
१९८	१	मनो ह वाव	प्र. ४।४
११४	११	मृत्युप्रोक्तां	क. ६।१८
१७९	२	मासो वै प्रजापतिः	प्र. १।१२
८६	१	य इदं परमम्	क. ३।१७
८९	१	य इमं मध्यमम्	क. ४।५
१००	१	य एष सुप्तेषु	क. ६।८
१९५	११	य एवं विद्वान्	प्र. ५।११
१९३	१५	यच्चित्तं तेनैषः	प्र. ३।१०
१९	११	यच्चक्षुषा न पश्यति	के. १।६
१९	१३	यच्छ्रोत्रेण न शृणोति	के. १।७
८२	२२	यच्छेद्वाङ् मनसी	क. ३।१३
९१	२२	यतश्चोदेति	क. ४।९
२५०	२२	यतो वाचो	तै. २।४
२६५	२४	यतो वाचो निवर्तन्ते	तै. २।९
११७	२०	यत्तददेश्यम्	मुं. १।१।६
१९	१४	यत्प्राणेन	के. १।८
२८६	२२	यत्र सुप्तो	मां. ५
१०६	२५	यथादर्शो	क. ६।५
१६६	१७	यथा नद्यः	मुं. ३।२।८
४३	१३	यथा पुरस्तात्	क. १।११
१९१	८	यथा सम्राट्	प्र. ३।४
९४	१९	यथोदकं दुग्धं	क. ४।१४
९४	२१	यथोदकं शुद्धं	क. ४।१५
११९	८	यथोर्णनाभिः	मुं. १।१।७

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
२५३	२३	विज्ञानं यश्च तनुते	तै. २।५
८	२२	विद्यां चाविद्यां च	ई. ११
१७५	९	विश्वरूपं	म. १।८
४२७	५	विश्वामित्रं	ऐ. २।३
२३६	२३	वेदमनूष्याचार्यैः	तै. १।११।१
१६५	९	वेदान्तविज्ञानः	मुं. ३।२।६
४१	२३	वैश्वानरः	क. १।७
१८७	६	वात्यस्त्वं	म. २।११
९८	२४	हन्त त इदं	क. ६।७
६९	२१	हन्ता चेन्मन्यते	क. २।१९
९६	१८	हंसः शुचिपद्	क. ५।२
१२	१८	हिरण्यमेन पात्रेण	ई. १५
१४७	२२	हिरण्यमे परे	मुं. २।२।९
१९१	१२	हृदि ह्येष आत्मा	म. ३।६
५३	२	शतायुषः	क. १।२३
११३	२	शतं चैका	क. ६।१६
२४२	१३	शं नो मित्रः	तै. १।१२
४३	९	शान्तसंकल्पः	क. १।१०
११६	१३	शौनको ह	मुं. १।१।३
६१	१९	श्रवणायापि	क. २।७
५७	१९	श्रोत्रस्य श्रोत्रं	के. १।२
५४	२२	श्वोभावा मर्त्यस्य	क. १२६
३०८	२४	स आगच्छतीत्यं	कौ. १।५
४६१	२०	स ईक्षते	ऐ. ४।३
२१५	५	स ईक्षांचक्रे	म. ६।३
४३७	१७	स एष पुरुषः	ऐ. ३।३
१७५	७	स एष वैश्वानरः	म. १।७

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
२६.	१०	स तस्मिन्नेवाकाशे . . .	के. २।१२
३१५	२	सत्यमति ब्रूयात्	कौ. १।६
१५६	२०	सत्यमेव जयति :	मुं. ३।१।६
१५५	२४	सत्येन लभ्यः .	मुं. १।३
४५	११	स त्वमग्निम्	क. १।१३
५८	१	स त्वं प्रियान्	क. २।३
६	२२	स पर्यगात्	ई. ८
१३२	१३	सप्तप्राणाः	मुं. २।१।३
२१५	६	स प्राणं	प्र. ६।४
१५०	३	समाने वृक्षे	मुं. ३।१।२
२२२	११	स ह नो यशः	ते. १।३।१
२००	९	स ह समित्प्राणिः	कौ. १।२
३९	१३	स होवाच पितरं	क. १।४
३७६	२१	स होवाच ... अग्नौ	कौ. ४।८
३७७	१३	स होवाच ... अप्सु	कौ. ४।९
३७५	९	स होवाच ... आकाशे	कौ. ४।६
३७९	१०	स होवाच ... आदर्शे	कौ. ४।१०
३७२	१२	स होवाच ... आदित्ये	कौ. ४।२
३७३	९	स होवाच ... चन्द्रमसि	कौ. ४।३
३८१	१५	स होवाच ... छायायां	कौ. ४।१३
३८४	२१	स होवाच ... दक्षिणेऽक्षन्	कौ. ४।१६
३७९	२१	स होवाच ... प्रातिभ्रूत्कायां	कौ. ४।११
३८२	१३	स होवाच ... प्राज्ञः	कौ. ४।१५
३७५	२२	स होवाच ... वायौ	कौ. ४।७
३७४	२	स होवाच ... विद्युति	कौ. ४।४
३८०	१४	स होवाच ... शब्दः	कौ. ४।१२
३८२	२७	स होवाच .. शारीरः	कौ. ४।१४
३८७	१०	स होवाच .. सव्येऽक्षन्	कौ. ४।१७

पान	ओळ	सूत्र	उपनिषद्
३७४	१८	स होवाच .. .. स्तनयित्नी	कौ. ४।५
२१८	१०	स होवाचैतावत्	प्र. ६।७
२२९	२५	स य एषोऽन्तर्हृदयः	तै. १।६।१
२००	५	स यथा सौम्य !	प्र. ४।७
२१६	२१	स यथेमा नद्यः	प्र. ६।५
१९९	२३	स यदा तेजसा	प्र. ४।६
३६१	१३	स यदा यस्माच्छरीरात्	कौ. ३।४
२०६	२	स यथेकमाधं	प्र. ५।३
२०१	२४	स यो ह वै	प्र. ४।१०
१६७	१०	स यो ह वैतत्परमं	मुं. ३।२।९
१६१	२१	स वेदैतत्परमं	मुं. ३।२।१
६८	१०	सर्वे वेदायत्पदं	क. २।१५
२८५	१३	सर्वं होतद्	मां. २
२७	२३	सा ब्रह्मेति	कै. ४।१
२३०	३	सुधरित्पादित्ये	तै. १।६।१
२९४	१७	सुषुप्तस्यानः	मां. ११
१००	१३	सूर्यो यथा	क. ५।१३
२९२	१९	सोऽप्यमात्मा	मां. ८
१६४	२२	संप्राप्यनम्	मुं. ३।२।५
११	१८	संभूतिं च	ई. १४
१७६	६	संवत्सरो वै	प्र. १।९
२९३	१८	स्वप्नस्यानस्तेजसः	मां. १०
२८६	१४	स्वप्नस्यानोऽश्रमः	मां. ४
८८	२४	स्वर्णाति	क. ४।४
४५	७	स्वर्गो लोके	क. १।१२